

الْمَعْلُومَاتُ
فِي تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ
لِلْحَجَّةِ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ السَّبْزَوَارِيِّ

الجزء السادس
دار المعارف للطبوعات

الجزء الثاني

في تفسير القرآن المجيد

تأليف

الحجة الشيخ محمد السبزواري

شبكة كتب الشيعة

shiabooks.net

رابطہ بدیل < mktba.net

الجزء الخامس

دار المعارف للطباعة
بمبئی - بنات

جميع الحقوق محفوظة

الطبعة الأولى : سنة ١٤٠٦ هجرية .

الموافق سنة ١٩٨٥ ميلادية

سورة يس مكية وآياتها ٨٣

* * *

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 يس ١ وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ ٢ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ٣ عَلَى
 صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ٤ تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ٥ لِتُنذِرَ
 قَوْمًا مَّا أَنْذَرْنَا بَأْوَهُمْ فَهُمْ فَخَوْا فُلوَنَ ٦ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ
 عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ٧

١ - يس . . . في المعاني عن الصادق عليه السلام : وأما يس فاسم من أسماء النبي صلى الله عليه وآله ، ومعناه : يا أيها السامع للوحي . وعن الباقر عليه السلام قال : إن لرسول الله صلى الله عليه وآله له عشرة أسماء ، خمسة في القرآن ، وخمسة ليست في القرآن . فأما التي في القرآن : محمد ، وأحمد ، وعبد الله ، ويس ، ون . والروايات والأقوال بذلك المضمون كثيرة . وقيل معناه يا إنسان ، ويحتمل على هذا التفسير ، أن يكون

المخاطَب هو الانسان الكامل وهو مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ ، فلا ينافي الروايات والأقوال الأخر ، قال الصادق عليه السلام : يس اسمُ رسول الله والدليلُ قوله : إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ .

٢ - وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ . . . الواو للقسمة . أقسم سبحانه بالقرآن المحكم من تطرُق البطلان إليه أو سَمَّاهُ حكيمًا لما فيه من الحكمة ، فكأنه المظهر للحكمة الناطق بها في عين كونه صامتًا لكثرة ظهور الحكمة منه والخلف به إشارة ورمز إلى عظمته فإنَّ الْقَسَمَ به لا بدُّ من كونه ذا شأن وعظمة ولا شيئًا إذا كان الحالف ذا شأنٍ وسموً .

٣ و ٤ - إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ . . . الصراط المستقيم هو التوحيد والاستقامة في الأمور . قال الصادق عليه السلام : على الطريق الواضح .

٥ - تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ . . . أي مُنَزَّلَ ذلك من عند ﴿ العزيز ﴾ أي الغالب . وحرك بالكسر صفةً للقرآن ، وحفص قرأ بالنصب بتقدير أعني ، وبالرفع خبراً لمحدوف .

٦ - لِنُنْذِرَ قَوْمًا مَّا أُنْذِرَ آبَاؤُهُمْ . . . ﴿ ما ﴾ نافية أي : لم يُنْذَرِ آبَاؤُهُم القريبون لبعْدَ زمان الفترة وطولها ، فلم يُنْذِرْهم في الفترة رسولٌ بشريعة وإن كان فيها أوصياء لامتناع خلْوِ الزمان من حجة ﴿ فهم غافلون ﴾ عمَّا تضمنه القرآن وعمَّا أنذر الله به من نزول العذاب . والغفلة حالةٌ مثل السهو وهو ذهاب المعنى عن النفس الناطقة . والحاصل أن الضمير في قوله ﴿ فهم غافلون ﴾ راجعٌ إلى الآباء .

وأما بناءً على كون ﴿ ما ﴾ مصدرية فالضمير المزبور راجعٌ إلى القوم . والمعنى على المصدرية هكذا : لتنذر قوماً مثل إنذار آبائهم الذين كانوا في زمن أنبيائهم كعيسى وموسى ونحوهما .

٧ - لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ . . . أي وجب الرعيذ واستحقاق العقاب على معانديهم ومُنكري التوحيد ﴿ فهم لا يؤمنون ﴾ أي يموتون على جحودهم وكفرهم ، ولما لم يقرؤا بالتوحيد ولا بالنبوة ، ولا بالولاية لأمير المؤمنين وأولاده المعصومين عليهم السلام على ما في الروايات الكثيرة كانت عقوبتهم ما بينه الله تعالى :

* * *

إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ
أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ ٨ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ
أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا
يُبْصِرُونَ ٩ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا
يُؤْمِنُونَ ١٠ إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ الْعَلِيمَ ١١
فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ ١٢ إِنَّا نَحْنُ مُخِي الْمَوْتِ وَنَكْتُبُ
مَا قَدَّمُوا وَآثَرَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ ١٣

٨ - إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فهي إلى الْأَذْقَانِ . . . يعني أيديهم ، كُنِيَ عنها وإن لم يذكرها لأن الأعناق والأغلال تدلان عليها ، وذلك لأن الغِلَّ إنما يجمع اليد إلى الذقن فيما إذا كان يُراد أن تشدا إلى العنق ، لأن الغل في الأكثر لا يكون في العنق دون اليد ، ولا في اليد دون العنق ﴿ فهم مُقْمَحُونَ ﴾ أي مرفوعة رؤوسهم لا يستطيعون خفضها ولا تحريكها ،

لأن أيديهم لما غُلَّتْ إلى أعناقهم ورُفِعَت الأغلال إلى أذقانهم صارت رؤوسهم مرفوعة قهراً برفع الأغلال لها فلا يستطيعون تحريكها لضيق البُئْلِ وتحمُّكه عند أذقانهم .

٩ - وَجَعَلْنَا مِنْ يَمِينِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا ... فَأَغْشَيْنَاهُمْ ... أَي غَطَيْنَاهُمْ .
وروى القمي أن الباقر عليه السلام يقول : فأعْميناهم ﴿ فهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴾ الهدى . وفي الكافي عن الصادق عليه السلام قال : هذا في الدنيا ، وفي الآخرة في نار جهنم مُقْمَحُونَ .

١٠ و ١١ - وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أُنْذِرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ...
فهؤلاء المذكورون في الآيات السابقة لا تفيد معهم الذكرى ولا ينفعهم الإنذار لأنهم لا يؤمنون بقولك لفرط عنادهم وكفرهم . وأنت ﴿ إِنَّمَا تُنْذِرُ ﴾ تخوف ﴿ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ ﴾ تابع هذا القرآن واستمع لقاكه واتعظ بمواعظه ، وفي الكافي أن القول يعني أمير المؤمنين عليه السلام ﴿ وخشي الرحمن بالغيب ﴾ أي صدق بما غاب عنه من الأمور الأخروية . فهذا الذي يكون بهذه الصفة المذكورة ﴿ فبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ ﴾ أي جزاء عظيم وعفو عن ذنوبه .

١٢ - إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى ... هذه ردٌ على مُنكري البعث ولذا أكدّه بقوله ﴿ إِنَّا ﴾ وبالصمير ﴿ نحن ﴾ ﴿ ونكتب ما قدّموا ﴾ أي نحصي ما قدّموا وأسلفوا من الأعمال الصالحة والأفعال الطالحة ، وكذلك نكتب ما أخرّوا . وهذه الجملة ما ذكرها واكتفى بذكر الأولى مثل قوله ﴿ سراييلَ تَقِيكُمْ الْحَرَّ ﴾ والمراد (البرد) أيضاً لأن ذكر الأولى يدل على الثانية ﴿ وآثارهم ﴾ أي ما يقتدى بهم فيه من بعدهم من حسنة وسيئة . وقيل ونكتب خطاهم إلى المسجد . وجهة ذلك ما رواه أبو سعيد الخدري من أن بني سلمة كانوا في ناحية من المدينة فشكّوا إلى رسول الله صلّى الله عليه

وآله بعد منازلهم عن المسجد والصلاة معه فنزلت الآية فظلوا في دورهم ثابتين ، فقال صلى الله عليه وآله إن الله يكتب خطواتكم ويشيكم عليها فالزموا بيوتكم وكانوا قبل ذلك ناوين على الانتقال من منازلهم فرجعوا عما نَوَوْا وألزموا بيوتهم ﴿ وكل شيء أحصيناه في إمام مبین ﴾ أي عددناه في اللوح المحفوظ ، أو هو علي بن أبي طالب عليهما السلام فإن علم جميع الحوادث من الخير والشر عنده . وفي الاحتجاج عن النبي في حديث قال : معاشر الناس ما من علم إلا علمنيه ربي وأنا علمته علياً . وبهذا المضمون روايات كثيرة . وقيل أراد به صحائف الأعمال ، وسُمِّي ﴿ مَبِيناً ﴾ لأنه لا يدرس أثره . وفي المعاني عن الباقر عن أبيه عن جدّه عليهم السلام قال : لما نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وآله ﴿ وكل شيء ﴾ الآية قام أبو بكر وعمر من مجلسهما وقالوا يا رسول الله هو التوراة ؟ قال : لا . قالوا فهو الانجيل ؟ قال : لا . قالوا : فهو القرآن ؟ قال فأقبل أمير المؤمنين عليه السلام فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : هو هذا ، إنه الإمام الذي أحصى الله فيه علم كل شيء ثم إنه تعالى أمر رسوله على أن يمثل لأهله أي أهل مكة بأهل أنطاكية في رسوخ الكفر والعناد وعدم الطاعة والانقياد مع وجود المعجزات الظاهرات والآيات الواضحات فقال عز من قائل :

* * *

وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ
 (١٧) إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا
 بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَهُكُم مُّرْسَلُونَ (١٨) قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا

بَشِّرْهُمْ لَنَا وَمَا أُنْزِلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ ﴿١٤﴾
 قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ ﴿١٥﴾ وَمَا عَلَيْنَا الْبَلَاغُ
 الْمِينُ ﴿١٦﴾ قَالُوا إِنَّا نَقْطِرُ نَارَكُمْ لَمَنْ تَشْتَهُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا
 وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧﴾ قَالُوا طَائِفُكُمْ مَعَكُمْ
 إِنْ دُخِرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴿١٨﴾

١٣ و ١٤ - واضرب لهم مثلاً أصحاب القرية . . . أي مثل لهم مثلاً ، من قولهم : هؤلاء أضراب ، أي : أمثال . وقيل معناه واذكر لهم مثلاً . والمراد من القرية قرية أنطاكية فأهلها كانوا عبدة أوثان مثل أهل مكة ﴿ إذ جاءها المرسلون ﴾ أي حينما جاءهم رُسُل عيسى عليه السلام بأمر الله سبحانه فاذكر لهم ﴿ إذ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ ﴾ كانا مسميين بصديق ومصديق أو صدوق وقيل يوحنا ويونس وقيل غيرهما من ياروص وماروص وقد أرسلنا لدعوة الناس إلى الله تعالى وتوحيده فسمع الناس منها مقالة لا يعرفونها فأخذوها وسجنوهما في بيت الأصنام فبعث الله الثالث فدخل المدينة فقال : أرشدوني إلى باب الملك فأرشدوه إليه . فلما وقف على الباب قال أنا رجل كنت أتعب في فلاة من الأرض وقد أحبيت أن أعبد إله الملك . فأبلغوا كلامه للملك فقال : أدخلوه إلى بيت الإله . فأدخلوه فمكث سنة مع صاحبيه ، إلى آخر الحديث . فإشارته إلى قضية هؤلاء الرُسُل الثلاثة . وقوله ﴿ فكذبوهما فعزّزنا بثالث ﴾ أي قويناها بالرجل الثالث من الحواريين ﴿ فقالوا ﴾ أي الرسل قالوا للكفرة : ﴿ إِنَّا إِلَيْكُمْ مُّرْسَلُونَ ﴾ أي يا أهل القرية إن الله أرسلنا إليكم لنرشدكم إلى الحق .

١٥ - قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا . . . أَي لَا مَزِيَّةَ لَكُمْ عَلَيْنَا تَقْتَضِي
اختصاصكم بالرَّسَالَةِ إِلَيْنَا ﴿ وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ ﴾ من وَحْيٍ
ورسالة ﴿ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ ﴾ أَي مَا أَنْتُمْ إِلَّا كَاذِبُونَ فِي دَعْوَاكُمْ ، فَقَدْ
اعتقدوا أَنَّ مَنْ كَانَ مِثْلَهُمْ فِي لِبَاسِ الْبَشَرِيَّةِ لَا يَصْلَحُ أَنْ يَكُونَ رَسُولًا ،
وَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزَّ اسْمُهُ يَخْتَارُ مَنْ يَشَاءُ لِرِسَالَتِهِ سَوَاءً كَانَ آدَمِيًّا أَوْ
غَيْرِهِ .

١٦ - قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ . . . اِنَّمَا قَالَ الرَّسُلُ ذَلِكَ
بَعْدَمَا قَامَتِ الْحُجَّةُ بِظَهْوَرِ الْمَعْجِزَةِ كإِبْرَاءِ الْأَكْمَةِ وَالْأَبْرَصِ وَشِفَاءِ الْأَعْمَى
وإِحْيَاءِ الْمَوْتِ كَابْنِ الْمَلِكِ وَغَيْرِهِ كَمَا قُرِّرَ فِي عِلْمِهِ وَلَمْ يَقْبَلُوهَا ، وَوَجْهُ
الاحتجاج بِهَذَا الْقَوْلِ أَنَّهُمْ أَلْزَمُوهُمْ بِذَلِكَ النَّظَرِ فِي مَعْجِزَاتِهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّهُمْ
صَادِقُونَ عَلَى اللَّهِ . فَبَيْنَمَا ذَلِكَ الْقَوْلُ تَحْذِيرٌ شَدِيدٌ لِأَنَّ قَوْلَهُمْ أَنَّ اللَّهَ
﴿ يَعْلَمُ ﴾ هَذَا اسْتِشْهَادٌ بِعِلْمِهِ تَعَالَى وَهُوَ يَجْرِي بِجَرَى الْقَسَمِ وَإِشَارَةٌ إِلَى
أَنَّهُمْ بِمَجْرَدِ التَّكْذِيبِ لَمْ يَسْأَمُوا وَلَمْ يَتْرَكُوا ادِّعَاءَهُمْ بَلْ عَادُوا وَكَرَّرُوا الْقَوْلَ
عَلَيْهِمْ وَأَكْدَوْهُ بِلَاغِ التَّأَكِيدِ وَاسْتَشْهَدُوا بِعِلْمِ اللَّهِ فِي رِسَالَتِهِمْ كَمَا قُلْنَا آنِفًا .

١٧ - وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ . . . أَي لَيْسَ يَلْزَمُنَا إِلَّا آدَاءُ الرِّسَالَةِ
وَالْتَّبَلُّغُ الظَّاهِرُ وَلَا نَقْدَرُ أَنْ نَحْمِلَكُمْ عَلَى الْإِيمَانِ وَنُرْغِمَكُمْ عَلَيْهِ .

١٨ - قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ . . . أَي هَؤُلَاءِ الْكُفْرَةُ قَالُوا فِي جَوَابِ
الرُّسُلِ حِينَ عَجَزُوا عَنْ إِيرَادِ جَوَابِ يَقْتَنَهُمْ ، وَلَا أَقْلُ مِنْ إِيقَاعِ الرُّسُلِ فِي
الشُّبْهَةِ وَعَدَلُوا عَنِ النَّظَرِ فِي الْمَعْجِزَةِ فَقَالُوا : نَحْنُ تَشَامُنَا بِكُمْ فَإِنَّكُمْ مِنْ
يَوْمِ جِئْتُمُونَا ، انْقَطَعَ الْمَطَرُ وَجَفَّتْ مِيَاهُنَا وَيَسْتِ مَزَارِعُنَا وَأَشْجَارُنَا ﴿ لَئِنْ
لَمْ تَنْتَهُوا ﴾ عَنْ مَقَالَتِكُمْ مِنْ دَعْوَى الرِّسَالَةِ ﴿ لَنَرْجِمَنَّكُمْ ﴾ أَي لَنَهْلِكَنَّكُمْ
بِالْحِجَارَةِ ﴿ وَلَيَمْسَنَّكُمْ مَنَا عَذَابُ الْيَمِّ ﴾ يُتِمَّلُ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الْجُمْلَةُ بَيَانًا
لِقَوْلِهِمْ لَنَرْجِمَنَّكُمْ ، وَلِذَلِكَ أَجَابَهُمُ الرُّسُلُ بِقَوْلِهِمْ :

١٩ - قَالُوا طَائِفُكُمْ مَعَكُمْ . . . أَي سَوْءَ عَقِيدَتِكُمُ الْفَاسِدَةِ وَتَشَوُّؤُكُمْ وَأَعْمَالِكُمُ الْبَاطِلَةِ صَارَتْ أَسْبَابًا لِّمَا تَقُولُونَ وَتَنْسِبُونَهُ إِلَيْنَا لَا دَعْوَتَنَا إِلَيْكُمْ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى وَتَوْحِيدِهِ فَلَهَا غَايَةٌ خَيْرٌ وَمِنْ وَبَرَكَةٍ ﴿١٩﴾ أَتَنْ دُكِّرْتُمْ ﴿٢٠﴾ أَي لَوْ وُعِظْتُمْ بِمَوْعِظَةٍ وَنُصِّحَ فِيهِ خَيْرُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، فَجَوَابُ النَّاصِحِ الْوَاعِظِ وَجَزَاؤُهُ هُوَ التَّطْيِيرُ بِهِ وَوَعِيدُهُ بِالرُّجْمِ وَالتَّعْذِيبِ . فَجَوَابُ ﴿٢٠﴾ إِنَّ ﴿٢١﴾ الشَّرْطِيَّةَ مَحْذُوفَةً بِقَرِينَةِ الْمَقَامِ ﴿٢٢﴾ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ ﴿٢٣﴾ أَي عَادَتِكُمُ الْإِسْرَافُ ، وَلَيْسَ فِينَا مَا يُوْجِبُ التَّشَاثُمَ بِنَا وَلَكِنْ كُمْ مَتَجَاوِزُونَ عَنْ حُدِّ الشَّرْعِ وَالشَّرِيعَةِ وَالْعَقْلِ وَالْعُقْلَاءِ فِي تَكْذِيبِكُمْ لِلرُّسُلِ الَّذِينَ جَاوَزُوكُمْ بِمَا فِيهِ صَلَاحُكُمْ الدُّنْيَوِيُّ وَالْآخِرِيُّ وَمَعَهُمْ لِمَا يَدْعُونَهُ مِنَ الرِّسَالَةِ الْبَيِّنَاتِ وَالْحُجُجِ الظَّاهِرَةِ فَلَا عَذْرَ لَكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ فَانْتُمْ مُسْتَحَقُّونَ لِلْعَذَابِ الْأَلِيمِ (وَمَعْنَى الْإِسْرَافِ الْإِفْسَادُ وَمَجَاوِزَةُ الْحُدِّ وَالشَّرِّ وَالْفُسَادِ) .

* * *

وَجَاءَ مِنْ

أَقْصَا الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ ﴿٢٤﴾ اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ ﴿٢٥﴾ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٦﴾ أَأَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْ يَرْزُقَنِي الرِّحْمَنُ يُضْرِرَ لَا تُغْنِي عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونِ ﴿٢٧﴾ إِنِّي إِذًا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿٢٨﴾ إِنِّي أَمْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ ﴿٢٩﴾ قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي

يَقُولُونَ ﴿٢٠﴾ بِمَا عَفَرَ رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ ﴿٢١﴾

٢٠ - وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى . وهو حبيب النجار المعروف بمؤمن آل يس في الروايات التي وردت بشأنه رضوان الله تعالى عليه . والمراد من ﴿أقصى﴾ أي أبعد ناحية من نواحي البلد جاء وهو يعضد ويركض ﴿وقال يا قوم اتبعوا المرسلين﴾ أي نادى أهل بلده وأمرهم بالمعروف من اتباع الرسل وأقر هو برسالته قبل ذلك . قال المفسرون : إنما علم بنوتهم لأنهم لما دعوه قال : أتأخذون على ذلك أجراً ؟ قالوا : لا ففهم صدق دعواهم . وقيل كان به زمانة أو جذام فأبرأوه فأمن بهم . ونقل هذا عن ابن عباس . وقال القمي : نزلت في حبيب النجار إلى قوله : وجعلني من المكرمين . وقيل إنه آمن بمحمد صلى الله عليه وآله وبينهما ستُمثة سنة ولعله لهذه الجهة صار معروفاً بمؤمن آل يس . وقيل كان في غار يعبد الله فلما بلغه خير الرسل أظهر دينه الذي كان عليه طبق شرع زمانه وجاء رسوله به في ذلك العصر . وفي المجالس عن النبي صلى الله عليه وآله قال : الصديقون ثلاثة : حبيب النجار مؤمن آل يس الذي يقول اتبعوا المرسلين ، وحزقيل مؤمن آل فرعون ، وعلي بن أبي طالب عليه السلام وهو أفضلهم . وفي الجوامع عنه صلى الله عليه وآله قال : سُبَّاقُ الأمم ثلاثة لم يكفروا بالله طرفة عين : علي بن أبي طالب عليه السلام ، وصاحب يس ، ومؤمن آل فرعون ، فهم الصديقون وعلي أفضلهم . وفي رواية الخصال عنه عليه السلام : ثلاثة لم يكفروا بالوحي طرفة عين : مؤمن آل يس ، وعلي بن أبي طالب عليه السلام ، وأمية امرأة فرعون .

٢١ - اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا . . . أي على النصيح وتبليغ الرسالة . ولعل عدم سؤال الأجر من الدعاة على الدعوة كان في ذلك العصر رمزاً على صدق دعواهم كما أشرنا إليه آنفاً في إيمان الحبيب ، والأ

فما معنى قوله في أمره إياهم بالمتابعة للرُّسل بتعليله بحسب الواقع بعدم سؤال الرُّسل أجراً على إبلاغ الرُّسالة وتبليغهم الأحكام . اللهم إلا أن نقول بأن الناس كانوا في تلك الأعصار في ضنك المعاش ، ولو كان إيمانهم بالرُّسل متوقفاً على إعطاء الرُّسل أجراً لم يصدّقوهم ولم يؤمنوا بهم . ولذا تشويقاً لهم وتنبيهاً على ذلك المعنى قال : لا يسألکم أجراً فالله اعلم بما قال ﴿ وهم مهتدون ﴾ إلى الحق وهم يهدونكم إلى خير الدارين إن كنتم تتفكرون فيما يقول الرُّسل وتعقلونه بعين المعرفة .

٢٢ - وَمَالِي لَا أُعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي . . . أي لم لا أعتقد بوحداية الخالق ولا أعبد الذي خلقي وجاء بي من العدم إلى الوجود . ولا يخفى أن إضافة الخلق إلى نفسه دالة على إظهار الشكر والتلطف في الارشاد ومحض النصح ، لأنه ما طلب لنفسه أراده لهم ، وكان قصده في هذا البيان تقييدهم على ترك عبادة الخالق والاشتغال بعبادة معبود مصنوع لهم ، وهو لا يضر ولا ينفع ﴿ وإليه ترجعون ﴾ هذا مضافاً إلى تنبيههم على خالفهم وأنه هو الذي يستحق العبادة وحده ، وقد عرفهم ونبيههم على الحشر والنشر . ثم إنه لمحض النصح وإتمام الحجة مرة أخرى أورد الكلام السابق بطريق آخر وعبارة أخرى ، فقال :

٢٣ - أَلَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً . . . أي هل ينبغي لي أن أتترك من هو خالقي ورازقي وأتخذ الأوثان آلهة لي مع أنهم ﴿ إِن يُرِيدَنَّ الرَّحْمَنُ بَضْرًا لَا تُغْنِي عَنْهُمْ شِفَاعَتُهُمْ شَيْئًا ﴾ أي لو أراد من الذي بيده الرحمة العامة أن يضرني بكيفية خاصة لا تمنعني شفاعة الأصنام أبداً ولا مثقال ذرة . فإن الإتيان بلفظ عام منكّر بعد النفي يدل على غاية المبالغة في المنفي أي : فليس هذا من الإنصاف والعدل . ولا يخفى أن عدم الإغناء من باب عدم قابلية الأصنام للشفاعة حيث إنها جماد وهي غير قادرة عليها فالانتفاء لانتفاء الموضوع ﴿ ولا ينقدون ﴾ أي الأصنام لا يقدرّون على أن يخلصوني من الضرر بنصر

ولا مظاهره ، فأني لا أعبد الذي لا يقدر على دفع ضرر ولا إيصال نفع وأترك عبادة القادر المطلق وخالق الموجودات طراً من العدم .

٢٤ و ٢٥ - إني إذا لفبي ضلال مبين . . . أي بين غير خافٍ على عاقل ومتدبر . فلما سمع القوم مقالته هذه قصدوه وأرادوا قتله فتوجه إلى الرسل وقال ﴿ إني آمنت بربكم فاسمعون ﴾ وقيل إنه توجه إلى قومه بهذه الخطابة نصحاً وعظة لهم ، لكنهم كانوا يرجونه بالحجارة وهو لا زال يقول اللهم اهني قومي حتى قتل رضوان الله تعالى عليه ، وقيل إنه صلب وأخذته الملائكة .

٢٦ و ٢٧ - قيل أدخل الجنة . . . أي قال له الملائكة بأمر من الله تعالى لما قتلوه : ادخل الجنة ، أو بشره الرسل بها قبل موته ﴿ قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي ﴾ هنا حذف القول للعلم به كأنه قيل ما قال في الجنة ؟ فأجيب بأنه قال : يا ليت (الآية) وقوله بما غفر لي ربي أي بغفرانه أو بالذي غفره بسبب إيماني ﴿ وجعلني من المكرمين ﴾ لما كان دخول الجنة له أمراً مقطوعاً به ذكرت القصة في جميع الجمل بصيغة الماضي كقوله تعالى أتى أمر الله وبرزوا لله جميعاً ونحوها وأمثال ذلك كثيرة في الكتاب الكريم . أي ما اكتفى ربي بالفضو عني والتجاوز عن ذنوبي ، بل أدخلني في زمرة أهل الكرامة والجلود وهم مقام منيع رفيع في الجنة . وفي الجوامع ورد في حديث مرفوعاً أنه نصح قومه حياً وميتاً : تمني رضوان الله تعالى عنهم علمه بحالهم وتلطفاً بهم ليرغبوا في مثله . نعم هذا شأن أولياء الله ولا زال ديدنهم هكذا بالنسبة إلى البشر حيث إن الناس يرجونهم ومع هذا يدعون لهم بالهداية والرشد حتى عند الوفاة فهم يتمنون خيرهم وصلاحتهم فيشابهون خالقهم في صفة الرحانية والإكرام إعطاء المنزلة الرفيعة على وجه التعظيم .

وَمَا أُنْزِلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا
 كُنَّا مُنْزِلِينَ ﴿٢٨﴾ إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ
 خَامِدُونَ ﴿٢٩﴾ يَا حَسْرَةَ عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا
 كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿٣٠﴾ الَّذِينَ رَأَوْا أَهْلَكُنَا قَبْلَهُمْ
 مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَهُهُمْ لَا يُرْجِعُونَ ﴿٣١﴾ وَإِنْ كُلُّ لُتَّا جَمِيعٍ
 لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴿٣٢﴾

٢٨ - وَمَا أُنْزِلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ ... أي على قوم حبيب النجار
 بعد قتله أو رفعه ﴿ من جند من السماء ﴾ لإهلاك قومه ما نزلنا جندياً من
 الجنود السماوية ﴿ وما كنا منزلين ﴾ أي ما صحّ في شرعنا وحكمتنا أن
 نُنْزِلَ الجند لإهلاك الكفرة وأهل الجحود والعناد ، فإن إفناءهم أدنى وأقل
 عندنا من إنزال الملك فإننا غير محتاجين لذلك ، وإنما أنزلنا ملائكة النصر
 يوم بدر وحُنين تعظيماً وتكريماً لشأن خاتم الأنبياء صلّى الله عليه وآله ، لا
 للحاجة ، وإلاّ فأسباب الإفناء عندنا لا تحصى وفي عدّة موارد أهلكنا
 الكفرة بها .

٢٩ - إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً ... أي ما كانت العقوبة المفنية إلّا
 صياحاً واحداً ، صاح بهم جبرائيل ﴿ فلذا هم خامدون ﴾ مهلكون
 ميتون ، من تحدث النار : أي سكن لها . فكان الكفرة ناراً ما داموا
 أحياء فهي تلهب وتشتعل فإذا ماتوا سكن لها والناس يستريحون من هب
 أذاهم وكفرهم ونفاقهم ومكرهم وحيلهم ، بخلاف المؤمن فلأنه نور
 يستضاء به ويستفيد البشر من ضوئه فإذا مات المؤمن ذهب نوره والناس

يخسرون بموته وربما يقعون في ظلمة عمياء كما إذا لم يكن غيره بينهم حتى يستفيدوا منه ويستضيئوا بنور علمه ومعارفه .

٣٠- يَا خُسْرَةَ عَلَى الْعِبَادِ . . . أي يا حزناء ويا أسفاه عليهم حيث ظلموا أنفسهم وأتلفوا أعمارهم في الكفر جحوداً وعناداً لله ورسوله فخرسوا خسراناً ميبئاً وخلدوا أنفسهم في نار جهنم وبئس المصير . ونصبه بفعل محذوف « أي : يا أيها المتحسر تحسر حسرة . وهذه الكلمة صارت من الأمثلة الجارية على ألسن الناس في مقام التحزن والتلطف على شخص . ثم إنه سبحانه تخويفاً لمشركي قريش يقول :

٣١- أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ . . . أي أَلَمْ يَعْلَمُوا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ ﴿ من القرون ﴾ ثَمَّ قَدْ مَضَى سَابِقاً عَلَيْهِمْ كَقَوْمِ عَادٍ وَثَمُودَ وَأَصْحَابِ الرِّسِّ وَأَنْطَاكِيَةَ أَفْلاً يَشَاهِدُونَ أَثَارَ بَيْتِهِمْ فِي أَصْفَارِهِمْ وَهِيَ شَاهِدَةٌ عَلَيْهِمْ ؟ أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ أَمْ عَلَى قُلُوبِهِمْ أَقْفَالُهَا ﴿ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴾ أي إِنَّ الْهَالِكِينَ لَا يَرْجِعُونَ إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ وَلَا إِلَى الدُّنْيَا يَعُودُونَ ، فَلِمَاذَا لَا يَتَذَكَّرُونَ مِنَ الْمَاضِينَ ؟ وَلِمَاذَا لَا يَقِيسُونَ حَالَ الْمُهْلَكِينَ بِحَالِهِمْ أَوْ حَالِهِمْ بِحَالِهِمْ وَلَا يَحْذَرُونَ مِمَّا هُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ فِي نَتِيجَةِ كُفْرِهِمْ وَجَحُودِهِمْ وَعِنَادِهِمْ ؟

٣٢- وَإِنْ كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُخْضَرُونَ . . . يُحْتَمِلُ كَوْنُ ﴿ إِنَّ ﴾ مَخْفَفَةً مِنَ الثَّقِيلَةِ وَ﴿ لَمَّا ﴾ مَخْفَفَةً وَ﴿ مَا ﴾ مَزِيدَةً لِلتَّكْثِيرِ . وَكَذَا اللَّامُ الْمَزِيدَةُ عَلَيْهَا وَهِيَ الْفَارَقَةُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ النَّافِيَةِ فَلَهَا فَائِدَتَانِ . كَمَا أَنَّ كَلِمَةَ ﴿ جَمِيعٌ ﴾ وَ﴿ كُلُّ ﴾ لِلتَّكْثِيرِ رَدًّا عَلَى مُنْكَرِي الْخَشَرِ وَالنُّشْرِ وَهُمْ الدَّهْرِيُّونَ الَّذِينَ قَالُوا ﴿ وَمَا يَهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ ﴾ وَيُحْتَمِلُ كَوْنُهَا نَافِيَةً فَحَيْثُ ﴿ لَمَّا ﴾ مُشَدَّدَةٌ بِمَعْنَى (إِلَّا) وَحَاصِلُ الْمَعْنَى أَنَّ الْأَمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، مِنَ الْمَاضِينَ وَالْبَاقِينَ ، مَبْعُوثُونَ لِلْحِسَابِ وَجِزَاءُ الْأَعْمَالِ ، أَنْكَرُوا الْبَعْثَ أَوْ قَبَّلُوهُ . ثُمَّ قَالَ تَعَالَى :

وَآيَةٌ لَهُمْ الْأَرْضُ الْمَيِّتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا
مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ﴿٣٣﴾ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ
وَأَعْنَابٍ وَفَجْرَتًا فِيهَا مِنْ الْأُمُيُوتِ ﴿٣٤﴾ لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ
وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴿٣٥﴾ سُبْحَانَ الَّذِي
خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا جَعَلْنَاهُ الْأَرْضَ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ
وَجَعَلُوا لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾

٣٣- وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيِّتَةُ . . . أي هذه حجة قاطعة لهم على قدرتنا على بعثهم ، وهي الأرض المجربة اليابسة المنوعة من المطر ﴿ أَحْيَيْنَاهَا ﴾ بإنبات نباتها ﴿ وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا ﴾ يحتمل كونها بياناً للإحياء حيث إن إخراج الحب فرع إنبات النبات ﴿ فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ﴾ قَدَمُ الصَّلَاةِ ، أي الجَارُ إِذَا نَأَى بَانَ الْحَبُّ مُعْظَمُ الْقُوَّةِ وَمَا يَعَاشُ بِهِ . بل ذَكَرُ الْحَبِّ بِالْخُصُوصِ مِنْ بَيْنِ مَا يُخْرِجُ مِنَ الْأَرْضِ مِنَ النِّعَمِ الْكَثِيرَةِ الْعَظِيمَةِ يُؤْذَنُ وَيُشْعِرُ بِهِ . فتقديم الصلة تأكيد للإشعار المستفاد مما قبله لا أنه تأسيس للإيدان .

٣٤- وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ . . . أي من أنواعهما ، وَخُصَّصًا بِالذِّكْرِ لِكثْرَةِ مَنَافِعِهَا وَأَنْوَاعِهَا وَأَهْمِيَّةِ خَوَاصِّهَا الْمَذْكُورَةِ فِي الْآثَارِ الْوَارِدَةِ عَنِ النَّبِيِّ وَالْأَلِّ صَلَوَاتِ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ .

٣٥- لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ . . . بَيْنَ سُبْحَانِهِ أَنَّهُ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ لِلْأَكْلِ مِنْ ثَمَرِ النَّخِيلِ . وَعَوْدُ الضَّمِيرِ إِلَى أَحَدِ الْمَذْكُورِينَ لِحُصُولِ الْعِلْمِ بِأَنَّ الْأَعْنَابَ فِي حَكْمِ النَّخِيلِ كَمَا فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ ﴿ وَالَّذِينَ يَكْتَرُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفَقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، الْآيَةُ ﴾ وَتَرَكَ الذَّهَبَ مَعَ أَنَّهُ أَهَمُّ ، وَلَعَلَّهُ قَدَّمَ

في الذكر لذلك . ويمكن أن يكون الضمير فيها نحن فيه عائداً إلى المذكور من جنات ، أو كل واحد منهما ﴿ وما عملته أيديهم ﴾ منه كالدبس والعصير والخل ونحوها أو لم تعمله أيديهم وإنما يوجد في الجنات بخلق الله تعالى إياها ﴿ أفلا يشكرون ؟ ﴾ الاستفهام إنكار لتترك الشكر أي : فليشكروا نعم المنعم تعالى . ثم إنه تعالى نزه نفسه المقدسة على بعض آخر من مظاهر قدرته فقال :

٣٦ - سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ . . . أي الأصناف والأنواع والأشكال ﴿ كلها ﴾ عما تنبت الأرض ﴿ من أزواج النبات والأشجار ﴾ ومن أنفسهم ﴿ من الذكور والإناث . وهذا عما يعلمون غالباً ﴾ ﴿ وما لا يعلمون ﴾ أي وأزواجاً مما لم يروها ولم يسمعوا بها ولا يُطلعهم الله عليه عما في بطون الأرض وقصور البحار وفوق كرة الأرض .

وَايَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ
فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ ﴿٣٧﴾ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ هَٰذَا ذَٰلِكَ
تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿٣٨﴾ وَالْقَمَرَ قَدَرْنَا مَنَازِلَ حَتَّىٰ
عَادَ كَ الْعُرْجُونَ الْقَدِيمِ ﴿٣٩﴾ لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ
الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴿٤٠﴾

٣٧ - وَايَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ . . . أي آية أخرى على كمال قدرتنا مضافاً إلى خلق الليل والنهار ، هي أننا نسلخ من الليل النهار أي

نستله منه ، ومعنى الاستلال هو انتزاع الشيء عن الشيء وإخراجه عنه برفق ، مستعار من سلخ الشاة ، ولأنما اختار سبحانه السلخ دون النزع والإزالة وما يفيد هذا المعنى لأنه تعالى جعل الليل بمنزلة الجسم لظلمته والنهار كالجلد العارض للأجسام . فالنهار كالكسوة العارضة ، والليل كالجسم الأصيل ، فإذا انتزع منه الضوء ﴿ فيإذا هم مظلّمون ﴾ أي أن الناس داخلون في ظلام الليل . ففي هذه الاستعارة رمزان وسرّان : الأول الإيذان إلى كون الأشياء في بدء الخلقة في الظلمة ، والضياء حصل ووُجد بعدها فهو متأخّر عنها في الوجود كما هو شأن كل عارض بالإضافة إلى معروضه . والثاني هو أن انتزاع نور النهار ليس آتياً بل أمرٌ تدريجيّ الحصول كما في انتزاع جلد الشاة وغيرها فلا يناسب المقام غير هذا التعبير . وفي الكافي عن الباقر عليه السلام : يعني قبض محمدٌ صلّى الله عليه وآله وظهرت الظلمة فلم يبصروا فضّل أهل بيته عليهم السلام .

٣٨ - وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا . . . أي آية أخرى لهم هي الشمس التي تجري لحدّ لها موقّت بقدرٍ تنتهي إليه من فلكها آخر السنة . وثبّه بمستقرّ المسافر إذا قطع مسيره ، أو لمنتهى لها من المشرق والمغرب حتى تبلغ أقصاها في السنة فذلك مستقرّها لأنها لا تعدوه . وعُدّت تلك المشرق والمغرب بثلاثمائة وستين يوماً وهي تطلع كلّ يومٍ من مشرق ، وتغرب في مغرب . وقيل مستقرّها هو حين انقطاع الدنيا . وفي المجمع عنهما عليهما السلام : لا مستقرّ لها بـ ﴿ لَا ﴾ النافية ونصب الرّاء ، أي لا سكّون لها فإنّها متحركة دائماً إلى انقضاء الدنيا ﴿ ذلك تقدير العزيز العليم ﴾ أي جريّ الشمس لمستقرّها مقرّر وثابت من عند الله الذي هو غالبٌ بقدرته على كلّ شيء ، والمحيطُ بعلمه الكامل بجميع المقدورات والمعلومات .

٣٩ - وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ . . . والقمر : قُرىء بالرفع عطفاً على الشمس ، أي وآية لهم القمر . وقُرىء بالنصب بمقدّرٍ يفسّره ما بعده وهو

قوله ﴿ قَدَرْنَاهُ ﴾ منازل ، أي مسيره منازل وهي ثمانية وعشرون منزلاً ينزل كل ليلة في واحد منها لا يتخطاه ولا يتقاصر عنه . والتقدير : وجعلنا القمر ذا منازل ، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه . وهذه المنازل من البروج الاثني عشر ، وتزايد نور القمر وتناقصه على حسب بعده من الشمس وقربه ، فكلما بُعد في منازل من الشمس يزيد نوره ، وكلما قرب بها لينقص تدريجاً ويميل إلى التقوس إلى أن يعود في آخر الشهر وآخر منازلها دقيقتاً بحيث يرى كالعرجون وهو أصل العذق أي أصل العنقود ، ﴿ القديم ﴾ الذي يعوجُّ لثقل العذق تدريجاً فيميل إلى المركز أي الأرض ويبقى على النخل يابساً بعد التقاط التمر والرطب عنه ، ثم يخفى القمر يومين آخر الشهر وهما سميان بليالي الخاق ، وقيل هي ثلاث ليال ، والمشهور ليلتان ، وفيهما يقرب القمر باجتماعه مع الشمس ويحصل له تمام القرب في آخر منزله بحيث يضمحل نور القمر وينمحي تحت شعاعها كما في الشمعة التي توضع تحت السماء في رابعة النهار ﴿ حتى عاد كالعرجون القديم ﴾ والمراد بالقديم : قيل هو مضي ستة أشهر لأن العذق أصله يصير كذلك في هذه المدة وقيل معناه المعوج العتيق . قال رجل حين موته : كلُّ مملوك لي قديم فهو حرُّ لوجه الله . وسئل الرضا (ع) عن ذلك فقال : كلُّ مملوك دخل في ملكه وبقي ستة أشهر فيه فهو حرُّ . فسئل من أين تقول هذا ؟ قال إن الله يقول : والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم وعذق النخل يصير كذلك في مدة ستة أشهر . ثم إنه تعالى أخذ في بيان تعاقب الشمس والقمر وتوالي الليل والنهار الذي يفيد الحيوانات والذي تكون النباتات منوطاً به ومعلقاً عليه فقال :

٤٠ - لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا . . . أَي لَا يَصْحُحُ وَلَا يَتَأَنَّى ﴿ أَنْ تَدْرِكَ الْقَمَرَ ﴾ فِي سُرْعَةِ سِيرِهِ لِإِخْلَالِ ذَلِكَ بِالنَّظَامِ الْأَحْسَنِ ، فَإِنَّ الْقَمَرَ أَسْرَعَ سِيرًا مِنَ الشَّمْسِ لِأَنَّهُ يَقْطَعُ الْبُرُوجَ الْإِثْنِي عَشَرَ فِي شَهْرٍ ، وَالشَّمْسُ فِي

سنة . فلو كانت الشمس في سرعته تختلُ فصول السنة عن وضعها الطبيعي فيقع الخلل بتكوّن النباتات وأثمار الأشجار من حيث الوجود والنضج ويؤثر ذلك على الحيوانات . وإن قيل إن المراد من الإدراك هو الإدراك في مقامه ومرتبته . فالأمر أفسد وأشكل لأن القمر في الفلك الأول باصطلاح قدماء الهيوليين ، والشمس في الرابع من الأفلاك السبعة فتختلُ الأمور السماوية والأرضية عن أوضاعها المطبوعة عليها المخلوقة على طبق المصالح العامة الإلهية التي لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى ﴿ ولا الليل سابق النهار ﴾ أي ولا يسبق الليل النهار ولا يجتمعان فيكون ليلتان ليس بينهما يوم بل يتعاقبان ولا يخفى أن الشمس لما كانت لا تقطع فلكها إلا في طول السنة بخلاف القمر فإنه يقطع فلكه في كل شهر فلذا اتصفت الشمس لتباطئها بالإدراك والقمر لسرعته بالسبق . قال العياشي في تفسيره ما حاصله أنه سأل الفضل بن سهل في مجلس المأمون في خراسان الإمام الرضا عليه السلام أنه : هل النهار خلق أولاً أو الليل ؟ فقال (ع) : من القرآن أجيب أم من الحساب ؟ قال : منها . فقال عليه السلام : أما من الحساب فاعلم أن طالع الدنيا كان السرطان حينما كانت الكواكب في شرف الارتفاع فكان زحل في الميزان والمشتري في السرطان والشمس في الحمل والقمر في الثور ، وهذا يدل على كينونة الشمس في الحمل في وسط السماء ، فاليوم كان قبل الليل مخلوقاً . وأما من القرآن فقرأ الكريمة : لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر إلخ . . ﴿ وكل في فلك يسبحون ﴾ السباحة هي السير والحركة الانبساطية الطبيعية ، كسير الأسماك وحركتها في المياه . أي أن الشمس والقمر والنجوم في مدارها وفي أفلاكها تسير بانبساط وسهولة ، وكل من انبسط في شيء فقد سبح فيه ، ومنه السباحة في الماء . قال ابن عباس كل من الشمس والقمر والكواكب يجري في فلكه كما يجري المغزل في فلكته ، أي يدور في مداره ، وفلك الشيء مداره . ولما كان سير النيرين وسائر الكواكب في مدارها ، في الانتظام والاتقان ، على نسق

كفعل ذوي العقول فلذا استعمل فيها صيغة جمع ذوي العقول ، أو أنها لها أنفـس تعقل ونفس الآية الكريمة تؤيد هذا القول ، وقوله تعالى ﴿ كُلُّ فِي فَلَكَ ﴾ من صيغ القلب ، فإنها اذا تُقلب هذه الحروف تكون عين المقلوب منه . وللكراجكي كلام لا بأس بالإشارة إليه في المقام ، فإنه ذهب إلى أن الأفلاك غير السماوات كما هو ظاهر بعض الأحاديث الواردة عنهم عليهم السلام وبالجمله قال في فصل عقده في ذكر هيئة العالم : اعلم أن الأرض على هيئة الكرة ، والهواء يحيط بها من كل جهة ، والأفلاك تحيط بالجميع إحاطة استدارة ، وهي طبقات يحيط بعضها ببعض . ثم عد أفلاك السيارات ثم قال : ويحيط بهذه الأفلاك السبعة فلك الكواكب الثابتة وهي جميع ما يرى في السماء غير ما ذكرناه ، ثم الفلك المحيط الأعظم المحرك جميع هذه الأفلاك ، ثم السماوات السبع تحيط بالأفلاك ، وهي مساكن الأفلاك ومن رفعه الله تعالى إلى سمائه من أنبيائه وحججهم عليهم السلام . وللجميع نهاية . انتهى موضع الحاجة من كلامه وقد ذكرناه ليكون الطالب على بصيرة في الجملة في الأمور السماوية . ثم أنه تعالى لما بين فنون نعمه الدالة على وجوب العبودية له وكمال قدرته أخذ يذكر بعضاً آخر من أنواع نعمه فقال :

* * *

وَأَيُّهَا هُمْ أَنَا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلِ الْمَشْحُونِ ۝ وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ ۝ وَإِنْ نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيحَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ ۝ الْآرْحَةُ مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ ۝ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ

لَعَلَّكُمْ تَرْحَمُونَ ﴿٤٤﴾ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ
رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿٤٥﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمْ
اللَّهُ قَالُوا الَّذِينَ كَفَرُوا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِعُهُمْ مَنْ لَوْ يَشَاءُ
اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْشَأَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿٤٦﴾

٤٤ - وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ . . . أي حُجَّةٌ وعلامة لهم على كمال
اقتدارنا أَنَّا حَمَلْنَا وَرَفَعْنَا آبَاءَهُمْ وَاجْدَادَهُمْ بِوَاسِطَةِ سَفِينَةِ نُوحٍ وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ
الْفُرْقِ ﴿ في الفلك المشحون ﴾ أي بآن أدخلناهم في تلك السفينة المملوءة
بالناس ومن كل شيء يحتاج إليه نُوحٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ فِي الْفَلَكِ
فَأَبْقَيْنَاهُمْ بَعْدَ الطُّوفَانِ . وتسمية الأجداد والآباء ذُرِّيَّةً يُمْكِنُ لَنْ يَكُونَ
باعتبار أَنَّهُمْ أَصُولُ خَلْقَتِهِمْ ، واشتقاق الذُرِّيَّةِ مِنْ ذَرَأٍ بِاشْتِقَاقِ الْكَبِيرِ كَمَا لَا
يُخْفَى عَلَى أَهْلِ الْإِدْبِ ، فَالذَّرِّيَّةُ مِنْ ذَرَأَ اللَّهِ الْخَلْقُ أَيِ خَلْقِهِمْ ، فَإِنْ
الْأَبْنَاءُ وَالْأَوْلَادُ خَلَقُوا مِنْهُمْ فَالْآبَاءُ ذُرِّيَّةُ الْإِبْنَاءِ بِهَذَا الْإِعْتِبَارِ . أَوْ أَنَّ الْمُرَادَ
بِحَمْلِ الذَّرِّيَّةِ هُوَ حَمْلُ آبَائِهِمْ الْأَقْدَمِينَ لَهُمْ وَهُمْ فِي أَصْلَابِهِمْ ذُرِّيَّاتُهُمْ .
وَتَخْصِصِ الذَّرِّيَّةِ لِأَنَّهُ أَبْلَغُ فِي الْإِمْتِنَانِ وَأَدْخَلَ فِي التَّعَجُّبِ مَعَ الْإِيجَازِ .

٤٥ - وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ . . . أي خلقنا للناس من أهل مكة وغيرهم
مثل سفينة نوح ، أي السفن التي على هيئة فلك نوح وصورتها أو من
جنسها ، مِثْلًا ﴿ يَرْكَبُونَ ﴾ كَالزُّورِقِ وَغَيْرِهِ . وَقِيلَ إِنَّ الْمُرَادَ مِنْ ﴿ مِنْ ﴾
مِثْلِهِ ﴿ هِيَ الْإِبِلُ فَإِنَّهَا سَفَائِنُ الْبَرِّ ، أَوْ مُطْلَقٌ مَا يُرْكَبُ مِنَ الْإِنْعَامِ
وَالدَّوَابِّ ، وَتَشْمَلُ الْآيَةُ عَمُومٌ مَا يَرْكَبُونَ مِنْ مَرَاكِبٍ فِي جَمِيعِ الْأَزْمَانِ
كَعَصْرِنَا الْحَاضِرِ وَمَا يَجِيءُ بَعْدَهُ مِنَ السَّيَّارَاتِ وَالطَّيَّارَاتِ وَنَحْوِهَا مَا هُوَ
مَوْجُودٌ بِالْفِعْلِ أَوْ سَيُوجَدُ بَعْدَ عَصْرِنَا .

٤٣ و ٤٤ - وَإِنْ نَشَأْ نُفْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ... أي لا مُغيث لهم ينصرهم ولا حارس يحرسهم من الغرق ﴿ ولا هم يَنْقُذُونَ ﴾ أي ينجون من الموت لو أردنا أن نهلكهم ﴿ إلا رحمة منا ومتاعاً ﴾ أي لا يغاثون ولا ينقذون إلا أن تشملهم العناية الرحمانية منا حسب ما نرى من المصالح والحكم في من علمنا منه خيراً وأنه مؤمن أو سوف يؤمن أو سيولد منه مؤمن ونحو ذلك من مقتضيات النجاة والحراسة ، فتمتعه متاعاً قليلاً في الدنيا إلى ﴿ حين ﴾ أي إلى زمان قدرناه لهم لِنُقْضَى آجالهم ، فالمغيث والمنقذ هو هذا فقط لا غيره .

٤٥ - وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ... أي وقائع الأمم الماضية ﴿ وما خلفكم ﴾ أي أمر الساعة أو ما تقدم من ذنوبكم وما تأخر ، أو عذاب الدنيا وعذاب الآخرة ، أو عكسه . وفي المجمع عن الصادق عليه السلام : معناه اتقوا ما بين أيديكم من الذنوب وما خلفكم من العقوبة . وجواب ﴿ إذا ﴾ محذوف دل عليه ما بعده ، أي : لا يتقون ويعرضون . ويدل على هذا المحذوف قوله تعالى :

٤٦ - وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ... أي من حجة وبرهان على صدق ما يدعيه الرسول ﴿ من آيات ربهم ﴾ ، إلا كانوا عنها معرضين ﴿ عن التفكر في الحجاج والمعجزات ﴾ من ﴿ الأولى ﴾ هي التي تزداد بعد النفي للتأكيد والاستفراق ، والثانية للتبعض . أي : ليس آية تأتيمهم إلا أعرضوا عنها ، وذلك سبيل من ضل الهدى وخسر الآخرة .

٤٧ - وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا بِمَا رَزَقْتُمْ اللَّهَ... أي من ماله على خلقه المحاويج الذين هم عيال الله ﴿ قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه ﴾ هذا القول إيهام بأن الله لما كان قادراً على أن يطعمهم فلم يُطعمهم ، فنحن أحق بأن لا نطعمهم أيضاً . وهذا الكلام من فرط

جهالتهم لأن الله تعالى يُطعم البشر بأسباب ، منها الإيجاب على الأغنياء بإطعام الفقراء وتوفيقهم له ، وما جرت عادة الله تعالى أن يشقّ سقف بيوت الفقراء ويُنزل عليهم منه أرزاقهم وإن كان قادراً على ذلك ، لكن المصلحة اقتضت خلاف ذلك وأن تُجعل أرزاقهم على أيادي الأغنياء حتى يمتحنهم ويأجرهم ويُشبههم على ذلك بعد أن يمحّصهم ويختبرهم بأنهم يؤدّون ما فرض عليهم إلى مصارفه المقررة ﴿ إن أنتم إلا في ضلالٍ مبين ﴾ هذا من تنمة قول الكفرة لمن أمرهم بالإطعام . وقيل إنه قول الله حين ردّوا هذا الجواب .

* * *

وَيَقُولُونَ مَتَى

هَذَا الْوَعْدِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٥٠﴾ مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً

تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ ﴿٥١﴾ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَى

أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ ﴿٥٢﴾

٤٨ إلى ٥٠ - وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ . . . أي الرعد بالبعث متى يتحقّق إذا كنتم صادقين في قولكم ؟ ولكنهم للأسف ﴿ مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً ﴾ أجابهم تعالى : ما ينتظرون ، وما يمهّلون إلا أن تأخذهم الصيحة الواحدة ﴿ وهم يَخِصِّمُونَ ﴾ يتنازعون ويختصمون في أمورهم ومعاملاتهم في غفلة عنها ، ويمكن أن تكون الواو حالية ﴿ فلا يستطيعون تَوْصِيَةً ﴾ بشيء ﴿ ولا إلى أهلهم يرجعون ﴾ يعودون من

أسواقهم أو بساتينهم أو بيوت أقاربهم أو أمثالها وهي النفخة الأولى . وفي المجمع : في الحديث : تقوم الساعة والرجلان قد نشرا ثوبها يتبايعان فما يطويانه حتى تقوم الساعة ، والرجل يرفع أكلته إلى فيه فما تصل إلى فيه حتى تقوم . والرجل يليط حوضه ليسقي ماشيته فما يسقيها حتى تقوم . والقمي قال : ذلك في آخر الزمان يصاح فيهم صيحة وهم في أسواقهم يتخاصمون فيموتون كلهم في مكانهم لا يرجع أحد إلى منزله ولا يوصي بوصية .

* * *

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى
 رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ ﴿٥١﴾ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ
 الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ ﴿٥٢﴾ إِنْ كُنْتُمْ إِلَّا صِحْفَةٌ وَاحِدَةٌ
 فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴿٥٣﴾ فَالْيَوْمَ لَا تُظَلَمُ نَفْسٌ
 شَيْئًا وَلَا يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٥٤﴾
 إِنَّا أَصْحَابُ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ ﴿٥٥﴾ هُمْ
 وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَكِيُونَ ﴿٥٦﴾ لَهُمْ
 فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدْعُونَ ﴿٥٧﴾ سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ
 رَحِيمٍ ﴿٥٨﴾

٥١- وَنُفِخَ فِي الصُّورِ . . . أي مرة ثانية للبعث ﴿ فلإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون ﴾ أي من قبورهم يسرعون إلى خالقهم يعني إلى الموضع الذي يحكم الله فيه ولا حكم لغيره تعالى هناك .

٥٢- قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَن بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا . . . الكفرة منهم قالوا يا ويلنا أي هلاكنا وفي الجوامع عن علي عليه السلام أنه قرأ مِن بَعَثَنَا على ﴿ من ﴾ الجارّة والمصدر والمرقد مكان الرقود أي المنام ﴿ هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون ﴾ يتمل كون هذا صفة لمرقدنا وما وعد الرحمن خبر لمبتدأ محذوف ، أو مبتدأ محذوف الخبر ، ويمكن كون ﴿ ما ﴾ مصدرية وعلى هذا ، فالمصدر خبر لهذا ، أي : هذا وعدُ الرحمن ، والمصدر بمعنى المفعول . وقيل : هذا قول الملائكة ، أو المؤمنين يقولون للكفار على وجه التقرّيع ، أي هذا هو الوعد الذي أخبر به الرسل وأنتم تكذبونهم وكنتم تقولون إنكاراً لهم واستهزاء : متى هذا الوعد . ثم إنه تعالى أخبر عن سرعة البعث وكمال قدرته في بعثهم ونشرهم بقوله :

٥٣- إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً . . . أي ما كان بعثهم إلا بصيحة واحدة ، وهي النفخة الأخيرة التي تتم بصرف النفخ في البوق وهي إعلان على رؤوس الأشهاد الحضور الأشخاص ﴿ فلإذا هم جميع لدينا محضرون ﴾ هذا التفريع يدل على غاية السرعة في حضور الخلق الأولين منهم والآخرين في عرصات القيامة وموقف الحساب بلا فاصل بين النفخ والحضور ، وأيضاً يدل على تهوين أمر البعث وأنه أهون وأسهل شيء عنده سبحانه وتعالى ، ومن ثم فهو ردّ على منكري البعث الذين يعدّونه أمراً محالاً ويحسبونهم من الأساطير والموهومات التي لا واقع لها ، ولذا اهتم سبحانه في ردّ زعمهم الفاسد وجاء بهذه الجملة الوجيزة المتضمنة المعنى الراقي الرائع المبطل لعقيدة الخصم الذي هو ضدّ لما هو عقيدتهم بكمال الضديّة . فلإذا حضروا المحشر فالله تعالى يسطر بساط عدله ويخاطبهم بقوله الذي ظاهره الغيبة

وباطنه الخطاب :

٥٤ - فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً . . . أي لا ينقص من ثواب أئساب شيء ، ولا يزداد على عقاب المعاقب من مقدار استحقاقه شيء ، لأنه تعالى يُجري جميع الأمور على مقتضى العدل التام ﴿ ولا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ يقول سبحانه على طريق الالتفات من الغيبة إلى الخطاب ما حاصله : يا أهل الموقف إنما الجزاء على طبق الأعمال إن خيراً فخير وإن شراً فشر وكل حسب مرتبته علواً واقتراباً ، أو دنواً وابتعاداً . وقوله ﴿ لا تُظْلَمُ نَفْسٌ ﴾ ليأمن المؤمن ، وقوله ﴿ ولا تُجْزَوْنَ إِلَّا . . . الآية ﴾ لياس الكافر . ثم ذكر سبحانه حال أوليائه فقال عز من قائل :

٥٥ - إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ . . . أي الذين فازوا وسعدوا في الدنيا بالعمل الصالح ، هم في يوم القيامة ﴿ في شُغُلٍ ﴾ في سُرُورٍ وملاذ ﴿ فاكهون ﴾ ناعمون لأنهم ذَوو نعمة ، أو متمازحون ، فإنه جمع فاكه من الفكاهة بمعنى الممازحة أي المداعبة . والقمي قال : في افتضاض العذارى فاكهون . وقال يفاكهون النساء ويلاعبنهن وفي المجمع عن الصادق عليه السلام شغلوا بافتضاض العذارى ، قال : وحواجهن كالأهلة وأشغار أعينهن كقوارم النُسور .

٥٦ - هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ . . . أي لا يصيبهم حر الشمس ، جمع : ظل أو ظلة ، وهي المظلة وما يُستر به من حر الشمس أو المطر وما يستظل به منها . أو المراد بها ظلال أشجار الجنة ، أو المراد هي المواضع التي تستتر بها حليلة المؤمن مع زوجها عن أعين الناس . وهم على سبيل التمتع ﴿ على الأرائك متكئون ﴾ أي على السُرر المزينة في الحجال ، وقيل هي الوسائد يتكئون عليها .

٥٧ - هُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ . . . المراد هو جنس الفكاهة من الأنواع المختلفة

﴿ ولهم فيها ما يَدْعُونَ ﴾ افتعال من الدَّعاء أي ما يتمنونه ، من قوله : ادْعِ عَلَيَّ ما شئتَ ، أي تمنَّ مني . ويؤيد القول الأخير ما نقل عن ابن عباس من أن أهل الجنة كلُّ ما يخطر ببالهم يكون عندهم بلا مقال ، أي علمه بحالهم كَفَى عن مقالهم .

٥٨ - سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَحِيمٍ ... السلام على أهل الجنة هو البشارة بإيقائهم هناك مخلدين متنعمين متلذذين بجميع أنواع النعم والمشتهيات والمتلذذات ، وهو على أهل الدنيا هو التحية بطول العمر والسلامة من الحوادث والآفات . وأهل الجنة مستغنون عن ذلك فتحيتهم والسلام عليهم غير تحية أهل الدنيا . والسلام هو التحية المتعارفة بين الناس ، ومعناه دعاء من المسلم على المسلم عليه بطيب العيش ورفاهية الحال ومتضمن لاحترامه له . ولذا فكل شخص يحب الآخر يحب أن يسلم عليه ويلتذ به طبعاً . وإذا كان المسلم شخصية عظيمة جليلة فإن سلامه يكون ألد وأوقع في النفس ، وهذا أمر وجداني لا حاجة إلى البرهان على صدقه . فإذا كان الأمر هكذا فسلام الله تعالى ألد من كل لذيق ، وألد اللذائذ عند أهل الجنة هو سلامه تعالى وتحيته عليهم . ونقل عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : إذا جاء النداء من ساحة القدس الربوبي بـ ﴿ السَّلام عليكم يا أهل الجنة ﴾ فهذه غاية أمانتهم ونهاية مدعاهم . وقد نقلنا الرواية بالمعنى وقيل سلامه تعالى عليهم يكون بواسطة الملائكة . وسلامٌ يُحتمل أن يكون ، مبتدأ وخبره محذوف ، أي ﴿ عليهم سلام ﴾ أو خبره : ﴿ من رب رحيم ﴾ و﴿ قولاً ﴾ حال بمعنى مقول ، أو نصبه على الاختصاص بتقدير ﴿ أعني ﴾ وفي قوله ﴿ من رب رحيم ﴾ رمز إلى اختصاص رحمته الرحيمية في ذلك اليوم بالمؤمنين لا تشمل غيرهم . فإذا افترضنا تلك الخصوصية يزيد فرحهم ، كما أن الكفرة يأسون من الرحمة فيزيد ذلك في حزنهم وهمهم ، فيكون هذا

عذاباً فوق عذابهم يكفرهم وعصيانهم .

* * *

وَأَمَّا زُورُ الْيَوْمِ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ ﴿١٥﴾ أَلَمْ نَعْهَدْ
إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ
مُبِينٌ ﴿١٦﴾ وَإِذَا عَبْدُوفِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴿١٧﴾ وَلَقَدْ
أَضَلَّ مِنْكُمْ جِلا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ ﴿١٨﴾ هَذِهِ
جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴿١٩﴾ إِصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ
تَكْفُرُونَ ﴿٢٠﴾ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ
وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٢١﴾ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا
عَلَى أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّى يُبْصِرُونَ ﴿٢٢﴾ وَلَوْ نَشَاءُ
لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ
﴿٢٣﴾ وَمَنْ يَعْصِرْ يُسْكِنْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ ﴿٢٤﴾

٥٩ - وَأَمَّا زُورُ الْيَوْمِ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ . . . أي انفردوا وانفصلوا أيها
العصاة عن المؤمنين وذلك عند اختلاطهم بهم في المحشر حينما يسرون مع
المؤمنين إلى الجنة فيجىء النداء من قبله سبحانه بالامتنياز والتفريق بينهم
وبين المؤمنين . وقيل إن لكل كافر بيتاً في النار يدخل فيه فيردم ويسد بابُه
لا يرى ولا هو يرى أحداً ، أعاذنا الله من جهنم فلانها ساءت مستقراً

ومصيراً . ثم خصّهم بالتوبيخ فقال :

٦٠ و ٦١ - أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ . . . أي ألم أنْهَكم على أَلْسِنَةِ الأنبياء والرُّسل في الكتب المنزلة أن لا تطيعوا الشيطان فيما يأمركم به وينهاكم عنه ؟ وقد جعل تعالى إطاعة الشيطان عبادةً له لأنه الأَمْرُ بها المزيّنُ لها . وقد ثبت أن كلَّ مَنْ أطاع المخلوق في معصية الخالق فقد عبّده . فعن الباقر عليه السّلام : مَنْ أَصْغَى إِلَى نَاطِقٍ فَقَدْ عَبَّاهُ ، فَإِنْ كَانَ النَّاطِقُ يَرْوِي عَنْ اللَّهِ فَقَدْ عَبَدَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ ، وَإِنْ كَانَ النَّاطِقُ يَرْوِي عَنْ الشَّيْطَانِ فَقَدْ عَبَدَ الشَّيْطَانِ ﴿ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴾ هذا تحذير للنّاس من لعنه الله وأخزاه وأعادنا منه . فأمرتكم بترك عبادة الشيطان ﴿ وَأَنْ اعْبُدُونِي ﴾ قوموا بعبادتي . و ﴿ هَذَا ﴾ إشارة إلى عبادة الله التي هي ﴿ صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴾ لا عبادة غيري فإنها عبادة للشيطان لأنه الأَمْرُ بها .

٦٢ - وَلَقَدْ أَضَلُّ مِنْكُمْ جِبِلًّا . . . أي جرّ إلى الكفر والضلال خلقاً كثيراً . و ﴿ جِبِلًّا ﴾ فيه لغات : بضمّتين بالتشديد والتخفيف . وبالصّمّ والسكون ، ويكسر الجيم وفتح الياء والتخفيف ، جمع جبلة كخلفة وخلق ، وجبل واحد الاجيال . وقرئ بجميع هذه الصّيغ . وهذه الكريمة تنبيهٌ للبشر حتّى يكونوا على حذر منه ولا يغفلوا أنّاً ما ، وإلاّ اختلسهم الخبيث واجتذبهم بسرعة بحيث لا يمهّلهم أبداً . ﴿ أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ ؟ ﴾ أي ألم تتعقلوا أنّه يغويكم ويصدّكم عن الحق ويضلّكم عن الصّراط السويّ ؟ أفلا تتنبّهون ؟ وهذه صورة استفهام ومعناه الإنكار عليهم والتبكيت لهم . وفي الآية بطلان مذهب أهل الجبر حيث إنه سبحانه لم يردّ إضلالهم لأنه أنكر عليهم إضلال الشيطان إياهم ، ووبّخهم على متابعتهم إياه وأمرهم بعبادة ذاته المقدّسة وطاعته . ثم بين سبحانه ما يقال للكفرة يوم الحشر حين تظهر جهنّم ويرونها رأي العين ويصيرون على شفيرها :

٦٣ و ٦٤ - هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ . . . أي توعدون بها على ألسنة الرُّسل . فها هي أمامكم ﴿ أَصْلَوْهَا الْيَوْمَ ﴾ احترقوا بها ، أو التزموا عذابها ﴿ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ ﴾ أي بسبب كفركم وتكذيبكم رُسُلَنَا وَكُتِبْنَا مَا دَعَمْتُمْ فِي الدُّنْيَا . وهذا أمرٌ إهانةٌ وتنكيلٌ كقوله تعالى : ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ . وقيل معنى الكريمة : ادخلوها وقاسوا فنونَ عذابها وذوقوا شديد حرَّها .

٦٥ - أَلَيْسَ لِنَحْنِمْ عَلَى أَقْوَاهِهِمْ . . . يُحْتَمَلُ قَوِيًّا أَنْ لَا يَكُونُ الْمُرَادُ مِنَ الْحُتْمِ هُوَ الْمَعْنَى الْمَعْرُوفُ الْمَشْهُورُ بَيْنَ النَّاسِ ، بَلِ الْمُرَادُ بِهِ هُوَ نَتِيجَةُ الْحُتْمِ بِأَنْ يُقِيمَ هُوَ تَعَالَى الْبِرَاهِينَ وَالْحُجَجَ عَلَيْهِمْ . بِحَيْثُ لَا يَقْدِرُونَ عَلَى رَدِّهَا وَيَعْجِزُونَ عَنِ الْجَوَابِ وَيُلْجِمُونَ بِالْبِرَاهِينَ وَالشَّوَاهِدِ . وَمِنْ أَقْوَى الشَّوَاهِدِ وَأَتَمِّ الدَّلَائِلِ وَالْآيَاتِ عَلَى تَقْصِيرِهِمْ وَاسْتِحْقَاقِهِمْ أَشَدَّ الْعَذَابِ ، شَهَادَةُ الْأَعْضَاءِ وَاعْتِرَافُ الْجَوَارِحِ بِالْمَعَاصِي الَّتِي صَدَرَتْ عَنْهَا ، فَحِينَئِذٍ كَأَنَّهُ خُتِمَ عَلَى اللِّسَانِ لِأَنَّهُ لَا يَقْدِرُ أَنْ يُنْكَرَ وَيَرُدَّ وَاحِدًا مِنْ تِلْكَ الْحُجَجِ أَوْ الشَّوَاهِدِ ؛ وَيُمْكِنُ أَنْ يُحَدِّثَ فِي اللِّسَانِ فَتُورٌ مِنْ عِنْدِهِ سَبْحَانَهُ فَلَا يَقْدِرُ الْإِنْسَانُ عَلَى تَحْرِيكِهِ وَالتَّكَلُّمِ بِهِ فَكَأَنَّهُ خُتِمَ عَلَيْهِ وَلِذَلِكَ فَسَّرَ الْحُتْمَ بَعْضُهُمْ بِمَنْعِ الْأَلْسَنِ عَنِ الْكَلَامِ وَإِنْ كَانَ مَنَعَهَا أَعْمَ مِنْ أَنْ يُحَدِّثَ فِيهَا فَتُورٌ . وَيَحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ سَبْحَانَهُ ﴿ وَتَكَلَّمْنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ ، الْآيَةُ ﴾ عَطْفًا عَلَى ﴿ نَخْتِمُ ﴾ عَطْفَ بَيَانٍ لَهُ . أَيُّ الْيَوْمِ ﴿ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾ تَتَكَلَّمُ الْأَعْضَاءُ وَالْجَوَارِحُ مَعْنَا ، وَيَبَالِغُ كَانَ اللِّسَانُ يَتَكَلَّمُ فِي الدُّنْيَا . وَتَكَلَّمُ الْجَوَارِحُ مِنْ خِصَائِصِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ . وَاخْتَلَفَ فِي كَيْفِيَّةِ تَكَلُّمِ الْجَوَارِحِ عَلَى وَجْهِهِ ، مِنْهَا أَنَّهُ تَعَالَى يُمْكِنُهَا حَتَّى تَقْدِرَ عَلَى التَّكَلُّمِ وَأَدَاءِ الشَّهَادَةِ كَمَا مَكَّنَ اللُّسَانَ عَلَى النَّطْقِ . وَمِنْهَا أَنَّهُ سَبْحَانَهُ يَوْجَدُ فِيهَا الْكَلَامَ بِنَحْوِ إِيجَادِ الْأَصْوَاتِ فِي الْأَجْسَامِ الْجَمَادِيَّةِ كإِيجَادِ الْكَلَامِ فِي الشَّجَرِ وَالنَّبْتِ إِلَيْهَا لِأَنَّهُ لَا يَظْهَرُ إِلَّا مِنْ جِهَتِهَا . وَمِنْهَا أَنَّهُ تَعَالَى يَجْعَلُ فِيهَا آثَارًا وَدَلَائِلَ دَالَّةً عَلَى أَنَّ

صاحبها فعل فعلاً قبيحاً كذاتياً فسمي ذلك شهادة . ومنها كما يقال غيناه
 شهدان بكذا وكذا . وأنه كان نائماً مثلاً أو مريضاً . والذي يقوى في النظر
 هو الأول وإن كان الجميع من المفعول إلا أن يجيء أمر في ذلك من ينابيع
 العلم والحكمة فهو الحق . وقال القمي : إذا جمع الله عز وجل الخلق يوم
 القيامة دفع إلى كل إنسان كتابه (أي قائمة عمله) فينظرون فيه فينكرون
 أنهم عملوا من ذلك شيئاً فتشهد عليهم الملائكة فيقولون يا رب إن
 ملائكتك يشهدون لك ، ثم يحلفون أنهم لم يعملوا من ذلك شيئاً . وهو
 قول الله عز وجل ﴿ يوم يبعثهم الله جميعاً فيحلفون له كما يحلفون لكم ﴾
 فإذا فعلوا ذلك ختم الله على ألسنتهم وتنطق جوارحهم بما كانوا يكسبون .
 وفي الكافي عن الباقر عليه السلام : وليست تشهد الجوارح على مؤمن ،
 إنما تشهد على من حقت عليه كلمة العذاب . فأما المؤمن فيعطى كتابه
 بيمينه قال الله عز وجل ﴿ فأما من أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرأون كتابهم
 ولا يظلمون قتيلاً ﴾ .

٦٦ - وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَى أَعْيُنِهِمْ . . . أي لاستأصلنا أثرها كان لم
 يكن لهم أعين في صفحة وجوههم أبداً فيصيرون ممسوحين الأعين
 ﴿ فاستبقوا الصراط ﴾ أي فاستطرقوا الطريق التي كانت تبدو معتادة لهم
 سلوكها ﴿ فأنى يبصرون ﴾ فكيف يبصرون بعد ذلك طريق الهدى وكيف
 يقدرון المشي إليها والسير نحوها ، أي أنهم لا يبصرونها أبداً فهم لا
 يزالون في ضلالة وغواية .

٦٧ - وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ . . . أي كأن قائل يقول : إن الأعمى قد
 يهتدي بالإشارات العقلية أو الثقليّة أو الحسية غير حس البصر ، كاللمس
 باليد على الجدران ونحوه ، فقال سبحانه : ولو أردنا لَمَسَخْنَاهُمْ قردة
 وخنازير أو حجارة بتغيير صورهم وإبطال قواهم ﴿ على مكائنتهم ﴾ أي في
 مكائهم الذي هم جالسون فيه بحيث يجمدون . وفي القمي : يعني في

الدنيا ﴿فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ﴾ أي لا يقدرّون على ذهاب ولا مجيء ، وقيل يعني تصيبهم العاهة التي تعطلّ القوى بحيث لا يقدر الإنسان على الحركة . والكريمتان تهديد من الله سبحانه للكفرة ، والمكان والمكانة واحد ثم بعد بيان قدرته على الطمس والمسح ذكر تنبيهاً لضرب آخر من القدرة الكاملة فقال عز وجل :

٦٨ - وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ... أَي مَنْ نَجْعَلُهُ ذَا عَمْرٍ طَوِيل ﴿نُنَكِّسْهُ﴾ نَرُدُّهُ إِلَى مَا خَرَجَ مِنْهُ مِنْ انْتِقَاصِ بُنْيَتِهِ وَضَعْفِ قُوَّتِهِ الظَّاهِرِيَّةِ وَالْبَاطِنِيَّةِ كَمَا كَانَ عَلَيْهِ بَدَأُ أَمْرِهِ وَزَمَنُ طِفْلُوَّتِهِ إِلَى أَوَانِ شَبَابِهِ وَرَشْدِهِ وَكَمَالِ قَوَاهِ وَتَزَايُدِهَا التَّامِ إِلَى أَنْ يَبْلُغَ حُدَّ الْمَرَمِّ فَيَرُدُّ إِلَى حَالَةِ الصَّبَاوَةِ ﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ أَنْ مَنْ قَدِرَ عَلَى ذَلِكَ فَهُوَ قَادِرٌ عَلَى الطَّمْسِ وَالْمَسْحِ فَانَّهُ مُشْتَمِلٌ عَلَيْهِمَا وَزِيَادَةٌ ، أَوْ قَادِرٌ عَلَى الْبَعْثِ وَالْخَشْرِ . وَقِيلَ إِنَّ الْقُرْآنَ لَمَّا نَزَلَ وَقُرِئَ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ وَرَأَوْا أَنَّهُ عَلَى أَسْلُوبِ غَرِيبٍ وَتَرْكِيبِ بَدِيعٍ وَنَظْمٍ عَجِيبٍ قَالُوا : إِنَّ مُحَمَّدًا شَاعِرٌ ، فَرُدُّهُمُ إِلَى تَعَالَى عَلَيْهِمْ وَنَزَّهَهُمُ عَمَّا قَالُوا فِيهِ بِقَوْلِهِ :

* * *

وَمَا

عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ
٦٩ لِيُنْذِرَ مَنِ كَانَ كَاذِبًا وَيَتُخَذَ الْقَوْلَ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٦٩﴾

٦٩ و ٧٠ - وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ... يعني أَنَّهُ أُمِّي « فلو كان شاعراً لا بد له من معلم يعلمه أوزان الشعر وبحوره وعروضه التي هي معروفة ومتعارفة بين الشعراء . ولو كان له معلم فهو ليس غيرنا ، ونحن ما علمناه

الشعر بتعليم القرآن ، وليس ما أنزلناه عليه من صناعة الشعر في شيء مما يتوخاه الشعراء من التخيلات المرغبة والمنفرة ونحوهما مما لا حقيقة له ولا أصل بل هو تمويه محض ﴿ وما ينبغي له ﴾ أي لا ينبغي للنبي صلى الله عليه وآله الصناعة الشعرية أو للقرآن أن يكون شعراً ، فإن نظمه ليس على نظم الشعر . على أن القرآن يدل أسلوبه وتركيب كلماته أنه ليس بشعر لأن الشعر كلام منسوج على منوال الوزن والقافية ، مبني نوعاً على أمور واهية خيالية ، ومثل هذا لا يصلح للنبي المرسل لهداية البشر كافة كما جعلناه أمياً لا يهتدي للخط ولا لقراءة الكتب ليكون للحجة أثبت والشبهة أدهى . نعم قد صح أنه صلى الله عليه وآله كان يسمع الشعر ويحبه ويحث عليه إذا كان شِعْرَ حكمة . وقد قال صلى الله عليه وآله لحسان بن ثابت : لا تزال يا حسان مؤيداً بروح القدس ما نصرتنا بلسانك ﴿ إن هو إلا ذكر ﴾ أي نصيح وعظة من عند رب العالمين وليس بشعر ولا رجز ولا خطبة . والمراد بالذكر أنه يتضمن ذكر الحلال والحرام والدلائل على التوحيد وأخبار الأمم الماضية وقصصهم للاعتبار ، فجمع سبحانه هذه الأمور فيه لاختلاف فوائدها ﴿ وقرآن مبین ﴾ أي مبين للأحكام والبراهين الدالة على وجود الصانع وتوحيده ﴿ لتنذر من كان حياً ﴾ أي لينذر القرآن أو النبي من كان مؤمناً حي القلب فإنه المتعقل المتفكر لأن الكافر الغافل كالميت لا ينتفع لا بالقرآن ولا بالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله بل الكافر أقل من الميت لأن الميت لا ينتفع ولا يتضرر والكافر هو أيضاً لا ينتفع بدينه ويتضرر به ﴿ ويحق القول على الكافرين ﴾ أي يجب ويلزم القول ، ولعل المراد بالقول هو قوله تعالى ﴿ لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين ﴾ بقرينة قوله سبحانه ﴿ قال الذين حق عليهم القول ﴾ فسر القول هنا بقوله ﴿ لأملأن الآية ﴾ و ﴿ الكافرين ﴾ أي المصيرين على كفرهم من الذين لم يكونوا في دنياهم مخلصين ولذا خلّدوا في النار طبق عقيدتهم ونياتهم وهذا هو معنى : نية الكافر شر من عمله ، لأنه لو كان عقابه على طبق عمله

كان لعقابه غاية حيث كان للعمل نهاية ، لأن الأعمار كان لها في الدنيا غاية وقصيرة مُغَيَّاةً بغايات محدودة فالأعمال على ميزان الأعمار بخلاف النيات ، فإن المرء قد ينوي ما لا يدركه مثل الكافر فإنه ينوي أن يعصي الله تعالى عناداً وجحوداً لو بقي في الدنيا مخلداً ، فإنه وإن لم يدرك الخلود لكن الله سبحانه يؤاخذ به طبق ما نواه ويعذبه على ما أراد . فهذه شره من عمله ، وهذا ما أجاب عليه السلام عنه في السؤال عن أن نية المؤمن خير من عمله ونية الكافر شر من عمله . ولما لم يتبته الكفرة بالأدلة المذكورة إلى ما هو المقصود من ذكرها من وجود الصانع تعالى وتوحيده ولا سلخوا طريق الحق ، عطف هو سبحانه زمام الكلام إلى أدلة التوحيد فقال :

* * *

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا
مَالِكُونَ ﴿٧١﴾ وَذَلَّلْنَا هَامَ لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ
﴿٧٢﴾ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴿٧٣﴾ وَاتَّخَذُوا
مِنْ دُونِ اللَّهِ إِلَهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ ﴿٧٤﴾ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَفْرَهُمْ
وَهُمْ لَهُمْ جُنُودٌ مَحْضَرُونَ ﴿٧٥﴾ فَلَا يَحْزَنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا
يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿٧٦﴾

٧١- أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ . . . أي ألم يعلموا علماً يقينياً متاخماً
للمعاينة أَنَّا لَجَلَّهْمُ خَلَقْنَا ﴿مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا﴾ أي بأشرفنا إحدائها
بالذات من غير ولي ولا معين . وذكر الأيدي من باب الاستعارة لإفادة

التفرد والاختصاص في العمل . وإسناد العمل إليها للمبالغة في تفردّه وتوحيده سبحانه بالإحداث . وقال القمي : أي بقوتنا خلقنا الأنعام ، واختصّها بالذكر لما فيها من بدائع الفطرة وعجائب الخلقة وكثرة المنفعة ﴿ فهم لها مالكون ﴾ يتصرفون فيها وهم مملكون لها قاهرون لها بتسخيرنا لها ﴿ أيهاهم مع كمال ضعف الإنسان وغاية قوتها . . أقول : فإذا يعلم ويعرف كل من يتدبر ويتعقل أنه لا بد من قوة قاهرة فوق قوى الطبيعية تسخر الأنعام وغيرها من ذوات القوى الغالبة على قوة الإنسان ، للإنسان الضعيف خلقه كما أشار إلى ما ذكرنا بقوله عز وجل :

٧٢- وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ . . . أي صيّرناها منقادةً ومسخرةً لهم غير نافرة ، فانظروا إلى الإبل وهي في تمام القوة وعظيم الجثّة . يسوقها صبيٌّ وكذلك الثور الذي يقاوم الأسد وربما يغلبه فتري أن الإنسان الضعيف يخلي على رقبته الضخمة الخشبة ويفلح عليه ويزرع الأرض وهو في كمال الانقياد والذل ، فأي قوة تقدر أن تذللّه أو يسخر غير من هو خالقه وفاطر السموات والأرض وما فيها ﴿ فمنها ركوبهم ﴾ أي هي الركوب ، وهذه منفعة مهمة يمن بها الله تعالى على عباده على ما أشار في قوله سبحانه ﴿ وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس ﴾ أي إلى بلدان بعيدة لم تكونوا واصلين إليها إلا بجهد ومشقة مما فوق طاقتكم ﴿ ومنها يأكلون ﴾ أي هي معدة للأكل كالأغنام فإن من منافعها المهمة أكل لحمها وإن كانت لها منافع أخر على ما أشار إليه تعالى بقوله :

٧٣- وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبٌ . . . فمن منافعها لبس أوبارها وأصوافها وأشعارها والاكساب بها ويجلودها ومنها شرب ألبانها وأكل لحومها والكسب بها ﴿ أفلا يشكرون ﴾ ألا يشكرون المنعم على هذه النعم الجزيلة ؟ ثم بين سبحانه جهلهم وكمال حماقتهم ، يقول سبحانه :

٧٤- وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً . . . أي وضعوا الشرك مكان الشكر ،

والمعصية بدل الإطاعة ﴿لَعَلَّهُمْ يَنْصَرُونَ﴾ أي التجأوا واستعانوا بالتراب عن ربِّ الأرباب لعلَّ الجمادات أي الأصنام والأوثان يعينونهم وينصرونهم . فأي حماقة تبلغ مرتبة حماقتهم نعوذ بالله منها .

٧٥- لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ . . . أي هذه الآلهة التي عبدوها من أصنامهم وأوثانهم لا يقدرُونَ على نصرهم والدفع عنهم ﴿وهم لهم جنودٌ محضرون﴾ بل الكفار جنودٌ للأصنام يغضبون لهم ويحضرون لخدمتهم ولحفظهم والذب عنهم في الدنيا مع أن الأصنام لا تسوق إليهم خيراً ولا تدفع عنهم شراً ، لأن الجماد لا يشعر بشيء . وقيل إن الآلهة مع العبداء في النار محضرون لأن كل حزب مع ما عبده من دون الله كالأوثان والأصنام فإنها تكون في النار ، ولا الجنود يدفعون عنها الإحراق ولا هي تدفع عنهم العذاب كما قال تعالى : ﴿إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم﴾ .

٧٦- فَلَا يَخْزِيكَ قَوْلُهُمْ . . . لا تغضب لمصارتك بالشرك والاحاد ، ولا لمقابلتك بالكذيب والجنون والسحر . وهذه تسليّة للنبي صلّى الله عليه وآله والاتفات من الغيبة إلى الخطاب تأكيد لعدم اعتناؤه بهم وعدم اعتباره لأقوالهم وأفعالهم . وأكد هذا بقوله : ﴿إنا نعلم ما يُسِرُّون وما يُعلنون﴾ أي عَلِمْنَا عَيْطَ بأسرارهم من الحقد والبغض للمؤمنين وإعلانهم الأقوال الموجبة لكفرهم وعصيانهم فسوف نجازيهم عليها أشدَّ الجزاء ونعذبهم بالأيام العذاب وكفى بذلك تسليّة لك .

أَوَلَمْ يَرَأِ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ

نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ ﴿٧٧﴾ وَضَرَبْنَا مَثَلًا وَلَيْسَ خَلْقُهُ
 قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ ﴿٧٨﴾ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي
 أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ﴿٧٩﴾ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ
 الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقَدُونَ ﴿٨٠﴾ أَوَلَيْسَ الَّذِي
 خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ
 الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ ﴿٨١﴾ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ
 ﴿٨٢﴾ فَسُبْحَانَ الَّذِي يَدِيرُ مَلَكُوتَ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٨٣﴾

٧٧ - أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ ... أي ألم يعلم أنا خلقناه ﴿ من نطفة ﴾ أي من ماء عذب متعذب يستفد منه كل من يراه ﴿ فإذا هو خصيم مبين ﴾ في القمي أي ناطق عالم بليغ يجادل في البعث والنشر وينكره مع أنه إذا تدبر وتفكر يعلم بأن من يقتدر على خلق الإنسان من ماء مهين يقدر على البعث لأن الإعادة أسهل من الإنشاء أو خصيم مبين معناه شديد الخصومة.

٧٨ - وَضَرَبْنَا لَنَا مَثَلًا وَلَيْسَ خَلْقُهُ ... أي بين لنا في إنكار البعث أمراً عجباً بعقيدته وتثبت بالعظم البالي وقته بيده وتعجب من يقول إن الله يحييه بعد فناءه . ففعل الإنسان ذلك واعتبره دليلاً على عدم إمكان البعث . وفي العياشي عن الصادق عليه السلام قال : جاء أبي بن خلف فأخذ عظماً بالياً من حائط وقته ثم قال : يا محمد إذا كنا عظاماً ورفاتاً أئنا لمبعوثون خلقاً جديداً ؟ فنزلت فيه : ﴿ وضرب لنا مثلاً ونسي خلقه ﴾ أي بدأ خلقه فلذا تعجب ﴿ قال من يحيي العظام وهي رميم ﴾ فقد نسي

أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئاً وهذا ينظرهم أصعب من إعدادهم .

٧٩- قُلْ يُخَبِّرُهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ . . . نَبَّهَ بَأَنَّ الَّذِي أَنْشَأَهَا وأوجدتها من العدم إلى عالم الوجود فإن قدرته باقية كما كانت في بداية الأمر ﴿ وهو بكلِّ خلقٍ عليم ﴾ أي عالم وقادر على خلق الأشياء بتفاصيلها وكيفية إيجادها أولاً وآخرها . وعن الصادق عليه السلام أن الروح مقيمة في مكانها روح المؤمن في ضياء وفسحة ، وروح المسيء في ضيق وظلمة ، والبدن يصير تراباً كما منه خلق . وما تقذف به السباع والحوام من أجوافها مما أكلته ومزقته كل ذلك في التراب محفوظ عند من لا يعوب عنه مثقال ذرة في ظلمات الأرض ويعلم عدد الأشياء ، وإن تراب الروحانيين بمنزلة الذهب في التراب فإذا كان حين البعث مطرت الأرض مطر النشور فتربرو الأرض ثم تمخض غصن السقاء فيصير تراب البشر كمصير الذهب من التراب إذا غُسل بالماء ، والزبد واللبن إذا مخض ، ثم يتجمع تراب كل قالب إلى قالبه فينتقل بإذن الله القادر إلى حيث الروح فتعود الصور بإذن المصور كهيئتها ، والحاصل أنه تعالى علمه فوق كل ذي علم يعلم تفاصيل خلق كل مخلوق وأجزائه المتفرقة في البقاع وفي أجواف السباع وغيرها فتجتمع الأجزاء الأصلية للأكل والمأكول قبل أن يرتد إليك طرفك بل في أسرع من ذلك . وتلج الروح فيها ، فإذا قد استوى لا ينكر من نفسه شيئاً . ثم إنه سبحانه لما كان في بيان قدرته الكاملة للجهلة فمزيداً لذلك يخبر عن صنعة عجيبة غريبة تحير عقول ذوي الأبواب منها وهي أمر حسي مشاهد غير محتاج إلى نظر وتدبر ولا يمكن لذوي الشعور إنكاره فيقول سبحانه :

٨٠- الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَاراً . . . أي الذي يقدر على إعادة الأجسام على صورها وهيئاتها هو القادر على أمر أعجب منها إذ يخرج من الشجر الأخضر الذي إذا قُطع منه غصن يقطر منه الماء جعل منه

ناراً بقدره غريبة . وقيل عَنَى بذلك الشجر : المرخ ، والعفار وهما شجران معروفان يكونان في ناحية المغرب من بلاد العرب فإذا أرادوا أن يستوقدوا أخذوا من ذلك الشجر عوداً ومن الآخر عوداً ثم يُسحق العفار على المرخ فتندح منها النار ويقطر منها الماء ، العفار . فمن قدر أن يخرج من الشجر الذي هو في غاية الرطوبة ناراً مع مضادة النار للرطوبة ، وبعبارة أخرى يُخرج الضد من الضد أي النار من الماء فهو قادر على اعصايتكم والحاصل إنه إذا كمنت النار الحارة في الشجر الأخضر المملوء من الماء فهو على الإعادة من بلي أقدر ، وهي أهون عليه مع ما تتصورون من أنها أصعب من كل شيء قال بعض أهل الفحص والتحقيق إن كل شجر يتندح منه النار إلا العناب فإنه فاقد لتلك المادة والعرب اختاروا المرخ والعفار لكثرة هذه المادة فيهما . ثم إنه تعالى لتقريعهم يقول :

٨١- أَوَلَيْسَ أَلْسِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ . . . هذا الاستفهام معناه التقرير ، يعني من قدر على إيجاد هذه الأجرام العلوية والسفلية وإبداعها مع عظيميها وكثير جرميها وكثرة أجزائها ، يقدر على إعادة خلق البشر مع كونه في غاية الحقارة . ثم أجاب عن هذا الاستفهام بقوله ﴿ بَلَى ﴾ أي نعم يقدر على ذلك ﴿ وهو الخلاق العليم ﴾ أي كثير الخلق وكثير العلم بحيث لا يعزب عن علمه مثقال ذرة أو شيء وبحيث لا تُحصى ولا تُعدُّ مخلوقاته . ثم إنه تعالى أخذ في بيان إظهار قدرته وكنته عظمته بقوله :

٨٢- إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئاً . . . أي إنما شأنه حينما يقصد إحداث شيء وإبداعه ﴿ أن يقول له كن فيكون ﴾ بمجرد هذه الإرادة ، فإذا بهذا الشيء متكوّن وموجود بلا حاجة إلى قول كن أي أن هناك ملازمة بين الإرادة ووجود المراد وحدوثه دون حاجة إلى أي شيء ، وقوله ﴿ أن يقول له كن ﴾ بيان أو بدل عن قوله ﴿ شيئاً ﴾ فالجملة محلاً منصوبة والتقدير : إذا أراد أن يقول لشيء كن فيكون ويحتمل أن تكون مرفوعة المحل خبراً

لقوله ﴿أمره﴾ والوجه الأول أوجه لأنه أبلغ وأكد في المدعى كما لا يخفى على من تدبر . وبالجمله نستفيد من الآية المباركة أن قوله سبحانه ﴿أن يقول له ، كن ، فيكون﴾ أن هذا القول تقريب لفهامنا ، والواقع انه لو أراد شيئاً كان الشيء بلا حاجة إلى لفظ كن . فإيجاده عين وجود الشيء خارجاً وخطور الشيء بساحته المقدسة عين وجوده وحضوره لا فصل بينهما ولا تقدم وتأخر إلا بالمرتبة . وتفسير هذا المعنى بلفظ كن لكونه أبلغ فيما أراد إيجاده ولو كان لفظ آخر أبلغ لاختاره عز وجل . فاذا كانت قدرته في الإيجاد والتكوين بهذه المرتبة فسبحان الذي الخ . . .

٨٣ - قَسْبَحَانَ الَّذِي يَبْدِيهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ . . . أي منزّه عن نفي قدرته على إعادة المخلوقات وإلباسهم ثوب الوجود للرّجوع إلى المعبود الذي ﴿بيده﴾ أي قدرته ﴿ملكوت كل شيء﴾ أي حقيقته التي قوامه بها أو ملكه وسلطانه ﴿واليه ترجعون﴾ وعدّ للمقرّين أي الموحّدين ووعيد للمُنكرين .

سورة الصافات

مكية وآياتها ١٨٣ نزلت بعد الأنعام .

* * *

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَالصَّافَّاتِ صَفًّا ﴿١﴾ فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا ﴿٢﴾ فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا ﴿٣﴾ إِنَّ
الْحَكْمَ لَوَاحِدٌ ﴿٤﴾ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ
الْمَشَارِقِ ﴿٥﴾

١ إلى ٥ - وَالصَّافَّاتِ صَفًّا . . . الصَّافَّاتِ صَفًّا ، أي الملائكة تصطف
في العبادة في السماوات كصفوف المؤمنين للصلاة في الأرض ، أو المراد
مطلق نفوس الصافين في الصلاة أو الدعاء إلى الله أو في الجهاد . وهو قَسَمٌ
وجوابه ﴿ إِنَّ إِلَهُكُمْ لَوَاحِدٌ ﴾ ومثله ﴿ فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا ﴾ أي الملائكة تزجر
الحلق عن المعاصي أو الملائكة الموكلة بالسحاب تزجره وتسوقه بأمره تعالى
أو الملائكة يزجرون المردة من الشياطين عن التعرُّض لبني آدم بالشر
والإيذاء واللقاء الهداية في قلوب البشر في مقابل إغواء الشياطين وإضلالهم
للبشر . فقوله : ﴿ فَالزَّاجِرَاتِ ﴾ إشارة إلى تأثير الجواهر الملكية في تنوير

الأرواح القدسيّة البشرية كما قال سبحانه : ﴿ فَأَلْمَلُكِيَاتِ ذِكْرًا ﴾ وذلك إشارة إلى كَيْفِيَّةِ تَأْثِيرَاتِهَا فِي إِزَالَةِ مَا لَا يَنْبَغِي عَنِ الْأَرْوَاحِ الْبَشَرِيَّةِ أَوْ الْمَلَائِكَةِ الَّتِي تَزْجُرُ وَتَمْنَعُ الشَّيَاطِينَ مِنَ الصُّعُودِ إِلَى السَّمَاءِ لِأَخْذِ كَلَامِ الْمَلَائِكَةِ الَّذِينَ يَطْلَعُونَ عَلَى أَسْرَارِ اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ . ﴿ فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا ﴾ أي المَلَائِكَةُ تَقْرَأُ كِتَابَ اللَّهِ تَعَالَى ، وَالذِّكْرُ الَّذِي يَنْزِلُ عَلَى الْمَوْحَى إِلَيْهِ ، أَوْ جَمَاعَةُ قُرَّاءِ الْقُرْآنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يَتْلُونَهُ فِي الصَّلَاةِ . وَإِنَّمَا لَمْ يَقُلْ ﴿ تَلَوُا ﴾ كَمَا قَالَ ﴿ صَفًّا ﴾ وَ ﴿ رَجْرًا ﴾ لِأَنَّ التَّالِيَّ جَاءَ بِمَعْنَى التَّابِعِ كَقَوْلِهِ ﴿ وَالْقَمَرُ إِذَا تَلِيَهَا ﴾ فَلِإِزَالَةِ الْإِبْهَامِ بَيْنَهُ بِمَا يُزِيلُهُ . وَبِالْجُمْلَةِ هَذِهِ الْأُمُورِ الثَّلَاثَةِ الْمُقَسَّمِ بِهَا يُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ صِفَاتٌ لِلْمَلَائِكَةِ أَوْ لِلْأَعْمَى ، أَقْسَمَ بِهَا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لِعَظَمَتِهَا وَلِيَقُولَ : ﴿ إِنَّ الْهَكْمَ لَوَاحِدٌ ﴾ فَهَذِهِ الْجُمْلَةُ جَوَابٌ لِلْقَسَمِ ، وَلِيُعْلَمَ أَنَّ لَهُ تَعَالَى أَنْ يَحْلِفَ بِمَخْلُوقَاتِهِ الدَّالَّةِ عَلَى ذَاتِهِ وَصِفَاتِهِ الذَّاتِيَّةِ الْمُنْبَشَةِ عَلَى عَظَمَتِهِ ، لَكِنْ لَيْسَ لِلْمَخْلُوقِينَ أَنْ يَحْلِفُوا إِلَّا بِذَاتِهِ تَعَالَى وَتَقَدُّسَ ، وَإِنْ قِيلَ ذَكَرُ الْقَسَمِ إِمَّا أَنَّهُ لِلْمُؤْمِنِ فَهُوَ مَقْرٌ بِالتَّوْحِيدِ بَلَا خَلْفٍ ، وَإِمَّا أَنَّهُ لِلْكَافِرِ فَهُوَ مُتَبَكِّرٌ وَمَحْتَاجٌ إِلَى إِقَامَةِ الْبَرْهَانِ وَلَكِنْ الْخَلْفُ لَا يَكُونُ بَرْهَانًا فَيَصِحُّ الْخَلْفُ بَلَا فَائِدَةٍ ؟ وَالْجَوَابُ : إِنْ الْقُرْآنُ نَزَلَ بِلُغَةِ الْعَرَبِ وَعِنْدَهُمْ إِثْبَاتُ الْأَمْرِ وَالذَّعْوَى بِالْخَلْفِ طَرِيقَةٌ مُتَعَارِفَةٌ مَالُوفَةٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِدَلِيلٍ ، مَضَافًا إِلَى أَنَّهُ تَعَالَى مَا اقْتَصَرَ عَلَى الْخَلْفِ فِي اثْبَاتِ مَذْعَاهُ بَلْ أَتَى بِالذَّلِيلِ الْيَقِينِيِّ وَالْبَرْهَانِ الْوَاضِحِ فِي كَوْنِ الْإِلَهِ وَاحِدًا حَيْثُ عَقِبَ بِعَيْنِهِ بِقَوْلِهِ : ﴿ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ أَيَّ أَنْ النَّظَرَ فِي انْتِظَامِ الْعَالَمِ وَفَطَرَتِهِ بَرْهَانٌ سَاطِعٌ عَلَى وَجُودِ الصَّانِعِ الْقَادِرِ الْحَكِيمِ وَوَحْدَانِيَّتِهِ . فَالْقَسَمُ مُؤَكَّدٌ لِذَلِكَ لَا أَنَّهُ دَلِيلٌ عَلَى هَذِهِ الدَّعْوَى ، فَهُوَ رَبُّهَا ﴿ وَمَا بَيْنَهُمَا ﴾ مِنَ الْمَخْلُوقَاتِ الْعَجِيبَةِ وَالْمَوْجُودَاتِ الْبَدِيعَةِ الْغَرِيبَةِ ﴿ وَرَبُّ الْمَشَارِقِ ﴾ أَيَّ مَشَارِقِ الشَّمْسِ فَإِنَّ لَهَا فِي كُلِّ يَوْمٍ مَشْرِقًا ، أَوْ لِكُلِّ النَّيِّرَاتِ . وَلَمْ يَذْكُرِ الْمَغَارِبَ لِذَلَالَتِهَا عَلَيْهَا مَعَ أَنَّ الشَّرُوقَ أَدْلُ عَلَى الْقُدْرَةِ أَوْ لِأَنَّ الشَّرُوقَ قَبْلَ الْغُرُوبِ فَلِذَا قُدِّمَ .

إِنَّا زَيْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ ۖ وَحِفْظًا
مِّنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ ۖ لَا يَسْمَعُونَ لِيَ الْإِلَٰهَ الْأَعْلَىٰ وَيُوقَذَفُونَ
مِّنْ كُلِّ جَانِبٍ ۖ دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ ۖ إِلَّا مَنِ اخْتَلَفَ
الْخُطْفَةَ فَاتَّبَعَهُ يَشْهَابٌ ثَاقِبٌ ۖ

٦ - إِنَّا زَيْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا . . . أي الكرة التي هي اقرب الكرات منكم . وإنما خُصَّت بالذكر لاختصاصها بالمشاهدة ﴿ بزينة الكواكب ﴾ قرأ عاصم بالتثنية في ﴿ زينة ﴾ ونصب ﴿ الكواكب ﴾ يريد ﴿ زينا الكواكب ﴾ والزجاج قال : يجوز أن يكون نصب الكواكب بدلاً من قوله ﴿ بزينة ﴾ لأن ﴿ بزينة ﴾ في موضع النصب . والباقون ﴿ بزينة الكواكب ﴾ بالجر على الإضافة من غير تثنية ، والإضافة بيانية . وقيل المراد من الزينة الناشئة من الكواكب هي ضَوْؤُهَا .

٧ إلى ١٠ - وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ . . . عطف على ﴿ زينا ﴾ ونصبه بفعل مقدر من مادته، أي : إِنَّا حِفْظْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا ﴿ حفظاً ﴾ من كل شيطان مارد ، فهو مفعول مطلق . والحاصل من الكريميتين أَنَّهُ سبحانه جعل الكواكب في السماء الدنيا لأمرين مهمين : أحدهما التزيين الذي نتيجته تنوير الأرض ، والضوء أحسن أنواع الزينة ، والثاني هو الحفظ من الشياطين المردة الخبثاء حيث يرمون بالشهب . وكل من الأمرين ذو أهمية بالغة . فالأول لأن الإنسان إذا نظر إلى الْفَلَكَ في الليلة الظلماء يرى هذه الجواهر الزاهرة المشرقة تلمع وتلألأ على ذلك السطح الأزرق فيرى منظراً معجباً وأمرأً عجيباً وقبة مزدهرة بالأضواء تكشف عن قدرة وحيدة ليس فوقها قدرة ، ولا يُعقل أن توازيها قدرة . والثاني هو حفظ السماء

الدنيا من مرفة الشياطين الذين يسترقون السمع من الملائكة الموكلين بحراستها وبأيديهم الشهب الملتهبة المتوقدة التي يرمون المردة بها كما يرمى الناس بالسهم القاتلة ، ليمنعوهم من الاستماع إلى أي شيء من أمر السماء ، وإلى أي قول يتفوه به الملائكة المطلعون على شيء من أسرار اللوح المحفوظ . فإله سبحانه وتعالى جعل في السماء الدنيا (حرساً شديداً وشهباً) . وقال أحد المفسرين عن تلك الشهب إنها كانت الكواكب تنقض متأججة بالنار ، وهذه النار لها خاصية إحراق الشياطين لأنها أقوى من ناريتها التي خلقت منها ، فشبهت عدم تأثير الشيء في مثله شبهة باطلة صوفية في مورد إحراق الشياطين بالشهب الملتهبة كما لا يخفى . وقد روى ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا « عن أبي عبد الله عليه السلام إنه قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : هذه النجوم التي في السماء مدائن مثل المدائن التي في الأرض ، مبروطة كل مدينة بعمود من نور طول ذلك العمود في السماء مسيرة مئتين وخمسين سنة . ولا يخفى أن هذا الخبر من أكبر البراهين على حقانية الإسلام التي تثبت في عصر العلوم المتجددة التي اتسع نطاقها فيما بين الذرة في صغرها ، وذرى السماء في اتساعها وعدم تناهيها ، وكلها لم تدل على وجود عمران في السيارات من الكواكب وإن كانت قد دلت الاكتشافات على قانون التجاذب فيما بين الكواكب والأفلاك . وقد قال العلامة الشهرستاني في (الهيئة والاسلام) قوله : مبروطة بعمود من نور ، قد يكون مربوطاً بالإشارة إلى تأثير جاذبية الشمس في حفظ نظام السيارات « واتصال حامل الجاذبية بالنجوم على نحو الخط العمودي كما اتفق عليه الحكماء المتأخرون . . وفي رواية أخرى : بعمودين من نور ، وهذا يمكن أن يكون إشارة إلى ما تقرر أخيراً من أن نظام السيارات تحفظه قوتان من الشمس بحسب التحرك الدوري ، فلو انفردت الأولى في التأثير ولم تكافئها الثانية لموت جملة السيارات في كورة الشمس ، ولو انفردت الثانية ولم تكافئها الأولى لرُميت النجوم إلى خارج نظام الشمس

من الفضاء الواسع . وأما استقرت السيارات في أفلاكها المعينة وانضبط نظامها بواسطة ارتباطها مع الشمس وانقيادها لها بعمودين بين جاذب ودافع ، فتبارك الله أحسن الخالقين .

والحاصل أن الشياطين معزولون عن استماع ما يجري في السماء الدنيا ، وهم مبعثون عنها بواسطة حرسها يطردون ﴿ وَيُقَذِّفُونَ ﴾ أي يرمون بالشهب ﴿ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ﴾ من جوانب السماء ﴿ دَحُورًا ﴾ أي طرداً شديداً ﴿ وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ ﴾ أي للشياطين عذاب دائم في الآخرة . وعن الباقر عليه السلام : دائم موجع قد وصل إلى قلوبهم . فذلك معد لكل مستمع ﴿ إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ ﴾ استثناء من الاستماع . والتقدير لا يستمعون إلى الملائكة ، إلا من اختلس كلام الملائكة مسارقةً واستلب استلاباً بسرعة ﴿ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ ﴾ أي فعقبه ما يرمي به الملائكة الحرس الشياطين ، وهو الذي كأنه كوكب ينقض مضيقاً كأنه يثقب الجو بضوئه . وفسر الشهاب بالنار المضيئة المحرقة وهو خلاف معناه لغة ، ومع صحته لا تدل الكريمة على احتراق الشيطان الذي يرمى بها ، ولا يبعد أن يتأذى بها ويتخوف بحيث لا يصعد بعد ذلك أبداً . وقد نقل أن ركابة بن زيد وأبا الأسدين كانا من المنكرين للبعث ولا يزالان يظهران الشجاعة ويفتخران بذلك في قريش فالله سبحانه وتعالى أنزل الآية الشريفة رداً عليهم فقال :

* * *

فَاسْتَفْتِهِمْ أَشَدَّ خَلْقًا
أَمْ مِنْ خَلْقًا إِنَّا خَلَقْنَا هُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ ۖ بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ

﴿ وَإِذَا دُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ ﴾ ١٦ ﴿ وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ ﴾ ١٧
 وَقَالُوا لَإِنْ هَذَا إِلَّا صُرَفُ يَوْمٍ ۖ وَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا
 ۖ أَأَنَّا لَمَبْعُوثُونَ ۚ ۝ ١٨ ﴿ أَوَابَاءُؤُنَا الْأَوَّلُونَ ﴾ ١٩ ﴿ قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ
 ۚ ۝ ٢٠ ﴾ فَأَمَّا هِيَ نَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَاذْهَبْهُمْ نَظْرُونَ ۚ ۝ ٢١

١١ - فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدَّ خَلْقًا ... أي استخبرهم واسألهم هل هم
 أقوى خلقاً ؟ ﴿ أَمْ مَنْ خَلَقْنَا ؟ ﴾ أي قبلهم (بقرينة الفعل الماضي) من
 الأمم الماضية والقرون السالفة ، يعني أنهم ليسوا بأحكم وأتقن من حيث
 الخلقة والقوى ممن سبقهم وقد أهلكناهم بعذاب واقع وكذلك ليسوا أشدَّ
 خلقاً من السماوات والأرض وما بينهما وما فيهما من الكواكب والشهب
 الشاقبة ﴿ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ ﴾ في القمي : يعني يلزق باليد .
 والحاصل أنه تعالى بين بدء الخلقة ومنشأها وأن الخلق عندنا سواء ، فإذا
 كنّا قادرين على إيجادهم في ابتداء الخلقة من التراب فكذلك نقدر على
 الإيجاد منها ثانياً بأن نجتمعهم منها ولو صاروا تراباً وعظامهم رفاتاً
 ونحشرهم ليوم الجمع للجزاء ومكافأة الأعمال فإذا عرفوا بدء خلقهم
 لم يستبعدوا بعثهم فلم ينكروه .

١٢ - بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ . . . أي تتعجب من إنكارهم البعث مع
 كمال قدرتنا وهم يشاهدونها في بدء خلقهم وخلق غيرهم والحال أنهم
 يسخرون ويستهزئون بقولك في البعث وغيره من الآيات ودلائل التوحيد
 والقدرة ، ولا يتفكرون في شيء مما جئتهم به . فكيف تتعجب منهم
 والحال أنهم هكذا ؟ يعني لا تتعجب من هؤلاء الذين هم كالبهائم بل هم
 أضلّ طريقاً ، والدليل على ذلك أنهم :

١٣ - وَإِذَا دُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ . . . أَي وَإِذَا وُجِّعُوا بِالْقُرْآنِ أَوْ خُوفُوا بِاللَّهِ لَا يَتَذَكَّرُونَ وَلَا يَتَعَذَّلُونَ وَلَا يَتَدَبَّرُونَ فِيمَا يَدُلُّ عَلَى صَحَّةِ الْحَشْرِ وَالنَّشْرِ حَتَّى يَنْتَفِعُوا بِهِ ، وَذَلِكَ لِبِلَادَتِهِمْ وَحِمَاقَتِهِمْ وَقِلَّةِ فِكْرِهِمْ ، وَكَذَا :

١٤ إِلَى ١٩ - وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ . . . أَي إِذَا شَاهَدُوا مُعْجَزَةً تَدُلُّ عَلَى صَدَقِ الْقَائِلِ بِالْبَعْثِ وَالْحَشْرِ ﴿ يَسْتَسْخِرُونَ ﴾ يَهْزَأُونَ وَيِبَالِغُونَ فِي السَّخَرَةِ وَالِاسْتِهْزَاءِ بِهَا بِأَنْ يَجْمَلُوهَا عَلَى السَّحَرِ كَمَا أَخْبَرَ بِهِ سُبْحَانَهُ بِقَوْلِهِ ﴿ وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سَحَرٌ مِمَّنْ بَيْنَ يَدَيْهِ يَنْبَغِي أَنْ يَنْتَعِظُوا بِهَا بَلْ قَالُوا سَاخِرِينَ ﴾ إِذَا بَتْنَا وَكُنَّا تَرَاباً وَعِظَاماً ﴿ أَي كَيْفَ نَبْعَثُ بَعْدَ مَا صَرْنَا تَرَاباً وَعِظَاماً رَفَاتٌ مُتَكْسِرَةٌ مَسْحُوقَةٌ ﴾ أَأَنْتُمْ لِمَبْعُوثِينَ ؟ ﴿ بِالْغَوَا فِي إِنْكَارِ الْبَعْثِ أَشَدُّ مِبَالِغَةً لِّشِدَّةِ عِنَادِهِمْ فِي الْكُفْرِ أَوَّلًا بِتَبْدِيلِ الْفِعْلِيَّةِ إِلَى أُنْبِئْتُ بِالْأَسْمِيَّةِ وَهِيَ ﴾ أَأَنْتُمْ لِمَبْعُوثِينَ ؟ وَثَانِيًا بِتَقْدِيمِ ﴿ إِذَا ﴾ وَثَالِثًا بِتَكْرِيرِ الِهْمَزَةِ كَمَا لَا يَخْفَى عَلَى أَهْلِ الْإِدْبِ ﴿ أَوْ أَبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ ﴾ عَطَفَ عَلَى عَلِّ اسْمِ ﴿ إِنْ ﴾ أَوْ ضَمِيرِ مَبْعُوثِينَ وَمَعْنَاهُ هَلْ إِنْ أَبَاؤُنَا لِمَبْعُوثِينَ بَعْدَ طَوْلِ مَدَّةِ مَوْتِهِمْ وَفَنَائِهِمْ ؟ وَالِاسْتِفْهَامُ لِلْإِنْكَارِ وَهُمْ يَعْزُونَ إِنْنَا وَأَبَاؤُنَا لَا نَبْعَثُ أَبَدًا . ثُمَّ قَالَ سُبْحَانَهُ لِنَبِيِّهِ ﴿ قُلْ ﴾ يَا مُحَمَّدُ ﴿ نَعَمْ ﴾ سَتُبْعَثُونَ ﴿ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ ﴾ أَي ذَلِيلُونَ أَشَدُّ الذُّلِّ صَاغِرُونَ مَرْغَمُونَ . وَحِينَ يَرِيدُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بَعْثَكُمْ وَإِحْيَاءَكُمْ ﴿ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ ﴾ أَي الْبَعْثَةُ لَيْسَتْ إِلَّا بَعْدَ صِيحَةٍ وَاحِدَةٍ وَهِيَ النَّفْخَةُ الثَّانِيَّةُ ، وَهِيَ مِنْ زَجَرِ الرَّاعِي غَنَمَهُ إِذَا صَاحَ عَلَيْهَا ﴿ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ ﴾ أَي بِصُرْفِ الصَّيْحَةِ إِذَا هُمْ قِيَامٌ مِنْ مَرَاقِدِهِمْ حَاضِرُونَ فِي الْمَحْشَرِ يَنْتَظِرُونَ مَا يُفْعَلُ بِهِمْ ، أَوْ يَبْصُرُونَ صَعِيدَ الْمَحْشَرِ وَهُمْ حِيَازِيٌّ مُتَظَرِّقُونَ لِلْأَمْرِ الْإِلَهِيِّ يَرَوْنَ الْبَعْثَ الَّذِي كَانُوا مُنْكَرِيهِ ، فَإِذَا تَفَكَّرُوا فِي أَعْمَالِهِمُ الْقَبِيحَةِ وَأَفْعَالِهِمُ السَّيِّئَةِ نَادَاوُا بِالْوَيْلِ وَالْثُّبُورِ .

وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا

هَذَا يَوْمُ الدِّينِ ﴿٢٠﴾ هَذَا يَوْمُ الْفَضْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ﴿٢١﴾

أَحْشَرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ﴿٢٢﴾ مِنْ دُونِ اللَّهِ

فَأَهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ ﴿٢٣﴾ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ ﴿٢٤﴾

مَا لَكُمْ لَا تَنصَرُونَ ﴿٢٥﴾ بَلْ هُمْ لِيَوْمِئِذٍ مُّسْتَخْلِفُونَ ﴿٢٦﴾

٢٠ - قَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ . . . أي يوم الحساب ويوم المجازاة الذي كنا نكذب به ، فيعترفون بعصيانهم واستحقاقهم بما كان الرسل يُوعِدُونَ به ، ولذا يقولون ﴿ يَا وَيْلَنَا ﴾ من العذاب ، وهذه كلمة يقولها القائل عند الوقوع في الهلكة بيده وتقصيره . وبعد صدور هذا الكلام والاعتراف بالتقصير يتنادون :

٢١ - هَذَا يَوْمُ الْفَضْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ . . . أي يوم الحكم والقضاء بين المحسن والمسيء أو التمييز بينهما ﴿ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ﴾ أي منكرون له بأشد الإنكار ولا تقبلون قول الرسول به وكنتم به تستهزئون والمنادي بذلك لعلهم الملائكة من قِبَلِ الرَّبِّ تعالى . ثم إنه تعالى يقول للملائكة :

٢٢ و ٢٣ - أَحْشَرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا . . . أي اجمعوا الذين ظَلَمُوا أنفسهم بالشرك وتكذيب الرسل وإنكار ما جاؤا به ، أو ظلموا الناس بالاعتداء عليهم بأثمة كَيْفِيَّة ، أو المراد هو الأعم ﴿ وَأَزْوَاجَهُمْ ﴾ أي أشياءهم ، أو المراد أزواجهم المشركات . فكأنه قال سبحانه : أحشروا المشركين والمشركات ، أو المراد كل طائفة مع أشباهها ، فإن الزوج جاء

بمعنى الشبه والشكل . قال تعالى : ﴿ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً ﴾ أي أشباهاً . فالمعنى اجمعوا عابد الوثن مع عابديه ، وعابد النجم مع عابديه ، أو قرناءهم من الشياطين . والقمّي قال : الذين ظلموا آل محمد صلوات الله عليهم حقهم ﴿ وما كانوا يعبدون من دون الله ﴾ أي احشروا العابد والمعبود الذي هو من دون الله من الأوثان ونحوها ﴿ فاهدوهم إلى صراط الجحيم ﴾ دلوهم على طريق جهنم . وفي القمي عن الباقر عليه السلام قال : ادعوهم إلى طريق الجحيم .

٢٤ - وَيَقُولُونَ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ ... أي احبسوهم في الموقف يعني قبل دخولها فإنهم لا بد وأن يسألوا عن عقائدهم وأعمالهم . وفي القمي : عن ولاية أمير المؤمنين . وفي العلل عن النبي صلى الله عليه وآله قال : لا يجاوز قدماً عبداً حتى يسأل عن أربع : عن شبابه فيما أبلاه ، وعن عمره فيما أفناه ، وعن ماله من أين جمعه وفيما أنفقه ، وعن حُبنا أهل البيت ثم إنّه توبيخاً وتقريعاً يقول الملائكة قولوا لهم بعد توقيفهم للمحاسبة :

٢٥ - مَا لَكُمْ لَا تَتَأَصَّرُونَ ... أي لم لا ينصروا بعضكم بعضاً بالتخليص من العذاب . وهذا استفهام استهزاء وتقريع .

٢٦ - بَلْ هُمْ الْيَوْمَ مُسْتَلِيمُونَ ... أي منقادون متذلّلون لعجزهم وذلهم . وبعدما عجزوا عن الجواب في الموقف وراوا أنفسهم أذلاء عجزاء فخاصم بعضهم بعضاً فوصفهم سبحانه بقوله :

* * *

وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ
عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ﴿٢٧﴾ قَالُوا إِنَّا كُنْتُمْ تَاوُنُونَ عَنِ الْيَمِينِ

﴿٢٨﴾ قَالُوا بَلْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿٢٩﴾ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ
بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طَاغِينَ ﴿٣٠﴾ فَقَالَ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّا لَذَائِقُونَ ﴿٣١﴾
فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كَأَنَّا غَاوِينَ ﴿٣٢﴾ فَأَنَّهُمْ يُؤْمِضُونَ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴿٣٣﴾

٢٧ و ٢٨ - وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ . . . أي واجهه
وقابله للسؤال يسأل بعضهم بعضاً تويخاً فيقول المغوي للغاوي : لِمَ
أغويتني وأصللتي : فيجيبه المغوي : ﴿ قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا ﴾ أي ما
أغويتكم جبراً وكرهاً فإنكم كنتم تأتوننا ﴿ عن اليمين ﴾ قيل هي مستعارة
لجهة الخير وجانبه ومعناه كنتم تأتوننا عن اليمين أي من قِبَلِ الدِّينِ
بزعمكم أن الدين والحق عندنا وأن ما كنّا عليه هو الحق ، وكنتم تتركون
الرُّسُلَ باختياركم مع أن الآيات والمعجزات تظهر منهم . وقيل إنها مستعارة
للقوة والقهر لأن اليمين موصوفة بالقوة وبها يقع البطش ، فقوله ﴿ لأخذناه
باليمن ﴾ أي بالقوة والقدرة وهذا المعنى لا يناسب ما اخترناه أولاً من أن
جملة قالوا جواب الغاوين عن المغوين ، بل يتم هذا المعنى بناء على كون
الجملة من تنمة قول المغوين كما لا يخفى . هذا ولكنا نظن وإن كان الظنُّ
لا يغني عن الحق شيئاً غالباً : إن المراد من اليمين هو معناها المعروف وهو
العضو المخصوص في مقابل الشمال واليسار واكتفى بذكرها عنها لدلالاتها
عليها بقرينة المقابلة ، واختصها بالذكر لشرافتها على اليسار على ما هو
المستفاد من الآيات والروايات ، فكأنه سبحانه وتعالى أراد بكلامه أن يحكي
قول الغاوين للمغوين تأتوننا عن اليمين والشمال كناية عن كثرة التردد لثلا
نخليكم فيختلصكم الرسول وأتباعه . فالتقصير منكم لا منا . هذا محصل

ما حكى الله تعالى عنهم ، بناءً على أن تكون الجملة من كلام الغاوين .
ويحتمل أن تكون من كلام المغوين فالكلام هو الكلام إلا أن كثرة التردد
تكون من ناحية الغاوين حتى يُضَلُّوهم ويمنعوهم من اتباع الرسول . وعلى
هذا يمكن أن يكون اليمين مستعارة للقوة والقهر بمعنى أنهم أجبروهم
وقهروهم جبراً وقهراً وأدخلوهم في الضلالة ولذا قالوا لهم خطاباً ﴿ إنكم
تأتوننا عن اليمين ﴾ كناية عن القوة والجبر .

٢٩ - قَالُوا بَلْ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ . . . يمكن أن يكون القائلون هم
الغاوون ، ويحتمل أن يكونوا خصومهم ، والظاهر أن الجملة من المتبعين
والرؤساء فإنهم أجابوا التابعين بقولهم : ليس الأمر كما تزعمون بل لم
تكونوا مؤمنين من أول الأمر ولم تكونوا على صراط الهداية والرشاد حتى
نكون نحن نحن يُضَلِّكم فإن الأنبياء والرسل كلما كانوا يدعونكم إلى الهدى
كنتم مصريين ومختارين للضلالة على الهداية والكفر على الإيمان .

٣٠ و ٣١ - وَمَا كُنَّا لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ . . . أي لم تكن لنا قوة
وقدرة حتى نجبركم ونكرهكم على ما كنتم عليه من الضلال بل كنتم
مستمريين عليه بالاختيار ﴿ بل كنتم قومًا طاغين ﴾ مختارين للطغيان
والعصيان ومتجاوزين عن الحدود المقررة من الله ورسوله فلا لوم ولا عتاب
علينا فقط بل عليكم وعلينا الإثم بما فعلنا ﴿ فحق علينا قول ربنا ﴾ أي
وجب ولزم علينا قول الله تعالى ﴿ لأملأن جهنم منك ومن تبعك ﴾ أو
مطلق وعيده في كتابه الكريم كقوله ﴿ خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ﴾ فقد
وجب علينا العذاب و﴿ إنا لذائقون ﴾ هم أكدوا قولهم بأمور ثلاثة ، تبديل
الفعلية بالاسمية ، واللام الداخلة عليها ، و﴿ إن ﴾ المشددة . أي إنا
لذائقون العذاب قطعاً . ثم إنهم بعد المجادلات والمخاصمات يعترفون
بالإغواء فيقولون :

٣٢ - فَأَهْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ . . . أي لما كنا في الضلالة أحيينا أن

تكونوا مثلنا فأغويناكم أي دعوناكم إلى الغي فاجتمعونا بلا إكراه ولا إجبار .

٣٣ - فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ . . . يعني أن الاتباع والمتبعين في العذاب ﴿ مشتركون ﴾ كما كانوا في الغواية كذلك .

* * *

إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْجَرِيمِينَ ﴿٣٤﴾ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ ﴿٣٥﴾ وَيَقُولُونَ إِنَّا لَنَارِكُوا إِلَهَكُمْ لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ ﴿٣٦﴾ بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٣٧﴾ إِنَّكُمْ لَذَائِقُوا الْعَذَابِ الْأَلِيمَ ﴿٣٨﴾ وَمَا تُحْزَنُونَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٣٩﴾

٣٤ - إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْجَرِيمِينَ . . . أي المشركين الذين فعلوا المعاصي . ثم بين سبحانه أنه إنما فعل ذلك بهم من أجل :

٣٥ و ٣٦ - إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ . . . أي إذا أمرهم النبي بكلمة التوحيد ﴿ يستكبرون ﴾ فلا يحببون الرسول الأكرم استكباراً وعناداً بل كانوا يرفضون قوله ﴿ ويقولون أننا لَنَارِكُوا إِلَهَكُمْ ﴾ أي كيف نترك آلهتنا وأصنامنا ﴿ لشاعر مجنون ﴾ يعنون به النبي صلى الله عليه وآله وسلم .
فالله تعالى ردّهم بقوله :

٣٧ - بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ . . . يعني ليس محمد بشاعر كما تزعمون بل هو القاريء لكتاب سماوي جامع لخير الدنيا والآخرة ، ولكنكم جماعة جهلة لا تُعْمِزُونَ بين الشعر والكلام البديع ، وليس بمجنون

بل هو أعقل العقلاء من الأولين والآخرين . وكيف يكون مجنوناً مع أنه أتى بما تقبله العقول من الدين الحق الثابت بالبرهان ، وهو أحسن الأديان لأنه أكملها من حيث إنه واجدٌ لخير الدنيا والآخرة . أو المراد بالحق هو الكتاب الحق . فالمجنون من لا يفرق بين الحق والباطل ولا يتعقل أنه أشرف مما يعبد ، ويخضع له من الأصنام والأوثان ويترك عبادة خالق السموات والأرض بل خالق عوالم الإمكانية طراً . والحاصل كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذباً ، فقد قال نبينا صلى الله عليه وآله الحق وجاء بالصدق ﴿ وصدق المرسلين ﴾ حق ما أتى به المرسلون من بشارتهم بمقدمه الشريف أو صدقهم بأن أتى بمثل ما أتوا به من الدعوة إلى التوحيد . ثم خاطب تعالى الكفار فقال سبحانه :

٣٨- إِنْكُمْ لَذَائِقُوا الْعَذَابِ الْأَلِيمِ . . . إلتفاتاً إلى الخطاب لاهتمامه بمقالته سبحانه لهم ، يعني أنتم أيها المشركون لذائقوا العذاب الشديد للمشرك وتكذيب الرسول ونسبة الشاعرية والتجئن إليه (ص) .

٣٩- وَمَا تَحْزَنُونَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ . . . أي جزاؤكم على قدر أعمالكم كما وكيفاً . ثم استثنى فقال تعالى :

* * *

الْإِعْبَادُ

اللَّهُ الْمُخْلِصِينَ ① أُولَئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ ② فَوَاصِلُهُ
وَهُمْ مُكْرَمُونَ ③ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ④ عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ ⑤
يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَائِسٍ مِنْ مَعِينٍ ⑥ بَيْضَاءُ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ ⑦

لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ ﴿١٧﴾ وَعِنْدَهُ قَاصِرَاتُ
الْقُرْفِ عَيْنٌ ﴿١٨﴾ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ ﴿١٩﴾

٤٠ - إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ . . . استثناء منقطع ، أي لكن عباد الله الذين أخلصوا عباداتهم له تعالى وأطاعوه في كل ما أمرهم به ونهاهم عنه فإنهم لا يذوقون العذاب ، وإنما ينالون الثواب . ثم بين سبحانه ما أعدّه لعباده المخلصين من أنواع النعم فقال :

٤١ - أُولَئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ . . . أي للمخلصين في الجنة أعد رزق معلوم من حيث الوقت كقوله تعالى ﴿ لَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا ﴾ أو من جهة كونه موصوفاً بخصائص من الدوام والطعم وطيب الرائحة وحسن المنظر واللذة ونحوها من الخصوصيات ، أو من حيث الأثار التي لا تكون في رزق غير المخلصين ثم فسر سبحانه ذلك الرزق من حيث النوع إجمالاً فقال :

٤٢ - فَوَاكِهُ وَهُمْ مُكْرَمُونَ . . . أي أرزاق أهل الجنة منحصرة في الفواكه بأقسامها وأنواعها يتفكّهون بها ويتنعمون بالتصرف فيها كيف يشاؤون . والتعبير بالفاكهة لأن الفاكهة عبارة عما يؤكل لأجل التلذذ لأجل الحاجة فإنهم مستغنون عن حفظ الصحة بالأقوات والمقويات لأنهم أجسام أبدية فهي قهراً مخلوقة بإحكام بلا حاجة في استحكامها وحفظ صحتها إلى الأغذية والأقوات المخصوصة كالأبدان الدنيوية . فكل ما يأكلونه في الجنة فهو على سبيل التلذذ . ولما كانت الفاكهة بأنواعها لذ من غيرها فإله تعالى زادهم من تلك النعم وجعل أرزاقهم أكثرها منها . وفي الكافي عن الباقر عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله في حديث يصف فيه أهل الجنة قال : وأما قوله ﴿ فَوَاكِهُ وَهُمْ مُكْرَمُونَ ﴾ قال : فإنهم

لا يشتهون شيئاً في الجنة إلا أُكْرِمُوا به . ولما ذكر مأكلهم وصف مساكنهم فقال :

٤٣ و ٤٤ - فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ . . . أي منازلهم ومستقرهم في البساتين التي إذا دخل الإنسان إليها كان رَغِيدَ العيش فارغ البال مرفه الحال من جميع الجهات . فهم فيها الجنان متنعمون بأنواع النعم ، وهم ﴿ عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ ﴾ ولا يخفى أن الإنسان الذي من خصائصه اللذة الأنس إذا كان في قصر عالٍ ، أو في بستان جامع لأنواع الفواكه وكان متمتعاً بأنواع النعم ، ولكنه مع هذه كلها إذا كان وحده بلا أنيس يركن قلبه إليه فعيشه ناقص غير مرفه ، ولذا بين سبحانه أن أهل الجنة متمتعون بجميع النعم حتى نعمة المؤانسة والمؤالفة لتسكن قلوبهم بنسائهم سواء كن من الأزواج أو الحور العين ، أو الخدم أو السدنة أو الأصدقاء أو الرفاق الدنيويين الذين كان كل واحد منهم يأنس بالآخر ، فيقعدون في الجنات على سرورها متواجهين ، وهذا الجلوس أحسن أقسام الجلوس للترفيه والمؤانسة . وهذه حالة ثانية من حالاتهم :

٤٥ - يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ . . . هي حالة أخرى ، فالحور العين ، وغلمان الجنة يدورون عليهم بكؤوس من معين أي فيها خمر يجري أنهاراً في أرض الجنة أو يتدفق من العيون . والمعين هو الماء العذب وصفت به لأنها جارية كالماء الصافي . والكأس هو الإناء من جنس الفارورة أي الزجاج يستعمل غالباً في شرب الخمر . وليس خمر الآخرة كخمر الدنيا في اللون ولا الطعم ولا الخاصية ، فإن خمر الدنيا من خواصها أنها تعرض شاربها للخيال والتهوؤ والصداع وإزالة العقل بخلاف الخمر الآخرة التي لوئها كما وصفه الله تعالى :

٤٦ و ٤٧ - بَيْضَاءُ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ . . . أي لذينة لهم ، وهي هكذا من حيث اللون والطعم ، ثم إنها ﴿ لَا فِيهَا غَوْلٌ ﴾ هي خالية من المفسد

التي ترتب على خسر الدنيا من الآثار التي ذكرناها أنفاً ﴿ ولا هم عنها يُنَزِفُونَ ﴾ أي يَسْكُرُونَ ، من نَزَفَ إذا ذَهَبَ عقله - وقد أفرده بالذكر مع أنها داخل تحت القول . بل قيل القول : هو اغتيال العقل ، لأن فساد العقل أعظم الماسد . فلذا اختص بالذكر من بينها ولما ذكر سبحانه مشروبهم بين منكوحهم فقال :

٤٨ - وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عَيْنٌ . . . الطَّرْفُ النظر ومعنى القصر هنا الحبس . أي تلك الزوجات يحسن نظرهن على أزواجهن ولا ينظرن إلى غيرهم . و ﴿ عَيْنٌ ﴾ جمع عيناء أي واسعات العيون لحسنها ، أو المراد هو العين التي بياضها شديد كسوادها .

٤٩ - كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ . . . مَكْنُونٌ يعني مَصُونٌ عن الغبار والكدورة وعن كل آفة . وتُشَبَّه الجارية بالبَيض : بياضاً وملامسةً وصفاء لون ، لأنه أحسن الألوان للبدن . وقد جرت عادة العرب بتشبيه النساء بالبَيض بقولهم بيضات الخدود . والمراد من البَيض على ما يقولون هو بَيض النعام لأن ببيضه أصفى البَيض وأحسنه لوناً لأنه مشروب بقليل من الصُفرة ، وهذا أحسن الألوان لأبدان النساء عند العرب .

فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى

بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ﴿٥٠﴾ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ ﴿٥١﴾

يَقُولُ ءَأَنتَ لِمِنَ الْمُصَدِّقِينَ ﴿٥٢﴾ إِذْ أَذْمَنَّا وَكَأَنَّا بآبَاوَعِظْمَا

ءَأَنَّا لَمُهَيِّنُونَ ﴿٥٣﴾ قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُّقْلِعُونَ ﴿٥٤﴾ فَأَطْلَعَ قَرَاهُ

فِي سَوَاءٍ الْجَحِيمِ ﴿٥٥﴾ قَالَ تَاللَّهِ إِن كِدْتَ لَتُرْدِينَ
﴿٥٦﴾ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٥٧﴾ أَفَأَنْخُسُ يُمَيِّتِينَ
﴿٥٨﴾ إَلَّا مَوْتَتْنَاهُ الْأُولَىٰ وَمَنْ خَلَقْنَا يُعْذَبِينَ ﴿٥٩﴾ إِنَّ هَذَا لَهَؤُ
الْفَوْزِ الْعَظِيمُ ﴿٦٠﴾ لِيُثِلَّ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ ﴿٦١﴾

٥٥ - فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ... فمن حالات أهل الجنة التي يتلذذون بها هو المحادثات والكلام عن المعارف وما جرى بينهم في الدنيا وفي عالم البرزخ إلى يوم ورودهم إلى الجنة ، ولا سيما في هذه الحالات من كونهم على السُرُر بجانب الحور ، والعلمانُ تخدمهم وتدور عليهم بالكؤوس المملوءة بالخمر فيشربون ويتحدثون ، وهذه الدُّحالات الإنسان وقد قيل :

وما بقيت من اللذات إلا أحاديث الكرام على المدام

٥٦ - قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ... أي حينما يتكالمون يقصُّ واحدٌ منهم على الجلساء حكايةً فيقول : كان لي في الدنيا قرينٌ مُنْكَرٌ للبعث وكان يقول لي توبيخاً :

٥٧ - يَقُولُ أَأُنْكَ لَمِنَ الْمُصْذِقِينَ؟... أي أأنت تصدِّق الحشر وتقبل النشر كما يقول بذلك جماعة من أتباع محمد (ص) فلا يزال يوبّخني هذا المجلس على التصديق بالبعث ويقول لي :

٥٨ - أَإِذَا كُنَّا تُرَاباً وَعِظَافاً... أي بعدما نصير تراباً كما نشاهد أعضاء الماضين من أهاليها وغيرهم ، وتصير عظامنا رفاتاً ﴿ إِنَّا لَمَدِينُونَ ﴾ أي نُحْيَا وَنُحْشِرُ وَنُحَاسِبُ وَنُجَازِي على أعمالنا ؟ وقد كان يقول ذلك على

وجه الاستنكار وأن هذا لا يكون أبداً . والإتيان بالجملة الاسمية أبلغ في النفي . والمدين من الذين بمعنى الجزاء ومنه يوم الذين أي الجزاء .

٥٤ - قَالَ هَلْ أَنتُمْ مُطْلَبُونَ ؟ ... أي أن الذي يقص على جلسائه يسألهم قائلاً : هل تطلعون إلى أهل النار ؟ وهل في الجنة موضع يرى منه أهل النار لأريكم ذلك القرين ؟ يفتح لهم كوة من الجنة نحو النار ليرى هذا المؤمن قرينه فيقال له : انظر إلى قرينك وجليسك المنكر للبعث والجزاء .

٥٥ - فَاطْلَعَ فَرَأَاهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ ... أي أشرف من تلك الكوة على أهل الجحيم فرأى جليسه في وسط النار . وفي القمي عن الباقر عليه السلام : في وسط الجحيم ، وقيل إن في الجنة كوى ينظر منها أهلها إلى أهل النار .

٥٦ - قَالَ تَالِهِ إِنَّ كِدْتَ لَتُرْدِينَ ... أي تهلكني ، يعني قال القائل بعد ما أطلع على حال قرينه مخاطباً له تالله قد كان قريباً أن تهلكني بالاغواء وتعمل حالي كحالك . ﴿ إن ﴾ مخففة من الثقلة بدلالة مصاحبه (لام الابتداء) لها أي أنك كدت تهلكني بما دعوتني إليه في الدنيا بقولك لا نبعث ولا نعذب ، ومن مات فات .

٥٧ - وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُخْضَرِينَ ... أي لو لم يشملني لطفه تعالى بالهداية والعصمة لي لكنت أنا معك في النار . ولا يستعمل ﴿ أخضر ﴾ إلا في الشر ، وهكذا قيل كما بينا ذلك سابقاً وضررنا الأمثلة العديدة .

٥٨ و ٥٩ - أَفَمَا نَحْنُ بِمَبِيتِينَ ، إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَى ... ثم إن المؤمن يخاطب قرينه ويقول له توبيحاً وتقريعاً أما قلت في الدنيا لا نموت ﴿ إلا مَوْتَتَنَا الْأُولَى ﴾ التي كانت في الدنيا ﴿ وما نحن بمُعَذِّبِينَ ﴾ حيث كنت تنكر

البعث والعذاب . أَرَأَيْتَ أَنَّ الْأَمْرَ ظَهَرَ عَلَى خِلَافِ مَا تَعْتَقِدُهُ وَتَزْعُمُهُ ، فَإِنَّهُ تَعَالَى بَعْدَمَا أَمَاتَنَا فِي الْأُولَى ، أحياناً فِي الْعَقَبَى كَمَا تَرَى أَفَمَا صَرْنَا مَيِّتِينَ مَعَكُمْ فِي الدُّنْيَا ، وَالْآنَ نَحْنُ وَأَنْتُمْ أَحْيَاءُ ، وَنَحْنُ عِنْدَ رَبِّنَا مَرْزُوقُونَ فِي جَنَّاتِ النِّعِيمِ وَأَنْتُمْ أَيُّهَا الْمُنْكَرُونَ لِلْبَعْثِ وَالنَّشُورِ فِي دَرْكِ الْجَحِيمِ . وَفِي أَكْثَرِ التَّفَاسِيرِ أَنَّ هَذَا الْكَلَامَ مِنْ مَقَالَاتِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَمَكَالِمَاتِهِمْ فِيهَا بَيْنَهُمْ تَعْجَباً وَسُروراً بِدَوَامِ نَعِيمِ الْجَنَّةِ . فَقَوْلُهُمْ ﴿ أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ ﴾ يَعْنِي أَنَّهُمْ مَخْلُدُونَ وَلَمْ يَعُدَّ مِنْ شَأْنِنَا الْمَوْتُ ﴿ إِلَّا مَوْتُنَا الْأُولَى ﴾ الَّتِي فِي الدُّنْيَا ﴿ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴾ عَلَى الْكُفْرِ السَّابِقِ قَبْلَ الْإِيمَانِ ؟ وَيُؤَيِّدُ الْقَوْلَ الْأَخِيرَ تَعْقِيبُ الْآيَاتِ السَّابِقَةِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى :

٦٠- إِنْ هَذَا هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ . . . أَيِ النِّعْمَةِ وَالْخُلُودِ فِي الْأَمَنِ مِنَ الْعَذَابِ ، وَالظَّفَرِ مِنَ الْمَهَالِكِ وَالنَّجَاةِ مِنَ الْمَكَارِهِ ، وَعَظِيمِ كِمَالِ الْعِظَمَةِ بِنَاءً عَلَى كَوْنِهِ مِنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى تَصْدِيقاً لِقَوْلِ الْمُؤْمِنِ لَا أَنَّهُ أَيْضاً مِنْ قَوْلِ الْمُؤْمِنِ .

٦١- لِيُثَلِّ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ . . . وَهَذَا الْكَلَامُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى ، أَيْ لِمَثَلِ هَذِهِ النِّعْمِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا يَنْبَغِي أَنْ يَعْمَلَ الْعَامِلُونَ فِي دَارِ الدُّنْيَا ، وَيُحْتَمَلُ كَوْنُهُ مِنْ قَوْلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ .

أَذِلَّكَ خَيْرٌ

مِنْ لَا أَمْرَ شَجَرَةِ الرَّقُومِ ❶ إِنَّا جَعَلْنَا هَافِئَةً لِلظَّالِمِينَ ❷
إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ ❸ طَلْمَهَا كَأَنَّه رُؤُوسٌ

الشَّيَاطِينُ ﴿١٥﴾ فَإِنَّهُمْ لَا يَكُونُونَ مِنْهَا فَمَا لَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَاهُمُ مِنْهَا بَاطِلًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٦﴾ ثُمَّ نَزَّلْنَاهُ عَلَىٰ لُجُجٍ مُّجْتَمِعَةٍ ﴿١٧﴾ تَنْزِيلًا مَّرْجِعَهُمْ
لِأَلَى الْجَحِيمِ ﴿١٨﴾ إِنَّهُمْ أَكْفَرُوا أَبَاءَهُمْ ضَالِّينَ ﴿١٩﴾ فَهُمْ عَلَىٰ
آثَارِهِمْ مُّسْرِعُونَ ﴿٢٠﴾ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٢١﴾
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُّنْذِرِينَ ﴿٢٢﴾ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ
الْمُنْذِرِينَ ﴿٢٣﴾ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿٢٤﴾

٦٢ - أَوَّلِكَ خَيْرٌ نُّزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزُّقُومِ . . . أي هل ما ذكر من الرزق
المعلوم وسائر النعم خيرٌ نُّزُلًا ؟ والنُّزُلُ ما يُعَدُّ وِسْمًا لِلضَّيْفِ بَلْ لِكُلِّ نَازِلٍ
مِنَ الْمَكَانِ وَالْغَدَاءِ وَسَائِرِ التَّشْرِيفَاتِ مِمَّا يُتَقَوَّتُ بِهِ وَغَيْرِهِ . فَهَلْ نُّزُلُ أَهْلِ
الْجَنَّةِ خَيْرٌ أَمْ نُّزُلُ أَهْلِ النَّارِ وَهُوَ الزُّقُومُ مَعَ أَنَّهُ لَا خَيْرَ فِيهِ ؟ وَإِنَّمَا قَالَ
﴿ خَيْرٌ ﴾ عَلَى وَجْهِ الْمَقَابِلَةِ . وَمِنْ هَذَا الْقَبِيلِ مِنَ التَّعَابِيرِ كَثِيرٌ كَقَوْلِهِ
﴿ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ﴾ قَالَ أَبُو السَّمُودِ فِي
تَفْسِيرِهِ : الزُّقُومُ شَجَرَةٌ صَغِيرَةٌ الْوَرَقُ زُفْرَةٌ كَرِيمَةٌ الرَّائِحَةُ مُرَّةٌ غَايَةُ الْمَرَارَةِ
وَلَا شَبَهَةٌ فِي كَوْنِ مَا فِي الْجَحِيمِ أَتْنٌ وَأَمْرٌ بِمَرَاتِبٍ مِنْ كُلِّ مَا يُتَصَوَّرُ .
وَلَأَهْلُ جَهَنَّمَ وَرَاءَ هَذَا أَنْوَاعٌ مِنَ الْعَذَابِ وَأَصْنَافٌ مِنَ الْعِقَابِ لَا تَخْطُرُ
بِخَوَاطِرِ أَحَدٍ . وَشَجَرُ الزُّقُومِ مَوْجُودٌ بِتَهَامَةٍ . وَلَمَّا سَمِعَ كُفَّارُ مَكَّةَ أَنَّ شَجَرِ
الزُّقُومِ يَنْبِتُ فِي الْبَرْزَخِ تَعَجَّبُوا وَقَالُوا إِنَّ نَارَ جَهَنَّمَ تَذِيبُ الْحَدِيدَ عَلَى زَعَمِ
مُحَمَّدٍ وَتَابِعِيهِ مِنْ شِدَّةِ حَرِّهَا فَكَيْفَ يَنْبِتُ فِيهَا شَجَرَةُ الزُّقُومِ وَلَا تَحْرَقُهَا ؟
فَمِنْ هَذَا الْخَيَالِ الْفَاسِدِ اسْتَنْتَجَبُوا بِأَن قَوْلَ مُحَمَّدٍ هَذَا كَذِبٌ وَكَذَا سَائِرِ
أَقْوَالِهِ فَقَالَ تَعَالَى رَدًّا عَلَيْهِمْ :

٦٣ - إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ . . . أي اختباراً لهم في الدنيا حيث إنهم كذبوا نبينا لما سمعوا بأن في الجحيم شجرة الزقوم جهلاً بقدرتنا وأننا أعددناها عنة وعذاباً لهم في الآخرة . فإله سبحانه يشرح حال تلك الشجرة لنبه صلى الله عليه وآله :

٦٤ - إِنهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ . . . أي منبتها في قعر جهنم وأغصانها ترتفع إلى دركاتنا ولا بُد أن يخلق الله تعالى بكمال قدرته شجرة في النار من جنس النار أو من جوهر ضد النار فلا تأكله النار ولا تؤثر فيه كما أنها لا تحرق السلاسل والأغلال والحيات وعقاربها ، وكما أنه سبحانه بقدرته خلق السمنندر في النار ينشأ وينمو فيها ويبيض فيها ويطلع منه الفرخ ويربّه فيها . ثم أكمل سبحانه وصفها بقوله :

٦٥ - طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُؤُوسُ الشَّيَاطِينِ . . . أي ثمر الشجرة شبه برؤوس الشياطين في الكبر أو في التشويه وتناهي القبح والكرامة في الصورة . ويعبارة أخرى وجه التشبيه الله أعلم به ولعله هو الأخير حيث يتخيّل الإنسان أن رأس الشياطين وبني الجان ليس كروياً صورة ، بل يجيء في النظر التوهمي أنه مخروطي من طرف ذقنهم إلى متهى رأسهم بطول من غير عرض . فهو باصطلاح أهل المساحة مخروطي يبتدىء بسطح مستدير ويرتفع مستقيماً حتى ينتهي إلى نقطة ضيقة . فحمل هذه الشجرة وثمرها شكلاً هكذا . ويؤيد هذا المعنى استعارة لفظ الطلع الذي هو من النخل شيء يخرج كأنه نعلان مطبقان والحمل بينها منضود . والحاصل أن طلعها مستعار من طلع النمر المستطيل مخروطي الصورة تقريباً ، وهو من أقبح الصور في الحيوان المستقيم القامة كالإنسان وبني الجان وأمثالهما من الشياطين إذا كانوا على الاستقامة . وعلى كل تقدير :

٦٦ - فَإِنَّهُمْ لَأَكَلُونَ مِنْهَا فَمَا لَئُونٌ مِنْهَا الْبُطُونُ . . . أي أن طعام أهل النار من ثمرة تلك الشجرة يملأون منها بطونهم من شدة الجوع فيغلي في

بطونهم كغلي الحميم ، فاذا شبعوا من أكل الزقوم يشتد عطشهم فيحتاجون إلى الشراب فعند هذا وصف الله تعالى شرابهم فقال :

٦٧- ثُمَّ إِنَّهُمْ عَلَىهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ . . . أي أن لاهل النار بعد أكل ثمرة الزقوم أن يغلب عليهم عطش شديد ويطول استسقاؤهم إذ إن فيهم ﴿ لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ ﴾ أي من ماء حار في غاية الحرارة مخلوط بغساق أو صديد يقطع أمعاءهم .

٦٨- ثُمَّ إِنَّ مَرْجَمَهُمْ لِآثَى الْجَحِيمِ . . . أي بعد الأكل والشرب يردونهم إلى الجحيم . وظاهر الآية يدل على أن الحميم خارج عن الجحيم وأنهم يوردونهم إليه أولاً ثم يردون إليها . ويؤيد هذا الظهور قوله سبحانه ﴿ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمَجْرِمُونَ يَلْفُوفُونَ فِيهَا وَيَبْصُرُونَ فِيهَا حَمِيمٍ أَنَّى ﴾ فهم يُوردون إليه كما نُورِدُ الإبل إلى الماء ، ثم يردون إلى الجحيم .

٦٩- إِنَّهُمْ أَلْفَوْا آبَاءَهُمْ ضَالِّينَ . . . أي وجدوهم على الضلالة فاقتفوا آثارهم وتسرعوا إلى اتباعهم كما قال سبحانه :

٧٠- فَهُمْ عَلَى آثَارِهِمْ يُسْرِعُونَ . . . الإهراع هو الإسراع الشديد ، كأنهم يُزْعَجُونَ وَيُحْمَلُونَ على الإسراع على أثر آبائهم . وفيه إشعار بالمبادرة إلى ذلك من غير توقف على فكر أو بحث ونظر . فالشريعة تعليل لاستحقاقهم تلك الشدائد . ثم إنه تعالى تنبيهاً لقريش وسائر كفار مكة أخبر رسوله عن الأمم الماضية والقرون السالفة فقال عز من قائل :

٧١- وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ . . . (اللأم) هي التي تدخل على جواب القسم المحذوف و﴿ قد ﴾ للتأكيد . أي قبل هؤلاء الذين هم في عصرك من المشركين الذين كذبوك ، ضل أكثر الأمم السالفة .

٧٢- وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنْذِرِينَ . . . أي الأنبياء والرسل لإذارهم ، فأنذروهم وخوفوهم ووعظوهم فما خافوا وما اتعظوا .

٧٣- فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُتَذَرِّينَ . . . أي انظر كيف أهلكناهم ، وماذا حل بهم من العذاب . ثم استثنى فئة من المتذرين فقال :

٧٤- إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ . . . أي الذين تبهوا بإندارهم وأتعظوا بمواعظهم فأخلصوا دينهم لله فأخلصهم الله لدينه . ثم انه سبحانه بعد بيان ذكر الأمم الماضية إجمالاً أخذ في تفصيل قصصهم فقال :

* * *

وَلَقَدْ نَادَيْنَا

نُوحًا فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ ﴿٧٥﴾ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ﴿٧٦﴾

وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ ﴿٧٧﴾ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ﴿٧٨﴾

سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ ﴿٧٩﴾ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْحُسَيْنِ ﴿٨٠﴾ إِنَّهُ

مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿٨١﴾ ثُمَّ آغْرَقْنَا الْآخَرِينَ ﴿٨٢﴾

٧٥- وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ . . . أي حين آيس نوح عليه السلام من إيمان قومه به نادى ربي انصروني ونحوه ﴿ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ ﴾ أي فاجابناه أحسن الإجابة . و (السّلام) في قوله ﴿ لَنِعْمَ ﴾ لام جواب القسم ، أي فوالله لَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ نحن .

٧٦- وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ . . . أهل الرجل هو زوجته ، ويطلق على عشيرته وقومه . وأهل مذهبه هو من يدين به . والمراد ها هنا هو معناه الأخير سواء كان من عشيرته وقومه أو من غيرهم ، أي

الجماعة الذين كانوا معه في السفينة ، أي رفعنا العذاب عنه وعمّن آمنَ به وخلّصناه ﴿ من الكرب العظيم ﴾ والكربُ كلُّ غمٍّ يصل حرّه إلى الصدر بحيث يَعرّض عليه ضيقٌ ربما يكاد أن يَخْتَنقَ منه الإنسان . والمراد به هنا هو الغرق ، بقرينة صفة ، أو أذى قومه فإنّه في هذه المدة الطويلة ينبغي أن يتّصف بالعظيم .

٧٧ - وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ . . . أي بعد الغرق . فالنَّاسُ كُلُّهُمْ من بنيّ الثلاثة وهم : سام بن نوح ، وحام بن نوح ، ويافث بن نوح . وجاء في خبر أن أهل الفُرس والرُّوم والعرب من أولاد سام ، والترك والصقالبة وهم قوم كانت تتاخم بلادهم ببلاد الخَزَر ثم انتشروا منها إلى بلاد سواها من أوربا . وقرىء بالسين (سقالبة جمع سقلي) والخَزَر طائفة من الناس خَزَرُ العيون والخَزَر هو ضيق العين ومنه بحر الخَزَر المعروف في إيران وسُمّي البحر باسم الجبل الذين كانوا يسكنون في سواحله وكلا الطائفتين انتشروا من هناك إلى أقطار متعددة منها أوربا وغيرها . والخَزَر ويأجوج من نسل يافث ، والهنود والسود جميعاً من أولاد حام . وعن الكلبي أن نوحاً لما خرج مع مَنْ كان معه من السفينة مات كلُّ مَنْ كان معه إلا أولاده وزوجاتهم . وفي القمّي عن الباقر عليه السلام في هذه الآية أنه كان يقول : الحقُّ والنبوة والكتاب والإيمانُ في عَقِبِهِ ، وليس كلُّ مَنْ في الأرض من بني آدم من ولد نوح . قال الله عزَّ وجلَّ في كتابه : ﴿ احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك الّا مَنْ سبق عليه القول منهم وَمَنْ آمَنَ وما آمَنَ معه إلا قليل ﴾ وقال أيضاً ﴿ ذُرِّيَّةٌ مِّنْ تَحْتِنَا مَعَ نُوحٍ ﴾ .

٧٨ - وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ . . . أي أبقينا لنوح ذكراً جليلاً ونساءً عالياً في الأمم المتأخرة عنه كأمة محمدٍ صلّى الله عليه وآله إلى يوم القيامة ، وكأنّه يبيّن مراده من الثناء والذكر الجميل بقوله تعالى :

٧٩- سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ يحتمل كون هذه الجملة بياناً لما ترك عليه من الذكر الجميل ، فكأنه قال : تركنا على نوح التسليم والصلوات إلى يوم القيامة في الأمم اللاحقة . نعم ، وأي تذكار وثناء جميل أحسن وأعلى منها ؟

٨٠- إِنَّا كَذَبُكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ أي مثل ما جزينا نوحاً بفعله ونجزى كل من أحسن وفعل ما فعله نوح ، وأى بأفعال الطاعات وتجنب المعاصي .

٨١- إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ أي أن نوحاً منهم . وهذه الشريفة تتضمن مدح المؤمنين حيث خرج من بينهم مثل نوح عليه السلام .

٨٢- ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ أي كفرة قومه . ثم إنه تعالى بعد قصة نوح وقومه شرع في بيان قصة إبراهيم الخليل عليه السلام وعرض كيفية مجادلته مع قومه قال سبحانه وتعالى :

وَأَنَّ مِنْ شِيعَتِهِ

لِإِبْرَاهِيمَ ۖ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ۝٨٣ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ

مَاذَا تَعْبُدُونَ ۝٨٤ أَفَأَنْتُمْ آلَ اللَّهِ تَعْبُدُونَ ۝٨٥ فَمَا ظَنُّكُمْ

رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝٨٦

٨٣- وَأَنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لِإِبْرَاهِيمَ أي من أتباع نوح عليه السلام في أصول شرعه وكثير من سننه وطريق الحق وإيذائه من قومه إبراهيم عليه

السلام . والفاصلُ بينهما ألفان وستُمئة وأربعون سنة وكان في هذه المدة رسولان أحدهما هود ، والآخرُ صالح . وفي تفسير اللُّباب وبعض آخر من التفسير أن الضمير في قوله ﴿ من شيعته ﴾ راجع إلى خاتم الأنبياء محمد (ص) كناية غير مذكورة في الكلام المكثى عنه لا سابقاً ولا لاحقاً فإن إبراهيم وإن كان سابقاً على خاتم الأنبياء صورةً أما معنى . وفي عالم الواقع فكان تابعاً له في أصول عقائده وفروعها ، وذلك أن الله سبحانه لما أرى إبراهيم ملكوت سماواته توجّه عليه السلام إلى العرش فرأى نوراً عظيماً وفي يمينه ويساره أنواراً أخرى ، فقال : اللهم من هؤلاء الأنوار ؟ فجاء النداء من ساحة قدسه تعالى : النورُ الأنور من الكل هو حبيبي وصفيي محمد خاتم أنبيائي ، ومن على يمينه هو وصيه وزوج ابنته فاطمة وأخوه علي بن أبي طالب ، ومن على يساره هي ابنته فاطمة الزهراء زوجة خير الأوصياء ، سمّيتها فاطمة لأنها تفتطم أحباءها من النار ، أي تمنعهم منها كما تفتطم الأم رضيعها من لبنها . وأمّا النوران الآخران فهما الحسن والحسين ولداها . فقال : يا ربّ أرى أنواراً تسعة أحاطوا بالخمسة ؟ فجاء النداء : هم الأئمة من ولّد الحسين . فقال يا ربّ أرى أنواراً كثيرة تدور حول الأنوار المذكورة المعروفة . فجاء النداء : إنهم المحبّون لعلي بن أبي طالب وأشياعه . فقال يا ربّ اجعلني من شيعتهم ومحبّهم . فالله تعالى استجاب دعاءه ، وأخبر نبيّه بذلك فقال سبحانه ﴿ وإن من شيعته لإبراهيم ﴾ أي من شيعه علي عليه السلام إبراهيم ، ومن كان من شيعه علي فهو من شيعه محمد وآله صلوات الله وسلامه عليه وعليهم . ولعلّ بهذه المناسبة قال المفسّرون إن الضمير راجع إلى النبيّ محمد صلّى الله عليه وآله وسلّم . والله تعالى أمر نبيّه أن يتذكّر قصّته ويذكرها لقومه .

٨٤ - إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ . . . أي حين صدّق الله وآمن به بقلب خالص من الشُّرك برىء من المعاصي ، وعلى ذلك عاش وعلى ذلك

مات . وقيل بقلب سليم من كل ما سوى الله ، لم يتعلق بشيء غيره كما
عن أبي عبد الله عليه السلام والصلاة ، وقيل من حب الدنيا .

٨٥ - إِذْ قَالَ لِلْأَيِّهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ ؟ ... ظرف لجاء أو سليم .
أي كان قلبه حين قيامه لترويج دين الله وشرعه بمبارزته مع المشركين وعبد
الكواكب والأصنام على اختلاف آرائهم فارغاً وسالماً عن جميع ما سوى
الله . ولعل المراد بالأب هو عمه أزر لأنه كان قائماً بأموره في صغره كما
ذكرنا سابقاً ، والولد إذا مات أبوه وله عم يقوم مقام أبيه في تربيته وتجهيز
أموره فيعرف بأنه أبوه . والطفل لا يعرف أباً غيره إلى أن يكبر . ففي حين
الكبر احتراماً وتشريعاً جبراً لإحسانه أيضاً يطلق عليه ﴿ الأب ﴾ تنزيلاً ،
كما أن المعروف والمتعارف عند الناس أنهم يُطلقون ﴿ الأب ﴾ على كل
شائب احتراماً ﴿ ماذا تعبدون ﴾ أي أي شيء تعبدونه من دون خالقكم
وخالق ما تعبدونه ؟ قال لهم ذلك إنكاراً وتقريعاً .

٨٦ - إِنْ كُنَّا آلِهَةٌ دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ ... الإفك هو أشنع الكذب ،
وأصله قلب الشيء عن جهته التي هو عليها أي هل تعبدون عبادة كذباً ،
وتريدون عبادة آلهة غير الله للكذب والبهتان ؟ وتقديم المفعول له أي
﴿ الإفك ﴾ للاهتمام به والعناية وكذا المفعول به . يعني لا تصلون إلى ما
تقصدون وتريدون من إطفاء نور الله تعالى بعبادة غيره سبحانه أبداً .

٨٧ - قَالُوا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ؟ ... أي ما زعمكم وعقيدتكم بمن هو
حقيق بالعبادة ، وأنتم أشركتم به غيره كأنكم أنتم من عذابه . ثم إن
قومه كان لهم عيد ومهرجان في يوم مخصوص من أيام السنة فعزموا أن
يأخذوه معهم فاعتذر .

فَقَطَرْنَظَرَةً فِي النُّجُومِ ﴿٨٨﴾ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ ﴿٨٩﴾
 قَوْلُوا عَنْهُ مُذِيرِينَ ﴿٩٠﴾ فَرَاغَ إِلَى إِلَهِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ﴿٩١﴾
 مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُونَ ﴿٩٢﴾ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ ﴿٩٣﴾

٨٨ إلى ٩٠ - فَتَطَرَّ نَظَرَةً فِي النُّجُومِ . . . أي بعد أن نظر في النجوم
 ﴿فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ﴾ مريض . وكان المنجمون من قومه يخافون العدوى ، فخافوا
 أن يكون به مرض يؤثر فيهم ويتقل إليهم وكانت أغلب أسقامهم يومئذ
 بالطاعون ، ولذلك حكى تعالى عنهم بقوله : ﴿قَوْلُوا عَنْهُ مُذِيرِينَ﴾ أي
 تركوه هارين خوفاً من كون مرضه الطاعون وهو مرض سارٍ ، فلما ذهبوا
 بأجمعهم إلى عيدهم دخل المعبد :

٩١ و ٩٢ - فَرَاغَ إِلَى إِلَهِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ؟ . . . أي ذهب إليهم
 خفية ومال عليهم سراً وكان عندهم طعام زعموا أنهم يأكلونه أو يبارك
 فيهم ﴿فَقَالَ﴾ إبراهيم (ع) للالهة استهزاء : ﴿أَلَا تَأْكُلُونَ﴾ من هذا
 الطعام اللذيذ ؟ ولما كانت الأصنام أحماراً صماء ، قال : ﴿مَا لَكُمْ لَا
 تَنْطِقُونَ ؟﴾ أي لم لا تغييبنني ؟ وفي هذا تنبيه على أنها جاد لا تأكل ولا
 تنطق ، بل هي أحسن الأشياء وأدناها .

٩٣ - فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ . . . أي فمال عليهم مستخفياً .
 والتعدي بعل للاستعلاء ﴿ضَرْبًا بِالْيَمِينِ﴾ أي أخذ يضربهم ضرباً باليمين
 لأنها أقوى . أو ضربهم بقوة كاملة . واليمين كناية عن ذلك . أو المراد
 بذلك هو الحلف الذي سبق منه وهو قوله ﴿تَالله لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ﴾
 يعني بسبب اليمين ، أي الحلف السابق . والحاصل أنه دخل بيت الأصنام
 وكان فيه اثنان وسبعون صنماً وكسرها كلها إلا الكبير منها وكان مصنوعاً من

ذهب أحمر وكانت عيناه من الباقوت ، فعلق المعول في ربة الكبير منها .
فلما رجعوا من عيدهم وراحوا إلى زيارة الأصنام ورأوا أنها مكسورة تغيرت
أحوالهم .

* * *

فَاقْبَلُوا إِلَيْهِ
يَزِفُونَ ﴿٩٤﴾ قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَحْمِلُونَ ﴿٩٥﴾ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ
﴿٩٦﴾ قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْفَوْهُ فِي الْجِيمِ ﴿٩٧﴾ فَكَرَادُوا
بِهِ كَيْدًا فَعَمَلْنَاهُمْ لَاسِفَيْنِ ﴿٩٨﴾

٩٤ - فَاَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُونَ . . . أي أسرعوا إلى إبراهيم بتمام السرعة .
والزيف حالة بين المشي والعدو ، فإنهم لما أطلعوا على ما صنع بأصنامهم
قصدوه مسرعين وحملوه إلى بيت أصنامهم وجرت بينهم وبينه المحاورات
التي نطق به قوله تعالى في غير هذه السورة : ﴿ أَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِالْهَتَايَا
إِبْرَاهِيمَ ﴾ فاجابهم على طريق الحجاج :

٩٥ - قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَحْمِلُونَ ؟ . . . يعني كيف يصح عند عاقل أن
يخضع ويعبد مصنوعه ومعموله ؟ وهل يعقل الجماد أو هو ذو شعور وهو لا
يضر ولا ينفع ؟ والاستفهام إنكاري قد جاء في مقام التوبيخ . ثم قال
إتماماً للحجة على وجه الإرشاد والتنبية :

٩٦ - وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ . . . أي الذي ينبغي أن يُعبد ويُخضع
له هو الذي أوجدكم من العدم إلى الوجود ، وكذلك خلق أصول ما

تعملونه ، وجواهره كلها مخلوقة وموجودة بقدرته وإيجاده تعالى في عالم الوجود ، فهو أحق بالعبادة والإطاعة . فالشريعة تنبيه كامل على أن الأوثان جمادات وهي أخس الموجودات وأدونها فكيف تعبدونها من دون تعقل ولا رؤية ؟

٩٧ - قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ . . . قال ابن عباس : بنوا حائطاً من حجارة طوله في السماء ثلاثون ذراعاً ، وعرضه عشرون ذراعاً ، وملاوه ناراً وطرحوه فيه . وذلك قوله ﴿ فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ ﴾ وقال الزجاج كل نار بعضها فوق بعض فهي جحيم . وقيل إن الجحيم هي النار العظيمة .

٩٨ - فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ . . . أي أرادوا حيلة في هلاكه بأن أوقعوه في النار بواسطة المنجنيق ورموه في تلك النار العظيمة التي يُعبر عنها بالجحيم ﴿ فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ ﴾ أي أبطلنا تدبيرهم بأن صاروا مهقورين وجعلنا النار برداً وسلاماً على إبراهيم وكان هذا برهاناً منيراً على علو شأنه وعظمته وصدق دعواه « وإلزاماً للخصم . ومع ذلك لم يؤمنوا به ، فعلم أن القوم مصرون على شركهم جاحدون بآياته ومعجزاته ، فأراد المهاجرة وقال ، ما حكى الله تعالى عنه بقوله :

وَقَالَتِ الْيَهُودُ ذَاهِبْ إِلَى

رَبِّ سَيِّهْدِينَ ﴿٩٩﴾ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٠٠﴾ فَبَشَّرْنَاهُ
بِغُلَامٍ حَلِيمٍ ﴿١٠١﴾ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَابُئْسَى إِنِّي

أَرَى فِي السَّمَاءِ آتِيَكَ فَأَنْظُرُ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا آدَمُ
 افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ ﴿١٧﴾
 فَلَمَّا أَتَمَّكَ وَتَلَ لِلْجِبِّ ﴿١٨﴾ وَنَادَيْتَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ ﴿١٩﴾ قَدْ
 صَدَقْتَ الرَّءْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿٢٠﴾ إِنَّ هَذَا لَهُوَ
 الْبَلَاءُ الْمُبِينُ ﴿٢١﴾ وَفَدَيْنَاهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ ﴿٢٢﴾ وَرَكَّعْنَاهُ فِي
 الْآخِرِينَ ﴿٢٣﴾ سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ ﴿٢٤﴾ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ
 ﴿٢٥﴾ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٦﴾

٩٩- وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينِ ... إلى ما أمرني ربي من
 الامكنة المقدسة . وفي الكافي عن الصادق عليه السلام : يعني بيت
 المقدس . أما ﴿ سيهدين ﴾ فقال هذا ترغيباً لمن هاجر معه وتابعه في
 الهجرة وهو أول من هاجر من أذى قومه ومعه لوط وسارة ، ولعل هاجر
 خادمة سارة قد هاجرت معهم أيضاً وكانوا ممن آمنوا به وتبعوه في الهجرة
 من بلد الكفر بعد يأسه من إيمانهم به عليه السلام . وقيل إن هاجر في
 طريقه إلى الشام صارت في تصرف سارة وهي وهبتها لزوجها لعل الله
 يرزق إبراهيم منها ولداً ، فإن سارة كانت عقيماً لا تلد وقد يثت من
 نفسها . ولما ملكها إبراهيم استوهب من ربه الولد بقوله :

١٠٠- رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ ... أي أعطني بعض الصالحين ،
 يريد الولد . لأنه يقال إن لفظ الهبة في القرآن أو مطلقاً غلب في الولد كما
 في قوله ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ﴾ ، ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى ﴾ ويستفاد أن
 الصلاح أشرف مقامات العباد . وهذا الدعاء والسؤال منه عليه السلام

كان حين وروده الأرض المقدسة فاستجاب الله سبحانه دعاءه وبشره بالاستجابة بقوله :

١٠١ - فَبَشِّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ . . . وهذه الشريفة تؤيد ما قيل من أن مراده عليه السلام باستيهابه كان هو الولد . وقيل ما وصف الله نبياً بالحلم لعزة وجوده غير إسماعيل . والحليم هو الوقور ، والحليم هو الذي لا يعجل في الأمر قبل وقته مع القدرة عليه . والمعنى أخبر سبحانه أنه تعالى استجاب لإبراهيم بقوله ﴿ فبشرناه ﴾ بابن وقور غير مستعجل في الأمور قبل آوانها وكان حلمه بمرتبة أنه في غضاضة سنه وطلوع شبابه قال له أبوه يا ولدي أمرت أن أذبحك فأجاب فـ ﴿ افعل ﴾ ما أنت مأمور به بلا تردد ولا سؤال عن الأمر ، أو لماذا أمرت بذبحي أبداً أبداً ، وكان سلباً محضاً لأبيه في أوامره ونواهيه ، وهذا من لوازم حلمه لأنه لم يعجل في أمر أبداً بسؤال ولا بجواب .

١٠٢ - فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ . . . أي أدرك وبلغ السن الذي يقدر على السعي في أمور والده معه ، يعني حد الشباب ﴿ قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى ﴾ أي فكّر في الأمر حتى ترى وتعرف رأيك ووظيفتك . وقد شاوره في أمر محتوم ليوطن نفسه عليه فيهن عليه فقال بكلّ تروّ وتأمل وكمال اطمئنان قلب ووقار ومثانة ﴿ يا أبت افعل ما تؤمر ﴾ أي ما تؤمر به ، وإنما أتى بلفظ المضارع لتكرّر الرؤيا ﴿ ستجدي إن شاء الله من الصابرين ﴾ أي على أمره تعالى وبلائه الممثلين لما يريد .

١٠٣ - فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ . . . أي حين استسلا لأمر الله ، أو أسلم إبراهيم وتباً لذبح ابنه ، وأسلم الابن نفسه للبلاء المكتوب على الأولياء ، وفي المجمع عن أمير المؤمنين والصادق عليهما السلام ، أنهما قرأ : فَلَمَّا سَلِمَا ، من التسليم ﴿ وتله للجبين ﴾ أي صرعه على شقه وهو أحد جانبي الجبهة ، فوق جبينه على الأرض ، أو أكبّه على وجهه حسب

طَلَبَهُ كَيْلًا يَرَاهُ فَيَرْقُ لَهُ بِتَحْرِيكِ عَرَقِ الْأَبْوَةِ فَتَلْحَقُ بِهِ رُقَّةُ الْأَبَاءِ .
وبالجملة فإنه بعد أن رأى ليلة التَّروِيَةِ ذلك المنام وأصبح تَرَوِيً في ذلك
المنام من الصُّبْحِ إِلَى الرُّوْحِ : أَمِنَ اللهُ هَذِهِ الرُّؤْيَا أَمْ مِنَ الشَّيْطَانِ ، فَمِنْ
ثُمَّ سُمِّيَ يَوْمَ التَّروِيَةِ . فَلَمَّا أَمْسَى رَأَى مِثْلَ ذَلِكَ فَعَرَفَ أَنَّهُ مِنَ اللهِ ، وَلَعَلَّهُ
بِإِهْلَامٍ مِنْهُ تَعَالَى أَوْحَى إِلَيْهِ فَسَمَّى ذَلِكَ الْيَوْمَ عَرَفَةَ . ثُمَّ رَأَى مِثْلَهُ فِي
الْليْلَةِ الثَّالِثَةِ فَاطْمَأَنَّ فَهُمْ بَنَحَرَهُ فَسَمَّى يَوْمَ النُّحْرِ . وَعِنْدَمَا اهْتَمَّ بِنَحْرِهِ
وَتَلَّهُ لِلجِبِينِ جَاءَهُ النَّدَاءُ مِنْ قِبَلِ الرَّبِّ : يَا إِبْرَاهِيمُ .

١٠٤ و ١٠٥ - وَتَأَذِّنَا أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ... قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا... أَي
بالعزم على الإتيان بما كان تحت قدرتك واستطاعتك من مقدمات العمل .
وجواب ﴿لَمَّا﴾ فِي ﴿وَلَمَّا أَسْلَمَا﴾ عَذُوفٌ وَتَقْدِيرُهُ : ﴿وَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ ، إِلَى
قَوْلِهِ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا﴾ فَعَاذَا وَظَفَرَا وَنَجَّوَا مِنْ مَحَنِ الْإِبْتِلَاءِ وَالْإِمْتِحَانِ .
قَالَ الرَّازِي : احْتَجُّوا بِهَذِهِ الْآيَةِ عَلَى أَنَّ اللَّهَ قَدْ يَأْمُرُ بِمَا لَا يَرِيدُ وَقَوْعُهُ ،
وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ أَنَّهُ سَبَّحَانَهُ أَمْرٌ بِالذَّبْحِ وَمَا أَرَادَ وَقَوْعُهُ . أَمَّا أَنَّهُ أَمْرٌ بِالذَّبْحِ
فَلَمَّا تَقَدَّمَ فِي تَفْسِيرِ الْآيَةِ . وَحَيْثُ إِنَّهُ لَمْ يَقَعْ يَكْشِفُ أَنَّهُ مَا أَرَادَ وَقَوْعُهُ فَإِنَّ
اللَّهَ تَعَالَى نَهَى عَنْ ذَلِكَ الذَّبْحِ ، وَالنَّهْيُ عَنِ الشَّيْءِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ النَّاهِيَ لَا
يَرِيدُ وَقَوْعَهُ فَثَبَّتَ أَنَّهُ تَعَالَى أَمْرٌ بِالذَّبْحِ وَأَنَّهُ مَا أَرَادَهُ . وَيَدُلُّ ذَلِكَ أَيْضاً
عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ قَدْ يَوْجَدُ مِنْ دُونِ الْإِرَادَةِ ، فَيُسْتَفَادُ أَنَّ غَرَضَ الْأَمْرِ لَيْسَ أَنْ
يَأْتِيَ الْمَأْمُورُ بِمَا أَمَرَ بِهِ ، لِأَنَّ ذَلِكَ الْفِعْلَ قَدْ يَكُونُ وَقَوْعُهُ مَبْغُوضاً عِنْدَ الْأَمْرِ
بَلْ الْغَرَضُ مِنَ الْأَمْرِ بِهِ أَنْ يَوْطَنَ الْمَأْمُورُ نَفْسَهُ عَلَى الْإِتْقَانِ وَالطَّاعَةِ ، فَإِذَا
انْقَادَ وَفَعَلَ مَقْدَمَاتِ التَّكْلِيفِ رَفَعَ عَنْهُ عِنْدَ ذَلِكَ التَّكْلِيفِ ، لِأَنَّ الْغَرَضَ
قَدْ حَصَلَ وَتَعَبَّرُوا عَنْ هَذَا الْأَمْرِ بِالْأَمْرِ الْإِخْتِبَارِيِّ أَوْ الْإِتْقَانِيِّ ، وَيُثَابُ
عَلَيْهِ فِيمَا إِذَا لَمْ يَأْتِ بِالْمَأْمُورِ بِهِ ، أَيِ الَّذِي لَمْ يَرِدْهُ الْأَمْرُ . وَإِذَا أَرَادَهُ وَجَاءَ بِهِ
الْمُكَلَّفُ فَالثَّوَابُ عَلَى الْمُكَلَّفِ بِهِ فَقَطْ لَا عَلَيْهِ وَعَلَى مُقَدِّمَتِهِ عَلَى مَا يَسْتَفَادُ
مِنَ الْأَخْبَارِ وَكَثِيرٍ مِنَ الْأَقْوَالِ وَالتَّحْقِيقِ فِي الْمَقَامِ أَنْ يَقَالَ كَمَا قِيلَ فِي الْأَوَامِرِ

الاختبارية كمسألة الذبح ونحوها ، فالتكليف تعلق بنفس المقدمة بحسب الواقع والحقيقة ، والمكلف به هو المقدمة لها ما هو في الظاهر متعلق الأمر ، لأنه ليس بمراد للمولى . فإن ما هو المراد والمقصود ما هو بحسب الظاهر مقدمة فهو المكلف به واقعاً ، فإن المدار في باب التكليف على ما هو المراد لا ما تعلق به الأمر الظاهري ولو لم يكن بمراد . وبعبارة أخرى فالأمر بالذبح في المقام مقدمة للإتيان بمقدماته لأنها مراد للمولى . فما هو المقدمة في مرحلة الظاهر بحسب الفهم العرفي هو ذو المقدمة في نفس الأمر ، ولذا يثاب عليه ويعاقب به . وما هو ذو المقدمة ظاهراً فهو مقدمة واقعاً لأنه ليس بمراد للمولى . ويدل على ما ذكر ظاهر الشريعة ﴿ قد صدقت الرؤيا ﴾ مع أن الرؤيا كانت على ذبح الولد ، والذبح ما وقع ، فكيف صدقها وما وقع ولا صدر منه إلا المقدمات التي تدل الآية السابقة عليها ؟ فهو عليه السلام لم يأت إلا بها ، فالتصديق راجع لما أتى به . فنستكشف من المجموع أن المأمور به هو ما أتى به ، في الواقع ، لا ما هو متعلق الأمر الظاهري أي الذبح ، وما يطلق على إسماعيل من أنه ذبح الله فهو إما باعتبار أن ما كان تحت قدرته قد أتى به على ما دلت عليه الآيات السابقة ، وما قصر في شيء مما كان عليه سلام الله عليه . وأما عدم وقوعه فلأن أرادة الله تعالى كانت على عدم الذبح فصارت مانعة ، وهذا لم يكن تحت قدرته وإرادته . فحضوره وتسليمه للذبح بمنزلة الذبح فالإطلاق تنزيل ، أو باعتبار بذله وهو الكبش لأنه في حكم المبدل والله أعلم بأسرار كتابه ﴿ إنا كذلك نجزي المحسنين ﴾ أي كما جزينا إبراهيم وابنه إسماعيل على حسن عملهما بأن بدلنا خنزيرهما بالفرح وعنتهما بالسُرور ، هكذا نعمل مع كل من أحسن عمله وأتى بعمل مرضي عندنا .

١٠٦- إِنْ هَذَا هُوَ الْبَلَاءُ الْمُيْنُ . . . أي ابتلاء إبراهيم واختباره هو

امتحاناً وابتلاءً ظاهرٌ يُميّز به المخلص من غيره ، والمحِبُّ الثابتُ في محبته عن البغض .

١٠٧ - وَقَدَيْنَاهُ بِذُبْحٍ عَظِيمٍ . . . أي بكبشٍ أَمْلَحَ سَمِينٍ كَانَ يَرْتَعُ قبل ذلك في رياض الجنة ، والمراد بالعظيم يمكن أن يكون عظيمًا جُثَّةً أو قدراً . لَمَّا جِئَ بالكبش وذبحه الخليل اعتنق ابنه وقال يا بني اليوم وَهَبْتُ لِي . ويكفي في أهميته وقدره أن مرتعه الجنة ، ومُرسله الله ، والواسطة في الإرسال جبرائيل ، والمرسل إليه هو الخليل بدلاً عن النبي إسماعيل جدّ خاتم الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين، يكفي ذلك كله ليكون ذِبْحاً عظيماً . . .

١٠٨ إلى ١١١ - وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ . . . قد سبق بيان هذه الآية وما بعدها في قصة نوح .

* * *

وَبَشِّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ

الصَّالِحِينَ ﴿١١٢﴾ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقَ وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا

مُحْسِنٌ وَظَلِمْنَا لَهُ مُبِينَ ﴿١١٣﴾

١١٢ - وَبَشِّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ . . . أي ولداً نبياً من جملة الأنبياء المرسلين الصالحين . وهذا ترغيبٌ في تحصيل الصلاح بأن مُدَحِّ وَنُعت مثله مع جلالة الصُّلَاح .

١١٣ - وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقَ . . . أي أَفَضْنَا عليهما بركاتِ الدُّنْيَا

والآخرة . وجميع ما أكرمناهما به وأفضنا عليهما ثبته وأدمناه عليهما . أو المراد أن أولادهما وذريتهما صيرناهم كثيرين وأبقيناهم إلى يوم الدين حتى أخرجنا من صلبهم كثيراً من الأنبياء ﴿ و ﴾ مما أعطيناها ﴿ من ذريتهما عمن ﴾ أي بعض منهم عمن بالإيمان والطاعة وحسن السلوك ومنهم ﴿ ظالم لنفسه ﴾ بالكفر والمعصيان . ويستفاد من الشريفة أن النسب لا أثر له في الهدى والضلال ، وأن الظلم في أعقابها لا يسري إلى الآباء والأجداد ولا يصير سبباً للنقص والعيب فيهم ، كما أن هداية الآباء والأجداد لا تستلزم هداية الأعقاب والأنجال ، فالعقاب والثواب ليسا بمتفرعين على الأصول والفروع ، بل كل يعمل على شاكلته ، ويعمل به على طبق ما عمله ﴿ فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون ﴾ فإن السؤال في ذلك اليوم عن الأعمال لا الأنساب . و ﴿ مبين ﴾ أي بين الظلم . ثم إنه تعالى بعد ذكر قصة إبراهيم وأولاده وبيان ما أنعم عليهم يظهر ما أنعم على موسى وأخيه هارون عليهما السلام فيقول :

* * *

وَلَقَدْ مَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ
وَهَارُونَ ﴿١١٤﴾ وَنَجَّيْنَاهُمَا مِنْ الْكُرْبِ الْعَظِيمِ
﴿١١٥﴾ وَنَصَرْنَاهُمْ فَاكَاثُومَهُ الْفَالِيقِينَ ﴿١١٦﴾ وَأَيَّدْنَاهُمَا
الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ ﴿١١٧﴾ وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ
﴿١١٨﴾ وَرَكَّعْنَاهُمَا فِي الْآخِرِينَ ﴿١١٩﴾ سَلَامٌ عَلَىٰ مُوسَىٰ
وَهَارُونَ ﴿١٢٠﴾ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْحَسَنِينَ ﴿١٢١﴾ إِنَّهُمَا مِنْ

عِبَادَنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿١١٢﴾

١١٤ - وَلَقَدْ مَتَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ . . . أي أنعمنا عليهما بأعظم النعم ، وهي النبوة وغيرها من المنافع الدنيوية والأخروية . أما الأولى منها فالوجود والعقل والصحة والكمال ودفع المضار ، وأما الثانية فالعلم والطاعة والعصمة عما لا يرضى الله بفعله وأعظمها ما قلناه من الرسالة .

١١٥ - وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ . . . أي من تسلط فرعون وتغلبه عليهما . وهذه الشريفة إشارة إلى دفع المضار عنها وكذلك ما يتلوها من قوله جل وعلا :

١١٦ - وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ . . . أي على فرعون وقومه ، فقد غلبوهم بنصرنا وتقووا عليهم .

١١٧ - وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ . . . أي التوراة التي هي في غاية الظهور ونهاية الاتضاح بالإضافة إلى ما تشتمل عليه من الأحكام البينة والقصص الواضحة ، ولهذا سُمِّيَ بالتوراة . وهذه اللفظة عند البعض لفظٌ عربيٌّ مشتقٌّ من أَوْرَى الزند أي أخرج النار من الزناد أو استخرج ناره . فكان العلوم التي يحتاج إليها الناس تترشح منها كما أن النار تنفدح وتنطلق من الزناد .

١١٨ إلى ١٢٢ - وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ . . . أي دللناهما وأرشدناهما إلى الطريق الموصل إلى الحق والحقيقة ﴿ وتركنا عليهما في الآخرين ﴾ أي أبقينا لهما الثناء الجميل بأن قلنا ﴿ سلامٌ على موسى وهارون ﴾ ذاك أننا ﴿ كذلك نجزي المحسنين ﴾ فـ ﴿ إنهما من عبادنا المؤمنين ﴾ وقد سبق تفسير مثل تلك الآيات فلا نكرر تفسيرها . ولما كان الياس على ما هو المعروف والمشهور بسيط هارون والسبط هو ولد الولد

ويغلب على ولد البنت مقابل الحفيد الذي هو ولد الابن ، فمن هذه الجهة عقب حكايته لذكر موسى وهارون وقال عز من قائل :

* * *

وَإِذْ يَأْتِيَنَّكَ الرُّسُلُ مِنْكُمْ قُلْ أَتُؤْمِنُونَ
بِقَوْمِهِ أَتَأْتِفُونَ^(١٢٣) أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ
الْخَالِقِينَ^(١٢٤) اللَّهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ^(١٢٥)
فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ^(١٢٦) إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ
^(١٢٧) وَتَرَكَنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ^(١٢٨) سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ
^(١٢٩) إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْحَسَنِينَ^(١٣٠) إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ^(١٣١)

١٢٣ - وَإِذْ يَأْتِيَنَّكَ الرُّسُلُ مِنْكُمْ . . . هو إلياس بن ياسين بن ميثا بن
فنخاص بن الغيران بن هارون أخي موسى ، بُعث بعده . وقيل هو
إدريس . وقيل إن إلياس صاحب البراري والخضر صاحب البحار أو
الجزائر ويجمعان في كل يوم عَرَفَة بعرفات . وبالجملَة فلأنه سلامٌ الله عليه
من المرسلين لهداية الناس ثم قال سبحانه : اذكر يا محمد قصّة إلياس :

١٢٤ إلى ١٢٦ - إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتِفُونَ ؟ . . . أي ألا تخافون الله أن
تعبدوا غيره ؟ وكان لقومه صنمٌ يعبدونه وكان الصنم من الذهب طولُه
عشرون ذراعاً وله أربعة أوجُه ، وكان اسمه ﴿ بَعْلًا ﴾ وكان أجوف قد
يدخل الشيطان جوفه ويدعوهم إلى عبادته من دون الله . وكان له أربعمئة

خادم ، وهم يزعمون أنهم أنبيأؤه ورُسله . وكان البعل في مدينة بعلبك
ولذا سُمِّيَتْ (بَعْلَبَك) باسم ذلك الصنم .
والحاصل أن إلياس عليه السلام قال لقومه :

اتعبودنه ﴿ وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ ﴾ أي وتركون عبادة أحسن المصوِّرين
أو أحسن الصَّانِعِينَ أو المراد ما هو الظاهر من الشريفة : أي أحسن
المُوجِدِينَ . ولما لم يكن تعدُّدُ في الخالق والموجد فلا بدُّ من أن نحمل الخلق
على التقدير ، أي أحسن المقدرين . فإن كلَّ ما يخرج من العدم إلى الوجود
مفتقرٌ إلى تقديره أولاً ، وإيجاده على وفق التقدير ثانياً ، وإلى التصوير بعد
الايحاد ثالثاً ، فانه تعالى خالقٌ من حيث هو مقدَّرٌ ، أي مرْتَبٌ خَلَقَهُ على
تقديره . فيصحُّ أن يقال إنه خالقٌ أي مقدَّرٌ ، أو أننا لا نزُوله ونبقيه على
ظاهره بلا أي تأويل وتصرف ونقول : المراد أنَّه تعالى أحسن الخالقين فرضاً
وبزعمكم أن له تعالى شركاء في الخلق وسائر جهات الألوهية ، لكنه
أحسن الألهة في الخلق والتدبير وغيرها ، فكيف تقدِّمون المرجوح على
الراجح والحسن على الأحسن لو كنتم تعقلون ؟ فإن تقديم الحسن على
الأحسن هو تقديم بلا مرجح إن لم نقل إنه من القسم الأول . والحاصل
إن إلياس لما عابهم على عبادة غير الله وغيرهم على ذلك صرَّح بنفي
الشركاء فقال : ﴿ الله ربُّكم وربُّ آبائكم ﴾ قرئ بنصب الثلاثة بدلاً من
قوله ﴿ أحسن الخالقين ﴾ وقرئ بالرفع خبراً عن المحذوف من الضمير
الراجع إلى أحسن الخالقين بتقدير : الذي هو الله ربُّكم وربُّ آبائكم . .
ثم إنهم بعد هذه الدعوة غضبوا عليه وكذبوه كما في الآتي :

١٢٧ إلى ١٣٢ - فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ . . . أي سنُحضَرهم في
محضر الحساب لنذيقهم العذاب الذي لا نُجِير منه ﴿ إلا عباد الله
المُخْلِصِينَ ﴾ والإستثناء إمَّا منقطعٌ ، أو هو استثناء من فاعل ﴿ فكذبوه ﴾
أي أن عباد الله المُخْلِصِينَ لم يكذبوه بل صدَّقوا دعوته ﴿ وتركنا عليه في

الآخرين ﴿ فابقينا له الذِّكْرَ الحَسَنَ والثناءَ الجميل ﴿ سلامٌ على إلياسين ﴾ سلامٌ في هذه الآيات كُلُّها مبتدأ ، والجارُ ومجروره الذي بعده خبرُهُ ، والجملة في موضع المفعول له لقوله ﴿ وتركنا ﴾ وبيانٌ للذكر الحسن . يعني أننا أبقينا لإلياس في مَنْ بعده من الباقين سلاماً على إلياسين . أي هذه الكلمة الطيبة . أمّا إلياسين فلغةٌ في إلياس ، أو جمع له يراد هو و من تبعه . وقرئ آل ياسين ، أي آل محمد وهو مرويٌّ عندنا بطرقٍ كثيرة . ولا يخفى ان هذه العبارة أي ﴿ وتركنا عليه في الآخرين : سلامٌ ﴾ مذكورة بعد كل نبيٍّ يُذكر وهي هنا أيضاً راجعة إلى إلياس . والقراءة : الياس أو إلياسين ، وآل ياسين خلاف الظاهر مضافاً إلى أن آل ياسين خلاف سياق الآيات القبلية والْبَعْدِيَّة كقوله ﴿ إنه من عبادنا المؤمنين ﴾ فإن أفراد الضمير في قوله ﴿ إنه ﴾ يأبى أن يكون المرجع هو الآل لأن الآل إما جمع لا مفرد له من لفظه أو من أصله ، أو اسم جمع وعلى كلا الأمرين فيه معنى الجمعِية ولا يناسبه الضمير المفرد . ولا بأس بذكر حديث شريف في المقام ليكون دليلاً على المدعى أي كون الآل فيه معنى الجمع ، ففي معاني الأخبار سئل الصادق مَنْ آل محمد ؟ فقال ذُرِّيَّتُهُ . فقيل : وَمَنْ أهل بيته ؟ قال عليه السلام : الأئمة عليهم السلام . قيل : وَمَنْ عترته ؟ قال : أصحاب العباء . قيل : فمن أمته ؟ قال المؤمنون . ثم إنه تعالى عطف قصة لوط على قصص الأنبياء السابقين تنبيهاً للعباد وإنذاراً لأهل العناد فقال :

* * *

وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٢٢﴾ إِذْ جَاءَتْهُ وَاهِلَةً جُمُعَةٌ
﴿١٢١﴾ لَا يَجُوزُ فِي الْغَايِرِينَ ﴿١٢٣﴾ ثُمَّ دَمَرْنَا الْأَخْرِيتَ

﴿١٣٦﴾ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ ﴿١٣٧﴾ وَبِالْأَيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١٣٨﴾

١٣٣ إلى ١٣٥ - وَإِنَّ لُوطاً لَبِنَ الْمُرْسَلِينَ . . . لوط بن هارون ابن اخي ابراهيم (ع) كان ممن ارسل إلى سدوم . فتحن نروي لك قصته ﴿١٣٦﴾ إذ نجّياه وأهله ﴿١٣٧﴾ فاذكر يا محمد إذ خلصناه وَمَنْ آمَنَ مَعَهُ مِنْ قَوْمِهِ مِنْ عَذَابِ الْاِسْتِصْصَالِ ﴿١٣٨﴾ إِلَّا عَجُوزاً فِي الْغَابِرِينَ ﴿١٣٩﴾ أي في الباقيين الذين اهلكوا ، وهي امرأته التي كانت معاندة كافرة .

١٣٦ - ثُمَّ ذَمَرْنَا الْآخَرِينَ . . . قد مضى تفسيرها .

١٣٧ - وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ . . . الخطاب لأهل مكة يعني يا قريش أنتم في أسفاركم لا زلتم تمرّون عليهم وعلى منازلهم الْخَبْرَةَ ﴿١٣٨﴾ مُصْبِحِينَ ﴿١٣٩﴾ وكانت كيفية أسفارهم أنهم يسيرون ليلاً بحيث عند الصباح يدخلون قرية سدوم المدمّرة ويستريحون فيها ولا يعتبرون أنها كان منازل أقوام أقوياء أصحاب أغنام وإبل ويساتين وقصور عاليات ، وكانوا مرفّهين في منازلهم فأصبحوا مخسوفاً بهم في مساكنهم هالكين في دورهم . وهذه الشريفة في مقام تهويلهم وتخويلهم .

١٣٨ - وَبِالْأَيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ . . . عطف على ﴿١٣٩﴾ مُصْبِحِينَ ﴿١٣٨﴾ أي : أفليس فيكم عقلٌ تعتبرون به ؟ وفي الكافي عن الصادق عليه السلام أنه سئل عن هذه الآية فقال : تمرّون عليهم في القرآن ، إذا قرأتم القرآن تقرّأون ما قصّ الله عليكم من خبرهم . ثم إنه تعالى بعد ذكر قصة لوط يبيّن قصة يونس :

وَإِنْ يُوسُفُ لِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٣٩﴾ إِذَا بَقِيَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ﴿١٤٠﴾ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ ﴿١٤١﴾ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ ﴿١٤٢﴾ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ ﴿١٤٣﴾ لَلِثَّ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿١٤٤﴾ فَبَدَّاهُ بِالْعُرَاءِ وَهُوَ سَعِيدٌ ﴿١٤٥﴾ وَأَنْتَبَأَ عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينٍ ﴿١٤٦﴾ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ﴿١٤٧﴾ فَاْمْنَوْا فَمَا نَسْنَا هُمْ إِلَى جِئٍ ﴿١٤٨﴾

١٣٩ إلى ١٤١ - وَإِنْ يُوسُفُ لِنَ الْمُرْسَلِينَ ... أي اذكر يا محمد يوسف بن متى الذي بُعث إلى أهل نينوى من بلاد الموصل في العراق ﴿١٣٩﴾ إذ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ﴿١٤٠﴾ حيث هرب إلى السفينة المملوءة بالناس وبامتعتهم . وَأَبَقَ حسب وضعه اللغوي هو من (أَبَقَ العبد من سيده) أي هرب منه . ولما خرج يوسف من بين أقوامه بلا رخصة من مولاه الحقيقي ، فينبغي أن يُطلق عل فراره من القوم الإباق . وبالجمله نفهم من قوله تعالى ﴿١٤٠﴾ إِذَا بَقِيَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ﴿١٤٠﴾ أن خروجه من بين القوم كان بلا إذن منه تعالى وبلا رضاه فلذا أطلق الإباق عليه . ﴿١٤١﴾ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ ﴿١٤١﴾ : أي قارع فكان أن القرعة خرجت باسمه وقد خسرت صفقته فوقع في القرعة فقال : أنا الأبق ، ورمى بنفسه في البحر . وعن الصادق عليه السلام : ما تقارع قومٌ ففُوزوا أمرهم إلى الله عز وجل إلا أخرج سهمُ المَحَقِّ : وقال عليه السلام : أي قضيّة أعدل من القرعة إذا فُوزوا الأمر إلى الله أليس الله عز وجل يقول ﴿١٤١﴾ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ ؟ ﴿١٤١﴾

١٤٢ - فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ . . . أي ابتلعه . وقيل إن الله أوحى إلى الحوت : إني لم أجعل عهدي رزقاً لك ، ولكنني جعلت بطنك مسجداً له فلا تكسرن له عظماً ، ولا تحدش له جلداً . وهذا القول على فرض صحته لا يذ من التأويل بأن الوحي إلى أعضاء الحوت المجهزة كل واحد منها للأعمال الخاصة كجهاز الهضم (وهي المعدة وجهاز التفرقة والتبديل والتصفية من الأمعاء وغيرها) والوحي اليها عبارة عن توقيفها عن أعمالها الخاصة . وإلا فلا معنى للوحي إلى الحوت بما ذكر ، والنهي عما ذكر ، فإن أعمال القوى المجهزة في بدن الحيوان للوظائف الخاصة المقررة ليس تحت قدرة الحيوان واختياره حتى يؤمر بعدم هضم شيء وبإبقائه في البطن سالماً صحيحاً ، فإن الأعضاء كل منها يعمل على طبق وظيفته التي خلق لها قهراً وبلا اختيار لصاحبها كما هو المشاهد بالوجدان في بدن الإنسان ، فكذاك غيره ﴿ وهو ملِيم ﴾ أعني مستحقاً للوم ، (لوم العتاب) لأنه ترك الأولى والتدب ، أي الإجازة من سيده الحقيقي (لا لوم العقاب) أو معناه أنه عليه السلام لم نفسه بأنه لم ترك الاستجازة من مولاه ؟ ومن جواز الصغيرة على الأنبياء قال قد وقع منه صغيرة مكفرة . والحوت بالمقدار الممكن الذي كان تحت قدرته كان يحفظه ويحرسه ويرعاه بإلهام ربه فيخرج رأسه من الماء مدة حتى يتنفس يونس ويستنشق الهواء الموافق لمزاجه ولا يأكل إلا الطيبات مما في البحر ونحو ذلك مما هو موافق للمزاج البشري . واختلف في مدة لبثه في بطن الحوت ، بين ثلاثة أيام وسبعة وعشرين وأربعين يوماً وهو تعالى أعلم .

١٤٣ و ١٤٤ - فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ . . . أي الذاكرين لله تعالى بالتسبيح أو غيره . ولعل المراد أنه كان يقول في بطن الحوت (لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين) فلولا ذلك ﴿ لَلْبَيْتُ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴾ أي ليوم الحشر الأكبر ، ولبت : بقي .

١٤٥ - فَنبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ . . . أي أمرنا الخوت بالخروج إلى ساحل البحر فرمناه من بطنه إلى أرضٍ عاريةٍ من الأشجار والنباتات خاليةٍ من الجبال والتلال مسطحة ﴿ وهو سقيم ﴾ أي كفرخ الطائر الذي لا ريش عليه أو المولود خرج من بطن أمه من ساعته ، مُتَعَبًا مما ناله في بطن الخوت من الضعف والهزال .

١٤٦ - وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينٍ . . . أي أنشأنا شجرة الذبء وغطيناها بورقها العريض بعد إنباتها حتى لا يتأذى من حرارة الشمس والذباب ، فإنه قيل : من خواصِّ القَرْع أن الذباب لا يدور مداره ، ولا يقربه حيث يتأذى من رائحته . فكان يونس عليه السلام محفوظاً به ويستفيد من أكله ثمرة . فلما مضت مدة بحيث نبت لحمه واشتدَّ عظمه ثم إن الأرضة أكلت الشجرة فبيست من أصلها فحزن يونس عليها حزناً شديداً فقال : يَا رَبِّ كُنْتُ اسْتَظِلُّ تَحْتَ هَذِهِ الشَّجَرَةِ مِنَ الشَّمْسِ وَالرِّيحِ ، وَكُنْتُ أَكُلُ مِنْ ثَمَرِهَا ، وَقَدْ سَقَطَتْ . فَقِيلَ لَهُ : يَا يُونُسَ نَحْزَنْ عَلَى شَجَرَةٍ أَنْبَتَ فِي سَاعَةٍ وَأَسْقَطْتُ بَعْدَهَا ، وَلَا نَحْزَنْ عَلَى مِثْلِ أَلْفِ أَوْ يَزِيدُونَ تَرْكَهُمْ وَفَرَّتْ مِنْهُمْ ؟ فانطلق إليهم ، وذلك قوله :

١٤٧ و ١٤٨ - وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِثْلِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ . . . قيل لما وصل خبر مجيء يونس إلى أهل نينوى وعودته إليهم خرج الملك وجميع أهل البلد إليه واستقبلوه بحفاوةٍ فدعاهم إلى ما دعاهم إليه أول الأمر من التوحيد ورفض الشرك . أما ﴿ أو ﴾ فقيل هي بمعنى بل ، وقيل بمعنى الواو ، وقيل للتخيير ، أي كانوا عدداً لو نظر إليهم الناظر لقال هم مئة ألف أو يزيدون . وقد دعاهم عند عودته من جديد ﴿ فَأَمِنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ ﴾ أي قبلوا منه وأجابوه فمَتَّعْنَاهُمْ إلى انقضاء آجالهم المقضية . ولما أمر سبحانه وتعالى نبيه في أول السورة باستفتاء قريش عن جهة إنكارهم البعث ، ساق كلامه إلى قصص الأنبياء وبيان عقوبات أممهم الذين كانوا

مشركين ومساوين لقريش في عقائدهم الباطلة تنبيهاً لكفار قريش وغيرهم ، وإنذاراً لهم ، ثم جرّ الكلام ثانياً إلى كفره أهل مكة وأمر نبيه باستفتائهم على وجه القسمة غير المرضية وهو تخصيص الإناث بالله سبحانه والذكور بأنفسهم فقال سبحانه : يا محمد :

• • •

فَاسْتَفْتِهِمُ الرَّبُّكَ الْبَنَاتُ
وَلَهُمُ الْبُنُونَ ﴿١٤٩﴾ أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ
﴿١٥٠﴾ أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ أَفْكَهٍ يُقُولُونَ ﴿١٥١﴾ وَلَدَّ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ
لَكَاذِبُونَ ﴿١٥٢﴾ أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ ﴿١٥٣﴾
مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿١٥٤﴾ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٥﴾ أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُبِينٌ ﴿١٥٦﴾
فَاتُوا بِآيَاتِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٥٧﴾

١٤٩ و ١٥٠ - فَاسْتَفْتِهِمُ الرَّبُّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبُنُونَ ؟ ... أي اطلب منهم الحكومة في تقسيمهم واسأل بني خزاعة وبني مليح وجهينة الذين يقولون بأن الملائكة بنات الله : ما وجه الاختصاص ؟ ولماذا كانوا هم يكرهون البنات ويتشائمون بهن وكانوا يدفنونهن في الحياة بعد ولادتهن ؟ وقد قال القمي : قالت قريش إن الملائكة هم بنات الله فردّ الله عليهم بقوله تعالى : ﴿ أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ ﴾ : أي حين خلق الملائكة هل رأوا خلقه لهم ؟ وهذا استفهام تقرّيع . أي كيف يقولون ذلك ويُضيفون الأنوثة إلى الملائكة مع عدم حضورهم ومشاهدتهم لخلقهم ولا يمكن معرفة

مثل ذلك إلا بالمشاهدة ؟

١٥١ و ١٥٢ - أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ إِنْكِهِمْ لَيَقُولُونَ وَلَدَ اللَّهُ ... أي من افترائهم زعموا أن الملائكة بنات الله وقالوا كذباً ﴿ وَلَدَ اللَّهُ ﴾ فردَّ الله عليهم بقوله : ﴿ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴾ فيما ينسبونه إليه تعالى .

١٥٣ - أَضْطَقَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَيْنِ ؟ ... استفهام إنكار ، أي ليس الأمر كما يزعمون ، فكيف يختار الله تعالى من هو الأدنى على الأعلى مع كونه حكيماً عليماً قادراً ؟ ثم ويخبرهم بقوله :

١٥٤ - مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ؟ ... عدل سبحانه عن الغيبة إلى الخطاب استعظاماً لقولهم وتأكيداً لردهم . أي بأي برهان ودليل تقولون بهذه المقالة المشرومة وتحكمون بهذه الحكومة الباطلة ؟

١٥٥ - أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ؟ ... أي أفلا تتنبهون وتفتهمون أنه سبحانه منزّه عن ذلك ؟

١٥٦ و ١٥٧ - أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُبِينٌ ... أي هل عندكم برهان واضح نزل عليكم من السماء بأن الملائكة بناته والعياذ بالله من ذلك ﴿ فَآتُوا بِكِتَابِكُمْ ﴾ الذي أنزل إليكم ﴿ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ في دعوكم . والمراد أنه لا دليل لكم على ما تقولونه من جهة عقل ولا من ناحية شرع .

* * *

وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نَاسًا
وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴿١٥٨﴾ سُجَّانَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ ﴿١٥٩﴾
إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿١٦٠﴾

١٥٨ - وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نَسْبًا . . أي قال الكفرة إن بين الله سبحانه وبين الجن نسبة المصاهرة تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً ﴿ ولقد علمت الجنة أنهم ﴾ أي : إن المشركين ﴿ لَمَحْضُرُونَ ﴾ في يوم الحساب وأنهم في النار . وقيل ولقد علمت الملائكة أن هؤلاء الذين قالوا هذا القول مُحْضَرُونَ في العذاب يوم القيامة . وَسُمِّيَتِ الملائكة جِنَّةً لاستارهم عن العيون كما أن الجن كذلك ، وكل ما كان مستوراً عن العيون يسميه العرب جناً لأن الجن مستورة عن العيون .

١٥٩ و ١٦٠ - سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ . . نزهه هو تعالى نفسه المقدسة عما لا يليق به من الولد والنسب ومما وصفه به الكافرون ، ثم قال : ﴿ إلا عباد الله المخلصين ﴾ فاستثنى عباده الذين استخلصهم لنفسه من القائلين بهذه الأقوال السخيفة التي أوجبت الدخول في النار . يمكن أن يكون هذا الاستثناء منقطعاً من ﴿ يصفون ﴾ أو من ﴿ محضرون ﴾ أو هو متصل منه إن عم ضمير هم ، وما بينهما اعتراض . ثم إنه تعالى بعد ذلك عاد مخاطب المشركين عموماً فيقول :

* * *

فَإِنْ تَكُفَّرُ وَتَاْتَعْبُدُونَ ﴿١٦١﴾ مَا أَنْتُمْ

عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ ﴿١٦٢﴾ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالٍ الْجَحِيمِ ﴿١٦٣﴾

١٦١ إلى ١٦٣ - فَإِنْ تَكُفَّرُ وَتَاْتَعْبُدُونَ . . أي أيها الكفرة خاصة أو مع الجنة والأصنام التي تعبدونها لأن مصيركم ومصيرها واحد ﴿ ما أنتم عليه بفاتنين ﴾ ما أنتم عن الله وعن دينه بمُضِلِّينَ أحداً ﴿ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالٍ الْجَحِيمِ ﴾

إي الا من سبق في علمه تعالى أنه من أهل النار فهو لا محالة يصل جحيم النار . وقيل إن ضمير ﴿ عليه ﴾ يرجع إلى الموصول أي ﴿ ما ﴾ تعبدون والتقدير : إنكم وما تعبدونه ما أنتم بفاتنين عن عبادة الله أحداً إلا من كتب عليه أنه يصل الجحيم وقدر له ذلك ، فهو بمشيئته تعالى وتقديره له صال الجحيم لا بقدرتكم . والحاصل أنكم أيها المشركون وأصنامكم التي تزعمون أنها آلهتكم لا تقدرون على إغواء أحد من عباد الله ولا على إضلالهم عن دينهم إلا أن يشاء الله أن يرتد عن دينه ويموت على ارتداده ويصل سعيراً . ثم إنه سبحانه رداً على من زعم أن الملائكة آله وصاروا يعبدونهم ، أمر أمين وحيه جبرائيل عليه السلام أن يخبر حبيبه محمداً صل الله عليه وآله بأنه وأتباعه كلهم يعبدون خالقهم وبارئهم فقال قل لبيّنا محمد :

* * *

وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ

مَعْلُومٌ ﴿١٦٦﴾ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ ﴿١٦٧﴾ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ ﴿١٦٨﴾
وَإِنْ كَانُوا لَيَقُولُنَّ ﴿١٦٩﴾ لَوَ أَن عِنْدَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ ﴿١٧٠﴾
لَنَكَايِدَ اللَّهَ الْمُخْلِصِينَ ﴿١٧١﴾ فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿١٧٢﴾

١٦٦ إلى ١٦٦ - وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ . . . يعني ليس لأحد منا إلا وله بعبادته مكان مقرر متعين لا يتجاوزه، وذلك على قدر مراتبنا ودرجاتنا علماً ومعرفة وعملاً - وهذا من الكلام الذي يجري على السنة الملائكة أو غيرهم من عبده المشركون - فقد قالوا ذلك وقالوا: ليس لنا قابلية المبعودية ومقامها

فإن تلك القابلية والعلو والرفعة منحصرة بذاته المقدسة جلّت عظمته ، فهو الذي خلق الأشياء كلها بقدرته وما لأحد من المخلوقين مشاركته في الربوبية إذ أبن الثرى من الثريا . فهذه الشريفة حكاية اعتراف الملائكة بالعبودية ۞ للرد على عبدتهم وقد قالوا أيضاً ۞ وإنا لنحن الصّافون ۞ أي المصطفون للصلاة وهي اعظم مصاديق الطاعة والخضوع له تعالى ومنازل الخدمة . ۞ وإنا لنحن المسبحون ۞ أي المنزهون الله تعالى عما لا يليق به . ويحتمل أن يكون الأول إشارة إلى مقام طاعتهم حين اصطفاهم للصلاة ، والثاني دلالة على درجاتهم في المعرفة التي أوصلتهم إلى تنزيهه جلّ وعلا . وفي نهج البلاغة في وصف الملائكة : صافون لا يتزايلون ، ومسبحون لا يسأمون . وفي القمي أن جبرائيل (ع) قال : يا محمد إنا نحن الصّافون ، وإنا نحن المسبحون . وعن الصادق عليه السلام : كُنّا أنواراً صفوفاً حول العرش نُسبِحُ فيسبِحُ أهلُ السماء بتسبيحنا إلى أن هَبَطْنَا إلى الأرض فسَبَحنا فسَبَح أهلُ الأرض بتسبيحنا ، وإنا نحن الصّافون ، وإنا نحن المسبحون . وفي الرواية أن المسلمين كانوا قبل نزول هذه الآية الشريفة لا يراعون تنظيم الصفوف في صلاة الجماعة ، فلمّا نزلت الآية اهتموا بالصف المرتب ، والله تعالى أعلم .

١٦٧ و ١٦٨ و ١٦٩ - وَإِنْ كَانُوا لَيَقُولُونَ... المقصودون هم كفار مكة . ۞ وَإِنْ ۞ هي المخففة من (أَنْ) و (الْأَمْ) هي الفارقة . والمعنى أنهم بالتأكيد كانوا يقولون : ۞ لو أن عندنا ذكراً ۞ أي يا ليت كنا نملك كتاباً أو شيئاً آخر يذكرنا بالله وبالحق . ونقل أن كفار مكة كانوا قبل البعثة يقولون : لو كان لنا كتاب لَكُنَّا نَتَّبِعُهُ ونترك الشُّرك ولا نكذبُ مثل اليهود والنصارى الذين نزل عليهم التوراة والإنجيل فكذبوهم ولم يطيعوا أوامرهم ونواهيهم . فلمّا نزل القرآن الذي كان أشرف وأعظم الكتب السماوية لم يقبلوه ولا

أطاعوه بل كذبوه ونسبوه الى غيره تعالى وغير رسوله فأخبر سبحانه وتعالى رسوله بذلك قائلاً له : ﴿وإن كانوا ليقولون﴾ يعني أن المشركين قبل نزول القرآن كانوا يتمنون أن ينزل عليهم الكتاب فلما جئهم بكتاب من عندنا رجعوا عما كانوا عليه . و﴿من الأولين﴾ أي من جنس كتب الأقدمين . فلو كان لنا ذلك ﴿لكننا عباد الله المخلصين﴾ الذين أخلصوا العبادة له تعالى ، أو إن الله تعالى أخلص عبادتهم له واختصها بذاته فما كانت فيها شائبة الشرك والرياء والسُّمعة ، فعل ذلك تُقرأ الصِّفة بصيغة المفعول .

١٧٠ - فَكْفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ . . . أي حين جاءهم محمد صلى الله عليه وآله بكتابه الكريم أعرضوا عما قالوا وأصرُّوا على جحدهم وعنادهم ﴿فسوف يعلمون﴾ عاقبة كفرهم . وهذه الجملة تهديد ووعيد لكفار مكة وكذا الآيات اللاحقة وعيدٌ لقريش ووعدٌ بالنصر والغلبة للنبي صلى الله عليه وآله .

* * *

وَلَقَدْ

سَبَقَتْ لَنَا آيَاتُ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٧١﴾ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنصُورُونَ ﴿١٧٢﴾ وَإِنْ
جُنَدْنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ ﴿١٧٣﴾ فَقَوْلَ عَنْهُمْ حَتَّىٰ جِيئَ ﴿١٧٤﴾ وَأَبْصِرْهُمْ
فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ﴿١٧٥﴾ أَفَعَدَّيْنَا لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿١٧٦﴾ فَإِذَا نَزَلَ
بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ الْمُنْذَرِينَ ﴿١٧٧﴾ وَقَوْلَ عَنْهُمْ حَتَّىٰ جِيئَ
﴿١٧٨﴾ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ﴿١٧٩﴾ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعَزَّةِ عَمَّا

يَصِفُونَ ﴿٨٨﴾ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ﴿٨٩﴾ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٩٠﴾

١٧١ إلى ١٧٣ - وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا . . . إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَلَفَ بِأَنَّهُ قَدْ تَقَدَّمَ فِي عِلْمِنَا وَقَضَائِنَا وَ﴿كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ﴾ الَّتِي فَسَّرَهَا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِقَوْلِهِ : ﴿إِنَّهُمْ لَكُمُ الْمُتَّصِرُونَ﴾ فَهَذِهِ الشَّرِيفَةُ بَيَانٌ لـ ﴿كَلِمَتُنَا﴾ وَاللَّامِ فِي قَوْلِهِ لَقَدْ سَبَقَتْ لَامُ جَوَابِ الْقِسْمِ ﴿وَأِنْ جُنَدْنَا لَكُمُ الْغَالِبُونَ﴾ فَهُوَ تَعَالَى أَضَافَ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى نَفْسِهِ وَوَصَفَهُمْ بِأَنَّهُمْ جُنْدُهُ تَشْرِيفاً لَهُمْ وَتَنْوِيهاً بِذِكْرِهِمْ حَيْثُ قَامُوا بِنَصْرَةِ دِينِهِ . وَقِيلَ مَعْنَاهُ أَنْ رُسُلَنَا هُمُ الْمُتَّصِرُونَ لِأَنَّهُمْ جُنْدُنَا ، وَأَنْ جُنْدَنَا هُمُ الْغَالِبُونَ الَّذِينَ يَقْهَرُونَ الْكَافِرَ بِالْحُجَّةِ تَارَةً وَبِالْفِعْلِ أُخْرَى . وَالْمُرَادُ بِسَبْقِ الْكَلِمَةِ إِثْبَاتُهُ فِي اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ كَمَا قَالَ تَعَالَى ﴿كَتَبَ اللَّهُ لِأَعْلَى أَنَا وَرُسُلِي﴾ ثُمَّ إِنَّهُ سُبْحَانَهُ بَعْدَ بَيَانِ الْأَدِلَّةِ الْوَاضِحَةِ عَلَى بَطْلَانِ مَذْهَبِ أَهْلِ الشَّرْكِ وَالنِّفَاقِ ، أَمَرَ نَبِيَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ - فِي حَالِ كَوْنِهِمْ ثَابِتِينَ عَلَى شِرْكِهِمْ وَجَحُودِهِمْ بَعْدَ هَذِهِ الْبَرَاهِينِ السَّاطِعَةِ وَالْحُجَجِ الْقَائِمَةِ عَلَيْهِمْ - بِالْإِعْرَاضِ عَنْهُمْ ، فَقَالَ :

١٧٤ و ١٧٥ - فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى جِئَ . . . أَيِ فَاغْرَضَ عَنْهُمْ إِلَى مَوْعِدِ الْأَمْرِ بِقِتَالِهِمْ وَانْقِضَاءِ إِمَهَالِهِمْ وَحَصُولِ وَقْتِ نَصْرِكَ . وَقِيلَ هُوَ يَوْمُ بَدْرٍ ، وَقِيلَ يَوْمُ الْفَتْحِ . فَانْتَظَرْنَا أَمْرَنَا لَكَ بِذَلِكَ ﴿وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ﴾ أَيِ اجْعَلْهُمْ عَلَى بَصِيرَةٍ بِضَلَالَتِهِمْ وَعَاقِبَةِ إِشْرَاكِهِمْ وَعَمَّا قَرِيبٍ يَرُونَ مَا وَعَدْنَاكَ بِهِ مِنَ النَّصْرِ فِي الدُّنْيَا وَالثَّوَابِ الْجَزِيلِ فِي الْآخِرَةِ . وَكَأَنَّهُمْ قَالُوا : مَتَى هَذَا الْعَذَابُ الْمَوْعُودُ فَتَزَلَّتِ الشَّرِيفَةُ :

١٧٦ و ١٧٧ - أَقْبِعْ دَائِبَنَا يَسْتَعْجِلُونَ . . . أَيِ هَلْ يَطْلُبُونَ التَّعْجِيلَ فِي الْعَذَابِ ؟ قُلْ لَا تَسْتَعْجِلُوا ﴿فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ﴾ أَيِ إِذَا حُلُّ بِقَنَاتِهِمْ بَفْتَةٍ كَمَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴿فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ﴾ فَلْيَسِّ الصَّبَاحُ صَبَاحَ الَّذِينَ يُحْذَرُونَ وَلَمْ يَحْذَرُوا . وَالسَّاحَةُ مَعْنَاهَا الدَّارُ وَفَنَاقُهَا . وَكَانَتْ الْعَرَبُ

تفاجيء أعداءها بالغارات صباحاً فخرج الكلام على عاداتهم . هذا ، ولأن الله تعالى أجرى العادة بتعذيب الأمم وقت الصُّباح كما قال ﴿ إن موعدهم الصُّبح اليس الصُّبح بقریب ﴾ لأن وقت الصباح وقت الاستراحة وفراغ البال وغير مترقب فيه هجوم الأعداء ونزول البلاء ، فالعذاب في هذا الوقت أصعب وأشدُّ على الإنسان كما هو المشاهد بالوجدان ولا يحتاج إلى البرهان .

١٧٨ و ١٧٩ - وَقَوْلُ عَنْهُمْ حَتَّىٰ جِئَ وَأَبْصُرَ فَسَوْفَ يَبْصُرُونَ . . .
كرّر الآيتين تأكيداً لتسليّة النبي صلى الله عليه وآله ، ولتهديد قومه . أو أن الأولى لعذاب الدنيا مثل بدر والفتح وأشباههما كما فسّرت ، والثانية للآخرة ، وبناءً على ذلك هذا الكلام تأسيس لا أنه مفيد للتأكيد . ثم نزه سبحانه ذاته المقدّسة عن وصفهم وبهتانهم بقوله :

١٨٠ إلى ١٨٢ - سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ . . . أي منزّه ربك الذي هو ذو قوّة وغلبة ، ﴿ عَمَّا يَصِفُونَ ﴾ عمّا يقوله المشركون من اتّخاذ الأولاد والشريك ﴿ وسلامٌ على المرسلين ﴾ المبلّغين عن الله دينه ليهدوا الناس ﴿ والحمد لله رب العالمين ﴾ على ما أفاض عليهم وعلى من اتّبعهم من النعم وحسن العاقبة . وفيه تعلیم المؤمنین للحمد والتسليم . وفي الكافي عن أمير المؤمنين عليه السّلام : من أراد أن يكتال بالمكيال الأوفى فليقل إذا أراد أن يقوم من مجلسه : سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين .

سورة ص

مكية وآياتها ٨٨ نزلت بعد القمر .

* * *

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ ① بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزِّهِمْ شِقَاقٌ ②
 كَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مَنْ قَرْنَ فِتْنَةً وَأُولَاتِهِنَّ مَنَّاسٌ ③ وَعِجْبُوا
 أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ ④
 أَجَعَلَ الْإِلَهَةَ الْهَاءَ وَاحِدًا إِنْ هَذَا إِلَّا شَيْءٌ مِنْ عَجَبِ ⑤

١ - ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ . . . في المعاني عن الصادق عليه السلام :
 وأما ص فعين تنبع من تحت العرش ، وهي التي توضع منها النبي صلى الله
 عليه وآله لما أُعْرج به ، الحديث ، وعن الكاظم عليه السلام بعدما سئل عنه ،
 قال عين تنفجر من ركن من أركان العرش يقال لها ماء الحياة . وروي أنه
 اسم من أسماء الله تعالى . وفي بعض الأدعية أنه من أسماء النبي (ص)
 ﴿ وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ ﴾ هذا قسم وجوابه قوله :

٢- بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ . . . إضرابٌ عما سبق ، أي ليس في القرآن نقص ولا قصور ، ولا ريب في إعجازه ، بل التقصير والعيب في الكفرة الذين هم في استكبار عن الحق وخلاف لله ورسوله ولذلك كفروا به وأخذتهم العزة في الكفر والعناد .

٣- كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ . . . هذه الشريفة تهديدٌ لهم على كفرهم ونفاقهم فقد دمرنا الكثيرين قبلهم ممن كفروا ﴿ فنادوا وَلَآت حِينَ مَنَاصٍ ﴾ أي نادوا باستغاثة وتضرعوا حين نزول العذاب عليهم ولكن ليس الحين والوقت وقت مفر ولا يفيد في ذلك الوقت الندامة والرجوع لأنه وقت معاناة العذاب . وهو كقوله ﴿ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا ﴾ وقوله ﴿ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ ﴾ وأما لفظ ﴿ لَآت ﴾ فقال سيبويه : إن لَآت هي (لا) المشبهة بليس زيدت عليها تاء التانيث كما زيدت على ﴿ رَبِّ ﴾ و ﴿ ثُمَّ ﴾ للتأكيد وبسبب هذه الزيادة اختصت بأحكام : منها أنها لا تدخل إلا على الأحيان ، ومنها أنها لا يبرز إلا أحد جزأها : إما الاسم وإما الخبر ، ويمتنع بروزها جميعاً . وقال الأخفش أنها (لا) النافية للجنس زيدت عليها التاء ، وخصت بنفي الأحيان و ﴿ حِينَ مَنَاصٍ ﴾ منصوبٌ بها كأنك قلت : وَلَآت حِينَ مَنَاصٍ لهم ، وقد يرتفع بالابتداء ، أي : وَلَآت حِينَ مَنَاصٍ كائِنْ لهم . والمناص المنجى والغوث ، ونَاصُهُ ينوصه إذا أغاثه .

٤- وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ . . . قال الكفرة إن محمداً منا وهو مساوٍ لنا في الخلقة والشكل والنسب ، يأكل ويشرب ويمشي في الأسواق فكيف يختص من بيننا بهذا الأمر العظيم وهو من رهطنا وعشيرتنا ؟ فاستنكفوا عن الدخول تحت طاعته والانقياد لأوامره ونواهيهِ . وما كان سبب هذا التعجب منهم ، إلا الحسد والكِبَرُ ﴿ وقال الكافرون هذا ساحرٌ كذاب ﴾ وضع الظاهر فيه موضع الضمير غضباً عليهم وذمّاً لهم وإشعاراً

بأن كفرهم جسرهم على هذا القول الشنيع حيث يطلقون على المعجزة سحراً وعلى قول الحق كذباً ، فالويل لهم ثم الويل لهم .

٥ - أَجْعَلُ الْإِلَهَةَ لَهَا وَاحِداً إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ . . . أي بالغ في العَجَب مبلغاً لا يُتَحَمَّل حين دعا إلى ربٍّ واحد . فكيف تنترك ثلاثمة وستين صنماً ، وتأخذ بـإله واحد ونعبده فقط؟ فإنه خلاف ما أطبق عليه أبائنا .

وَأَنْطَلَقَ الْمَلَأُ

مِنْهُمْ أَنَا مَشُورَا وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُّ ① مَا سِغْفَا
يَهْدَى فِي الْمِثْلَةِ الْآخِرَةِ إِنَّ هَذَا إِلَّا اخْتِلَافٌ ② أَنْزَلَ عَلَيْهِ
الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذِكْرِي بَلْ لَمَّا يَدُورُوا عَذَابٌ ③
أَمْرٌ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ ④ أَمْ لَهُمْ مُلْكُ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ ⑤ جُنْدٌ
مَا هَذَا لَكَ مَهْزُومٌ مِنَ الْأَخْرَابِ ⑥

٦ - وَأَنْطَلَقَ الْمَلَأُ أَنَا مَشُورَا وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ . . . أي الأشراف منهم خرجوا من مجلسهم الذي كانوا فيه عند أبي طالب (ع) وهم يقولون اثبتوا على آلِهَتِكُمْ واصبروا على دينكم وتحملوا المشاق في سبيل آلِهَتِكُمْ وعبادتها وإطاعتها كما حكى قولهم سبحانه ﴿ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُّ ﴾ أي هذا

الذي يقوله محمد من أمر الله وتوحيده شيء يريد به ولا يمكن أن يصرفه عما أراده صارف ، ولا يستنزله عن عزمه مستنزل ، فاقطعوا أطماعكم عن استنزاله وصرف نظيره عنه ، وما نزل علينا من نوائب الدهر على يده فلا خلاص لنا منه ولا انفكاك ولا مرد له .

٧- مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ . . . أَي مِلَّة عِيسَى وَأَتْبَاعِهِ مِنَ النَّصَارَى . أَي هَذَا التَّوْحِيدُ الَّذِي أَتَى بِهِ مُحَمَّدٌ مَا سَمِعْنَاهُ فِي دِينِ النَّصَارَى وَهُوَ آخِرُ الْمِلَلِ . قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : إِنَّ النَّصَارَى لَا يَوْحُدُونَ اللَّهَ ، وَإِنَّمَا يَقُولُونَ : ثَلَاثَةٌ ﴿ إِنَّ هَذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ ﴾ أَي كَذِبٌ اخْتَلَقَهُ وَاخْتَرَعَهُ مِنْ عِنْدِ نَفْسِهِ وَلَا بُرْهَانَ لَهُ عَلَى دَعْوَاهُ . وَقَدْ قَالَ الْقُمِّيُّ : نَزَلَتْ بِمَكَّةَ لَمَّا أَظْهَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ الدَّعْوَةَ بِمَكَّةَ اجْتَمَعَتْ قُرَيْشٌ عَلَى أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَقَالُوا يَا أَبَا طَالِبٍ إِنَّ ابْنَ أَخِيكَ قَدْ سَفَّهَ أَحْلَامَنَا وَسَبَّ آلَهُنَا وَأَفْسَدَ شُبَّانَنَا وَفَرَّقَ جَمَاعَتَنَا ، فَإِنْ كَانَ الَّذِي يَحْمِلُهُ عَلَى ذَلِكَ الْعَدَمُ جَمَعْنَا لَهُ مَالًا حَتَّى يَكُونَ أَغْنَى رَجُلٍ فِي قُرَيْشٍ ، وَنَمْلُكَهُ عَلَيْنَا . فَأَخْبَرَ أَبُو طَالِبٍ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ ، فَقَالَ : وَاللَّهِ يَا عَمُّ لَوْ وَضَعُوا الشَّمْسَ فِي يَمِينِي وَالْقَمَرَ فِي يَسَارِي عَلَى أَنْ أَتْرَكَ هَذَا الْأَمْرَ مَا تَرَكْتُهُ أَوْ أَمُوتَ دُونَهُ . وَلَكِنْ يَعْطُونِي كَلِمَةً يَمْلِكُونَ بِهَا الْعَرَبُ وَيُدِينُ لَهَا الْعَجَمُ وَيَكُونُونَ مَلُوكًا فِي الْجَنَّةِ . فَقَالَ لَهُمْ أَبُو طَالِبٍ ذَلِكَ ، فَقَالُوا : نَعَمْ وَعَشْرُ كَلِمَاتٍ . فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ : تَشْهَدُونَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ . فَقَالُوا : نَدْعُ ثَلَاثَةً وَسَتَيْنِ إِلَهًا وَنَعْبُدُ إِلَهًا وَاحِدًا ؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿ بَلْ عَجَبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذَرٌ مِنْهُمْ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿ إِلَّا اخْتِلَاقٌ ﴾ .

٨- أُنْزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا . . . إِنْكَارٌ لِاخْتِصَاصِهِ بِالْوَحْيِ وَهُوَ مِنْهُمْ أَوْ أَدْنَى مِنْهُمْ فِي الرِّثَاسَةِ وَكَثْرَةِ الثَّرْوَةِ بِحَسَبِ عَقِيدَتِهِمُ الْفَاسِدَةِ . فَمَبْدَأُ تَكْذِيبِهِمْ لَيْسَ إِلَّا الْحَسَدُ وَقَصْرُ النَّظَرِ وَالتَّهَالُكُ عَلَى حَطَامِ الدُّنْيَا ،

فيقول الله تعالى ردّاً عليهم : ﴿ بل ﴾ أي ليس الأمر كما يزعمون من كون القرآن مختلقاً ومخترعاً من عنده و ﴿ هم في شك ﴾ من ذكره ﴿ وشاكّون في إن القرآن كتابي أنا أنزلته عليه . ومنشأ الشك هو ترك النظر والتدبر فيه حسداً وعناداً ﴾ بل لما يذوقوا عَذَابِ ﴿ أي لا يذهب الشك بالدلائل والحجج عنهم إلا حين يذوقون عذابهم في النار ، فحينئذ يصدقون أن ما جاء به نبينا كان حقاً وكان من عندنا لا من عنده .

٩ و ١٠ - أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ ؟ ... هذه تنمّة الجواب عن شبهتهم بقولهم ﴿ أنزل عليه الذكر من بينا ﴾ فقال سبحانه : أبأيديهم مفاتيح النبوة والرسالة التي هي من جملة محتويات الخزائن عندهم ، فيضعونها حيث شاؤوا من صناديدهم ؟ يعني ليست خزائن الرحمة باختيارهم ، وهي التي منها النبوة والرسالة ، حتى يكون لهم تعيين النبي والرسول في مَنْ أرادوه . ولكنها بيد ﴿ العزيز ﴾ الغالب ﴿ الوهاب ﴾ الذي يعطي ما يشاء لمن يشاء فيخص بالنبوة مَنْ شاء من خلقه وحسب اقتضاء المصلحة . ولما ذكر في الآية الأولى قوله ﴿ أم عندهم خزائن رحمة ربك ﴾ وذكر الخزائن على عمومها وهي غير متناهية ، أردف ذلك بذكر مُلْك السماوات والأرض . ومعناه أن مُلْك السماوات والأرض أحد أنواع خزائن الله . ومن المعلوم أنهم غير قادرين على تملك السماوات والأرض والسلطة عليهما ، فكيف يتصرفون في أمور ربّانية وتدابير إلهية تختص بذاته المقدسة كإعطاء منصب النبوة والرسالة من له الأهلية والقابلية على حسب ما اقتضته المصلحة . أمّا إذا زعموا أن لهم مدخلاً في ذلك وهو جزء يسير من خزائنه ﴿ فليرتقوا في الأسباب ﴾ إن كانوا صادقين فيما زعموا فليصعدوا في المعارج التي يتوصّل بها إلى العرش حتى يستروا عليه ويأخذوا بتدبير أمر العالم فيزلوا الوحي على مَنْ يستصوبون ، وهذا الكلام في غاية التهكم عليهم . ويحتمل أن يكون المراد بالأسباب : السماوات ، لأنها

اسباب الحوادث السفلية ، وكيف يكونون قادرين على الارتقاء وتدبير عوالم الملك والملوك والحال أنهم عَجَزَة ما هم الا جندٌ ما :

١١ - جُنْدٌ مَا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ الْأَحْزَابِ ... لفظة ﴿ ما ﴾ في هذه الموارد زائدة تحيء للتقليل غالباً والمعنى : هم جندٌ حقيرٌ و ﴿ هنالك ﴾ إشارة إلى بدر أو الخندق أو الفتح و ﴿ مهزوم ﴾ أي مكسور عِماً قريب ﴿ من الأحزاب ﴾ أي أنهم من جملة الكفرة المتحزبين على الرُّسل في كلِّ عصر ، وأنت يا محمد غالبهم ، فلا تبالِ بهم . وهذا الكلام إعجاز ، لأنه إخبار عن الوقائع التي تحدث بعد زمان الإخبار ، وقد ظهرت كما أخبر . ولما ملَّ خاطره الشريف (ص) عن تكذيب القوم له ، سلاه الله سبحانه بقوله يا محمد :

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ

نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ ⑪ وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ
وَأَصْحَابُ لَيْكَةِ أُولَئِكَ الْأَحْزَابُ ⑫ إِنَّ كُلَّ الْأَكْذَابِ الرَّسُلُ
فَقِيَ عِقَابِ ⑬ وَمَا يَنْظُرُ هَؤُلَاءِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مِمَّا مَلَكَ
مِنْ فَوَاقٍ ⑭

١٢ - كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ ... أي إن تكذيبك من قومك ليس بأمر جديد بديع ، بل كذب قبل قومك قوم نوح نوحاً ، وقوم كل نبيٍّ نبيهم ، إلى أن انتهى الأمر إلى قومك فكذبوك فيما جشتم به . فلا تعتن

بتكذيبهم إِيَّاكَ . وقد ذكر سبحانه ستة أصناف من المكذِّبين أوَّلهم قومُ نوح فأهلكهم الله بالفرق والطوفان ، والثاني عادُ قومُ هودٍ عليه السلام لما كَذَّبُوهُ أهلكهم الله بالرَّيحِ العقيم ، سُمِّيَتْ به لأنها ما خرجت ولا تخرج بعد ذلك أبداً وكانت ريح عذابٍ شديد . والثالث فرعونُ لما كَذَّبَ موسى عليه السلام أهلكه الله بالفرق مع قومه . والرابع ثمود قومُ صالح لما كَذَّبُوهُ أهلكوا بالصَّيْحَةِ . والخامس قومُ لوط حيث كَذَّبُوهُ فأهلكوا بالحسَف . والسادس أصحابُ الأيكة وهم قومُ شعيب فأهلكوا بعد تكذيبه بعذاب يومِ الظُّلَّة ﴿ وفرعون ذو الأوتاد ﴾ في العلل عن الصادق عليه السلام أنه سئل عن قوله تعالى وفرعون ذو الأوتاد ، لأي شيء سُمِّيَ ذا الأوتاد ؟ فقال : لأنه كان إذا عَذَّب رجلاً بسطه على الأرض على وجهه ومدَّ يديه ورجليه فأوتدتها بأربعة أوتاد في الأرض ، وربما بسطه على خشبٍ منبسط فوَتَدَ رجليه ويديه بأربعة أوتاد ثم تركه على حاله حتى يموت . فسَمَّاهُ الله عَزَّ وجلَّ فرعون ذا الأوتاد . وعن ابن عباس أنه كانت له ملاعب من أوتاد يلعب بها .

١٣ - وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ . . . قد فُسِّرَتْ في ضمن ما قبلها من الآية (١٢) ﴿ أولئك الأحزاب ﴾ أي المتحزِّبين على الرُّسل ، الذين جعل سبحانه صفتهم أنهم الجند المهزوم ، أي وقومُك منهم . والحاصل أن هؤلاء الأحزاب مع غاية قُوَّتِهِمْ وكثرتهم صارت عاقبة أمرهم الهلاك والوار ، فكيف بهؤلاء الضُّعفاء من قومك فلا تبشس بما كانوا يعملون فعماً قريب يهلكون .

١٤ - إِنْ كُلُّ إِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابٌ . . . مبالغة في وصفهم بتكذيب الرُّسل وبغالتفهم إِيَّاهم كأنهم لا شغل لهم إلا هذا العمل الشنيع ، فلذا سُجِّلَ عليهم العذاب . والتفريعُ بالفاء إشارة إلى عدم التراخي لأنها موضوعة له ﴿ فحق عقاب ﴾ أي فوجب لذلك عقابي لهم .

١٥ - وَمَا يَنْظُرُ هَؤُلَاءِ . . . أي ما ينتظر قومك أو الأحزاب جميعاً ﴿ إلا صيحة واحدة ﴾ ففسر أكثر المفسرين بل كلهم الصيحة بالنفخة الأولى التي يموت الخلائق كلهم بها . وقال الطبرسي رحمه الله : من الآيات الدالة على عدم تعذيب هذه الأمة بعدذاب الاستئصال هذه الآية ، يعني أن عذابهم بالاستئصال مؤخر إلى يوم النفخ كما قال سبحانه ﴿ بل الساعة موعدهم ، الآية ﴾ . بخلاف عقوبة سائر الأمم فإنها معجلة في الدنيا . وتلك الصيحة التي وعدهم بها ﴿ ما لها من فوق ﴾ أي ما لهم من موت بعدها أو من رجعة إلى الدنيا مقدار رجوع اللبن إلى الضرع ، فإن البهيمة إذا ارتضعت أمها ثم تركتها حتى تنزل اللبن فتلك الإفاقة هي الفواق ، ثم قيل لكل انتظار واستراحة فواق . ثم إن الآية الشريفة نزلت وعيداً وتهديداً للكفرة فاستهزؤوا بإخباره سبحانه وقالوا :

* * *

وَقَالُوا رَبَّنَا عَجَلْنَا لَنَا قِتْلًا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ ١٦
إِصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَادْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ ١٧
إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعِشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ ١٨
وَالطُّيُورَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ ١٩ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ
الْحِكْمَةَ وَفَضَّلْنَا الْإِخْلَاقَ ٢٠ وَهَلْ آتَيْكَ نَبَأُ النَّصَمِ إِذْ تَسَوَّرُوا
الْجُرَابُ ٢١ إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَنْفَخْ خُصَمَائِنَا
بَنَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا

إِلَى السَّوَاءِ الصِّرَاطِ ﴿١٦﴾ إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَفْسَةً وَلِي
 نَفْسَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ ﴿١٧﴾ قَالَ لَقَدْ
 ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَفْسِكَ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي
 بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ
 وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَانَهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿١٨﴾
 فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَّآبٍ ﴿١٩﴾ يَا دَاوُدُ
 إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ
 وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ
 عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٢٠﴾

١٦ - وَقَالُوا رَبَّنَا عَجَلْ لَّنَا قِطْنًا ... أَي قَدَّمَ لَنَا نَصِينًا مِنَ الْعَذَابِ
 فِي الدُّنْيَا ﴿١٦﴾ قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ ﴿١٧﴾ اسْتَعْجَلُوا ذَلِكَ اسْتِخْفَافًا بِخَبَرِ النَّبِيِّ (ص)
 وَخَبَرِ اللَّهِ تَعَالَى ، فَحَزَنَ النَّبِيُّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ قَوْلِهِمْ كَثِيرًا فَأَنْزَلَ اللَّهُ
 عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ تَسْلِيَةً بِقَوْلِهِ :

١٧ - اضْبُرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ ... أَي اضْبُرْ عَلَى التَّكْذِيبِ وَالِاسْتِخْفَافِ
 بِمَا جِئْتَهُمْ بِهِ إِلَى أَنْ نَأْمُرَكَ بِقِتَالِهِمْ وَنُنْزِلَ عَلَيْكَ النَّصْرَ ﴿١٧﴾ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا
 دَاوُدَ ﴿١٨﴾ فَلَمَّا ذَكَرَ سُبْحَانَهُ أَحْوَالَ السَّلَفِ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ وَتَكْذِيبِ أَقْوَامِهِمْ لَهُمْ
 وَذَكَرَ عَوَاقِبَ أَمْرِ الْأَقْوَامِ مِنَ الْهَلَاكِ وَالْبَوَارِ وَذَكَرَ السُّتَةِ الْأَصْنَافِ مِنْهُمْ ،
 أَخَذَ فِي بَيَانِ أَحْوَالِ بَعْضِ آخَرٍ مِنْ عِظَمَاءِ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ ، فَقَالَ
 لِنَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ : يَا مُحَمَّدُ بَيْنَ لِقَوْمِكَ قِصَّةَ عَبْدِنَا دَاوُدَ ﴿١٩﴾ ذَا

الايدي ﴿ أي صاحب القوة والإقتدار والنعم الكثيرة ، وذلك أنه كان يبيت حول محرابه كل ليلة آلاف من الرجال يُطعمون من إطعامه ويشتغلون بعبادة ربهم إلى الصباح . ولعل هذا الوجه أحسن الوجوه وأوجهها بالنسبة إلى ذكر اليد كما لا يخفى ، ومع ذلك ما أنسي ربّه ، بل ﴿ إِنَّهُ أَوَّابٌ ﴾ أي رجّاع إلى مرضاة الله أو دعاء له تعالى لقوّته في الدين وفي تحمل أعباء الخلافة والرسالة ، أو كان صاحب قوة في العبادة فإنه كان يصوم يوماً ويُفطر يوماً ، وهذا أشد من صوم الدهر حيث إن صيام الدهر موجب للاعتياد ، والرياضة الاعتيادية ليس فيها مزيد مشقة على النفس بخلاف ما فيه الفصل .

١٨ - إِنَّا سَخَرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ . . . أي صيّرها مأمورة بأمره فتسيره حيث سار وتقف حيث وقف ﴿ يُسَبِّحُن بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ ﴾ أي حين تغيب الشمس وحين تطلع ويصفو شعاعها . وقد مرّ تفسير تسييح الجبال في سورة الأنبياء أو سبأ ، والظاهر أننا قد اخترنا ما هو ظاهر الشريفة من أنه تعالى خلق في جسم الجبال حياة وقدره وشعوراً ومنطقاً وحيث يشدّ يصير الجبل مسبحاً لله تعالى بأمره وقدرته الكاملة كما صارت الحصى كذلك أي مسبحةً بلسان فصيح سمعه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وفهموا تسييحها . وفي بعض الأوقات رأينا جمادات أحر أو حيوانات غير ناطقة كانت تتكلّم بلسان فصيح بالشهادة للرسالة أو بالولاية والخلافة أو بما تؤمر به من عنده سبحانه أو بأمر النبي أو الولي . والحاصل أن تسييح الجبال باللسان أو بما يشبه اللسان تسييحاً حقيقياً أمر غير محال بالإضافة إلى الخالق القادر المتعالي . ويحتمل أن يكون تسييحها بإيجاد الصوت وخلقه فيها كما احتُمِل في الشجرة . وأما ما قيل من أن تسييح الجبال كان عبارة عن رجوع الصّدى ، أي ما يرده عليك المكان الخالي والقباب الرفيعة الواسعة الفارغة إذا نطقت بصوت عالٍ فيها ، وبعبارة أخرى إنّ تسييحها هو الترجيع من

الكلام أي المردود إلى صاحبه بعد انعكاسه في الجبال وغيرها ، فهو كلام شعري صدر من غير روية ، لأن الله تعالى هنا في مقام بيان كرامات داود ومعجزاته التي منها تسبيح الجبال معه كما لو كان يذكر تسبيح الحصى في كف خاتم الأنبياء ، لا أنه سبحانه في بيان خواص الأمكنة الفارغة والجبال الرفيعة ونحوها مما هو من توضيح الواضحات حيث إن هذا الترجيع من الكلام لا يختص بدادود عليه السلام بل بكل إنسان وبكل ذي صوت ، إذا صوت في تلك الأماكن المذكورة يردُّ صوته إليه بلا كلام والتجربة أقوى برهان على المنكر .

أمّا اختصاص تسبيحها بالوقتَيْن فيُحتمل أن يكون من جهة أن داود عليه السلام كان يقرأ الزبور فيهما أو أن أكثر قراءته كانت فيهما ، وورد أن ذكر الله تعالى في هاتين الساعتين أفضل ، والتسبيح كان تابعاً لذكره .

١٩ - وَالطَّيْرُ مَحْشُورَةٌ كُلٌّ لَّهُ أَوَابٌ ... عطفٌ على الجبال فهي مسخرة له عليه السلام تدور حيثما دار وكانت تجتمع إليه من كل جانب حين قراءته وكانت مأمورة بأمره ولا يمتنع أن الله تعالى قد خلق في الطيور من المعارف ما تفتهم به أمر داود ونبيه فتطيعه فيها يُريد منها وإن لم تكن كاملة العقل ﴿ كُلٌّ لَّهُ أَوَابٌ ﴾ أي يرجعون إليه في أوقات تسبيحه أو في أوامره أو كانت رجاعة إلى طاعته والتسبيح معه .

٢٠ - وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ ... أي قوينا وأحكمنا سلطانه بالجنود والهيبة والأموال . وعن ابن عباس أنه كان يحرسه كل ليلة ستة وثلاثون ألف رجل ، وقيل أربعون ألف رجل ، وكان أشد ملوك الأرض سلطاناً من حيث أن الله تعالى هيأ له الأسباب وأعطاه الهيبة العظيمة والنصر . ومن أسباب عظمته أن الله تعالى أنزل من السماء سلسلة على رأس محكمته وكل واحد من الخصمين كان على الحق تصل يده إلى السلسلة والذي كان على الباطل لا يقدر على أخذها طويلاً كان أو قصيراً .

﴿ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ ﴾ أي النبوة والعلم بشرائع الله والزبور والإصابة في الأمور والمعرفة به تعالى ﴿ وَفَصَّلِ الْخُطَابَ ﴾ أي الكلام البين الدال على المقصود بلا التباس ، أو الفضاء بالبيئة واليمين أو التمييز بين الحق والباطل في مقام قطع الخصومة بين المتداعيين .

٢١ - وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَضَمِ . . . الاستفهام إنكارياً . أي لم يأتك ، وقد أتاك الآن فتنبه له ، وفيه ترغيب في الاستماع وإشارة إلى الاهتمام بشأن القصة . والخضم في أصل اللغة مصدرٌ ولهذا كان إطلاقه على الواحد والجمع جائزاً بلفظ واحد ، بل على التثنية أيضاً على ما هو شأن المصدر نحو لفظ ﴿ ضيف ﴾ في قوله ﴿ هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين ﴾ وذكر الجمع فيما نحن فيه في الجمل الآتية مع أن المراد به هو الاثنان لأن مع كل واحد منهما جماعة من الملائكة كما في التبيان ، فإن جبرائيل وميكائيل أنبأ داود على صورة خصمين ومع كل واحد كان جمع من الملائكة وكان داود قد قسّم الأيام بالنسبة إلى أعماله فقرر يوماً للحكم بين الناس ويوماً للعبادة والأنس مع ربه ويوماً للوعظ والنصح للناس وبيان الحلال والحرام لهم ، ويوماً للأشغال الخاصة لنفسه . وجعل يوم عبادته أن يصعد إلى غرفة فوقانية خاصة للعبادة ، ثم منع دخول أي أحد عليه حتى خواص حواريه ومن يلوذ به . وكان الحرس حوالي الغرفة يمنعون ورود الواردين والوفود عليه ، فذكر يا محمد هؤلاء ﴿ اذ تسوروا المحراب ﴾ أي صعدوا سور الغرفة لا من بابها المتعارف حيث إن الحرس كانوا واقفين عليها ومنعين للورود أشد منع .

٢٢ - إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ . . . أي اذكر إذ نزلوا عليه من فوق الغرفة في يوم احتجاجه بلا إذن منه والحرس على الباب وكانوا بصور عجيبة ﴿ ففرع منهم ﴾ أي خاف منهم خوفاً شديداً لأنه زعم أنهم أرادوا قتله حيث كان له أعداء كثيرون ، فلما شاهدوا منه الخوف ﴿ قالوا لا تخف

خصمان ﴿ أي نحن فريقان متخاصمان جئنا لتقضي بيننا ﴾ بغي بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط ﴿ أي لا تجر في الحكومة ولا تجاوز الحق . وقولهم ﴾ بغي بعضنا ، الآية ﴾ على طريق الفرض وقصد التعريض والأيلزم كذب الملائكة ، وهذا منافع لعصمتهم ﴿ واهدنا إلى سواء الصراط ﴾ أي وسطه ، والمراد طريق العدل .

٢٣ - إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً . . . النعجة هي الأنثى من الضأن ، وقد يكتئبها عن المرأة ، ولعل هذا المثل تعريض بالزوجات ، وترك التصريح لكونه أبلغ في التوبيخ ، مضافاً إلى أن مراعاة حسن الآداب والحفاظ على احترام المكنت عنها واستقباح ذكرها مقتضى لتلك التكنية ، والحاصل أن المدعي بين ادعاءه هذا وأشار إلى خصمه وأطلق عليه لفظ ﴿ أخي ﴾ بلحاظ الدين أو الصداقة ، وبين له أنه شاركه في الخلطة وله تسع وتسعون نعجة ﴿ ولي نعجة واحدة ﴾ أي لا املك إلا هذه النعجة المفردة ﴿ فقال أكفلنيها ﴾ أي اجعلها في كفالي وتحت يدي وتصرفي والحاصل أنه ﴿ عزني في الخطاب ﴾ أي غلبني وأعجزني في القول والمخاطبة وأنا عاجز من مقاوته والجدال معه والحجج .

٢٤ - قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجِكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِ . . . أي : إن كان الأمر على ما تدعيه ، فقد ظلمك بضم نعجتك إلى نعاجه . يعني أن الحق معك وليس له الحق عليك ، وبعد بيان حكم الدعوى أخذ في الموعظة الحسنة بترغيب الخصمين في إثبات الشريك كما هي عادة الصلحاء وتزهيدهما بما هو من عادة الخلطاء الطلحاء فقال عليه السلام : ﴿ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ ﴾ أي الشركاء الذين يخلطون أموالهم ﴿ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ﴾ أي يظلمون ويطلبون زائداً على حقهم ﴿ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ﴾ أي أن المؤمنين المتصفين هم الأقلية في جميع الأعصار وقتلتهم دليل على حقانيتهم كما لا يخفى . و ﴿ ما ﴾ مزيدة لتأكيد

قُلْتُهُمْ فِي الشُّرَكَاءِ . وَلَمَّا خَرَجَ الْمَلَائِكَةُ بَعْدَ اسْتِمَاعِهِمْ كَلَامَ دَاوُدَ وَحُكْمَهُ ،
 انْتَقَلَ دَاوُدَ فِي تَفَكُّيرِهِ مِنْ هَذَا الْأَمْرِ إِلَى التَّفَكُّيرِ بِنَفْسِهِ وَحَالِهِ مَعَ
 ﴿أُورِيَا﴾ أَحَدَ قُوَّادِهِ . وَقَصَّتُهُ مَعَهُ قَدْ ذَكَرَهَا الْمَفْسَّرُونَ بِعَنَّاوِينَ مُخْتَلِفَةً
 بِحَيْثُ لَا يَلِيقُ إِسْنَادُ بَعْضُهَا إِلَى عَوَامِ الْمُسْلِمِينَ بَلْ إِلَى جَهْلَةِ الْفَسَاقِ فَكَيْفَ
 بِالْأَنْبِيَاءِ الْعِظَامِ ؟ وَمَنْ أَرَادَهَا فَلْيَطْلُبْهَا مِنَ التَّفَاسِيرِ الْمُفَصَّلَةِ وَنَحْنُ أَشْرْنَا
 إِلَيْهَا لِلتَّحْذِيرِ مِنْهَا وَالتَّنْبِيهِ عَلَى بَطْلَانِهَا وَعَلَى أَنَّهَا بَتْلَكِ الْكَيْفِيَّةِ مِنْ وَضْعِ
 الزُّنَادِقَةِ وَالْيَهُودِ وَنَحْنُ نَعْرُضُ عَنْ حَدِيثِهَا فِي مَرَحَلَةِ الْحِكَايَةِ حَتَّى لَا نَكُونَ
 مِنَ الْمَشَابِيهِ لِلْقَضَائِينِ . قَالَ مَوْلَانَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ :
 مَنْ حَدَّثَكُمْ بِحَدِيثِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى مَا يَرَوِيهِ الْقِصَاصُ جَلَدْتُهُ مِثَّةً
 وَسِتِينَ جَلْدَةً ، وَهُوَ حَدُّ الْغَرِيَةِ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ . . . وَفِي الْمَقَامِ
 وَرَدَ حَدِيثُ نَذَرِهِ رَدًّا لِمَا يَرَوِيهِ الزُّنَادِقَةُ وَهُوَ مَا فِي الْعِيُونِ لِلرُّضَا سَلَامُ
 اللَّهِ عَلَيْهِ فِي حَدِيثِ عَصْمَةَ الْأَنْبِيَاءِ قَالَ : لَمَّا رُوِيَ هَذِهِ الرِّوَايَةُ الْكَاذِبَةُ
 لِلرُّضَا عَلَيْهِ السَّلَامُ ضَرَبَ الرُّضَا يَدَهُ عَلَى جَبْهَتِهِ وَقَالَ : إِنَّا اللَّهُ وَإِنَّا إِلَهُهُ
 رَاجِعُونَ . لَقَدْ نَسَبْتُمْ نَبِيًّا مِنْ أَنْبِيَاءِ اللَّهِ إِلَى التَّهَوُّنِ بِصَلَاتِهِ حَتَّى خَرَجَ فِي
 إِثْرِ الطَّيْرِ ، ثُمَّ بِالْفَاحِشَةِ ثُمَّ بِالْقَتْلِ . فَقِيلَ لَهُ : يَا مَوْلَايَ ، فَمَا كَانَتْ
 خَطِيئَةُ دَاوُدَ فَقَالَ وَيْحَكَ إِنَّ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ظَنُّ أَنْهُ مَا خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ
 خَلْقًا أَعْلَى مِنْهُ . فَارْسَلَ اللَّهُ إِلَيْهِ الْمَلَكِينَ فَتَسَوَّرَا الْمَحْرَابَ وَقَالَا لَهُ :
 خَصِمَانِ بَقِيَ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ إِلَى نَهَايَةِ الْقَوْلِ ، فَقَالَ دَاوُدُ عَلَيْهِ السَّلَامُ :
 ﴿لَقَدْ ظَلَمْتُكَ بِسْوَالِ نَعَجَتِكَ إِلَى نَعَاجِهِ﴾ وَكَأَنَّهُ حَكَّمَ لِلْمُدَّعِي قَبْلَ
 سَمَاعِ كَلَامِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ، وَلَمْ يَقْبَلْ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَيَسْمَعُ مِنْهُ ؛ هَذِهِ
 كَانَتْ خَطِيئَتُهُ ، وَلَيْسَ كَمَا ذَهَبْتُمْ إِلَيْهِ . أَلَا تَسْمَعُ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى يَقُولُ ﴿يَا
 دَاوُدَ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ﴾ ؟ فَقِيلَ لَهُ :
 يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ مَا قَصَّتُهُ مَعَ أُورِيَا ؟ قَالَ الرُّضَا عَلَيْهِ السَّلَامُ : كَانَتْ
 الْمَرْأَةُ فِي أَيَّامِ دَاوُدَ إِذَا مَاتَ بَعْلُهَا أَوْ قُتِلَ لَا تَتَزَوَّجُ بَعْدَهُ أَبَدًا . فَأَوَّلُ مَنْ
 أَبَاحَ اللَّهُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ قُتِلَ بَعْلُهَا هُوَ دَاوُدُ ، فَقَدْ تَزَوَّجَ بِامْرَأَةِ أُورِيَا لَمَّا

انقضت عدتها فذلك هو الذي شقَّ على الناس . ويؤيد هذا الحديث الشريف الصحيح ما روينااه قبله عن علي عليه السلام ﴿ وظنُّ داود أنما فتناه ﴾ أي اختبرناه بهذه الحكومة والحكم بين المتخاصمين قبل أن يسأل المدعي البيّنة وقبل أن يسمع الكلام من خصمه أو أن يطلب من المدعي اليمين في حال عدم وجود البيّنة مع أنه بُعث على ذلك وشرع في شريعته في مقام فصل القضاء أن يحكم بهذه الكيفية على ما قيل ، فالاستعجال في الحكم كأنه زلّة صدرت عنه عليه السلام لتجعله يتبّه إلى هذا المعنى ، وحتى لا يتخيّل بعد ذلك بأنه أعلم من في الأرض والمراد بالظن هنا العلم . والسبب الذي أوجب حمل لفظ الظن على العلم ها هنا هو أن داود لما قضى بينهما ، نظر أحدهما إلى صاحبه فتبسّم ثم صعدا إلى السماء ، فعلم داود أن الله ابتلاه بذلك تنبها لما خطر على قلبه الشريف . وإنما جاز لفظ الظن على العلم لأن العلم الاستدلالي يشبهه الظن مشابهة عظيمة وهي علّة لجواز المجاز . وهذا الكلام يتم إذا كان الخصمان ملكين والأمر فلا يلزمنا حمل الظن على العلم بل نبقية على معناه المتعارف . والحاصل أنه لما عَلِمَ الاختبار والابتلاء انتبه ﴿ فاستغفر ربّه وخرّ راکعاً وأناب ﴾ أي وقع ساجداً ورجع إلى الله بالتوبة . ولا يلزم من الاستغفار كونه مُرتكباً للذنوب بل يمكن أن يحمل على أن حسنات الأبرار سيئات المقرّين . وروي أنه عليه السلام بقي ساجداً أربعين يوماً وليلة لا يرفع رأسه إلا لصلواته المكتوبة أو لما لا بد منه .

٢٥ - فَفَقَرْنَا لَهُ ذَلِكَ . . . إشارة إلى ترك المسدود والأولى ، فقد كان ينبغي له أن يفعل الأولى ، فعَدَّ تَرَكَ الأولى ذَنْباً ﴿ وإنَّ له عندنا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ ﴾ أي إنّ لداود عندنا لمرتبة القرب والكرامة وحسن المرجع في الجنة . وحقيقة استغفاره كان لانقطاعه عما سوى الله وتوجّهه إليه كما قال إبراهيم عليه السلام : ﴿ والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين ﴾

وقوله : ﴿ فغفرنا له ذلك ﴾ أي ائبناه عليه وقبّلنا منه ما تركه من ترك المندوب . وتسميته بالمغفرة كان على طريق المزاجية نحو ﴿ يخادعون الله وهو خادعهم ﴾ أو ﴿ ومكروا ومكر الله ﴾ أو ﴿ كما تدين تدان ﴾ وغير ذلك من الموارد . وروي أن خطيبته التي صارت باعثة لاستغفاره هي المسارعة في الحكم بقوله ﴿ لقد ظلمك الخ ﴾ قبل أن يسأل البيّنة من المدّعي وقبل أن يقول للمدّعى عليه : ما تقول في ما يُدّعى عليك ؟ ثم بعد نعمة الغفران والبشارة بالقرب وحسن المرجع ذكر إتمام نعمه على داود بقوله :

٢٦ - يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً . . . أي لإقامة أمر الدّين وتدبير أمر الناس ، أو جعلناك خلف من مضى من الأنبياء في الدّعاء إلى توحيد الله وبيان شريعته ﴿ فاحكم بين الناس بالحق ﴾ أي ضع الأشياء في مواضعها التي أمرناك بها ﴿ ولا تتبع الهوى ﴾ لا تحكم خلاف حكم الله طبقاً لهواك . وهذا تبييخ له أو من باب إياك أعني ﴿ قبضلك عن سبيل الله ﴾ أي عن الطريق الذي هو الجادة للشريعة الإسلامية ، أو بضلك عن الدلائل والحجج الواضحة لإثبات الحق والحقيقة ﴿ إن الذين يضلّون ﴾ أي ينحرفون عن طريق الحق تكون نتيجة ضلالهم الخسران في الآخرة و ﴿ لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب ﴾ أي بسبب نسيانهم إياه . فيكون الظرف متعلقاً بقوله ﴿ نسوا ﴾ ويحتمل أن يتعلق بما يتعلق به الجار في قوله ﴿ لهم عذاب شديد ﴾ .

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ
كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ إِنَّهُمْ يَحْمِلُونَ أوزَانَهُمْ وَعَمِلُوا

الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ ﴿٢٨﴾
 كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرُوا
 الْآلَاءَ ﴿٢٩﴾

٢٧ - وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ ... لعل المراد بهما الجنس ، فأريد
 بهما صورة الخلق العامة التي تشمل غيرهما مما في السماوات والأرضين . فما
 خلقناهما ﴿وما بينهما باطلا﴾ أي لا لغرض أصلاً ، أو بدون
 غرض صحيح لفاعله فيقال له العبث . بل خلقناهما لحكمة ومصالح كثيرة
 ومنافع جليلة لا تخفى على أولي البصيرة ﴿ذلك ظن الذين كفروا﴾ أي
 خلقهما العبي مطعون الكفرة ﴿فويل للذين كفروا﴾ أقيم الظاهر مقام
 المضمر لأنه أصرح في كونهم كافرين وإشارة إلى العلة فويل لهم ﴿من
 النار﴾ بيان للويل الذي هددهم سبحانه به .

٢٨ - أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا ... معناه بل أنجعل الذين صدقوا الله
 ورسوله كمن لا يعتقد بهما بل عمله تكذيبهما خلافاً لعمل الأولين المعقب
 لإيمانهم ؟ فهو لاء لا نجعلهم يوم القيامة كالكافرين بنا . ﴿أم نجعل
 المتقين كالفجار﴾ إنكار للتسوية . وفي الخصال عن أمير المؤمنين عليه
 السلام : إن لأهل التقوى علامات يعرفون بها : صدق الحديث ، وأداء
 الأمانة ، والوفاء بالعهد ، وقلة الفخر والتجمل ، وصلة الأرحام ، ورحمة
 الضعفاء ، وقلة المواتاة للنساء ، وبذل المعروف ، وحسن الخلق ، وسعة
 الجلم ، واتباع العلم فيما يقرب إلى الله تعالى . وفي رواية أخرى عنه عليه
 السلام قال : الفاجر إن اتمته خاتك ، وإن صاحبه شاتك ، وإن وثقت
 به لم ينصحك . وقد كرر الإنكار باعتبار وصفين آخرين يمتنع من الحكيم
 التسوية بينهما لأنه خلاف العدل والحكمة . ثم خاطب سبحانه نبيه (ص)

لَحْتُ الْمُؤْمِنِينَ بَلْ مَطْلُوقُ الْبَشَرِ عَلَى مَتَابَعَةِ الْقُرْآنِ فَقَالَ عَزَّ مِنْ قَائِلٍ :

٢٩ - كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ . . . أَيِ هَذَا كِتَابِ نَفَاعٍ ذُو خَيْرٍ كَثِيرٍ ﴿ لِيَذُبُّوا آيَاتِهِ ﴾ يَتَأَمَّلُوهَا وَيَتَفَكَّرُ النَّاسُ فِيهَا فَيَتَعَطَّلُوا بِمَوَاعِظِهِ وَيَتَنَصَّحُوا بِنَصَائِحِهِ . قَالَتِ الْمُعْتَزِلَةُ : دَلَّتِ الشَّرِيفَةُ عَلَى أَنَّهُ إِنَّمَا أَنْزَلَ هَذَا الْقُرْآنَ لِأَجْلِ الْخَيْرِ وَالرَّحْمَةِ وَالْهُدَايَةِ ، فَيَلْزِمُ أَنْ تَكُونَ أَعْمَالُ اللَّهِ مُعَلَّاةٌ بِرِعَايَةِ الْمَصَالِحِ ، وَأَنَّهُ تَعَالَى أَرَادَ الْإِيمَانَ وَالْخَيْرَ وَالطَّاعَةَ مِنَ الْكُلِّ ، خِلَافاً لِمَنْ قَالَ إِنَّهُ أَرَادَ الْكُفْرَ مِنَ الْكَافِرِ وَالشُّكْرَ مِنَ الشَّاكِرِ وَالشُّرْكَ مِنَ الْمُشْرِكِ ﴿ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴾ أَيِ ذَوُو الْعُقُولِ الصَّافِيَةِ وَالْأَفْهَامِ الثَّاقِبَةِ . وَفِي الْقَعْمِيِّ عَنِ الصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : لِيَتَذَبُّوا آيَاتِهِ : هُمْ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْأَثَمَةُ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ فَهُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ . قَالَ : وَكَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَفْتَخِرُ بِهَا وَيَقُولُ مَا أُعْطِيَ أَحَدٌ قَبْلِي وَلَا بَعْدِي مِثْلَ مَا أُعْطِيَ .

* * *

وَوَهَبْنَا لِذَاوُدَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ ﴿٣٠﴾
إِذْ عَرَضَ عَلَيْهِ بِالْعِشِيِّ الصَّافِيَاتُ الْجُمُادُ ﴿٣١﴾ فَقَالَ إِنِّي أُحِبُّ
حَبَّ الْخَزِيرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ ﴿٣٢﴾ رُدُّوهَا عَلَيَّ فُطِفُوا
مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ ﴿٣٣﴾

٣٠ - وَوَهَبْنَا لِذَاوُدَ سُلَيْمَانَ . . . أَيِ اعْطَيْنَاهُ إِيَّاهُ . وَالتَّعْبِيرُ بِالْهَيْبَةِ هُوَ إِعْطَاءُ الْمَالِ بِلَا عَوَظٍ . وَقَدْ رُمِزَ إِلَى أَنَّهُ تَعَالَى إِذَا أُعْطِيَ أَنْبِيََاءُهُ وَرُسُلُهُ أَوْلَادًا ذَكَورًا وَجَعَلَهُمْ خُلَفَاءَهُمْ فِي أَرْضِهِ وَسَفَرَاءَهُ بَيْنَهُمْ ، فَلَهُمْ مَعَهُ تَعَالَى خُصُوصِيَّةٌ وَرَبْطٌ تَامٌ ، وَمَعَ هَذَا لَا يَرِيدُ مِنْهُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُوراً فَبَيْنَ غَيْرِهِمْ

أَوَّلَىٰ لِأَنَّهُ يُفِيضُ عَلَىٰ جَمِيعِ الْمَوْجُودَاتِ مَا تَحْتَاجُ إِلَيْهِ بِلَا نَظَرٍ إِلَىٰ أَذَىٰ شَيْءٍ مِنْهَا ، وَإِنْ طَلَبَ ذَلِكَ مِنَ الْعِبَادِ وَأَمَرَهُمْ بِشَيْءٍ فَهُوَ لَطِيفٌ مِنْهُ تَعَالَىٰ بِهِمْ حَيْثُ إِنَّهُ يَكُونُ لِصَلَاحِهِمْ فَتَعَمُّهُ عَائِدٌ إِلَيْهِمْ وَالْأَوَّلَىٰ فَهُوَ سَبْحَانَهُ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ، وَهُمْ بِأَجْمَعِهِمْ حَاجُونَ إِلَيْهِ سَبْحَانَهُ ﴿ نَعَمْ الْعَبْدُ ﴾ أَيُّ سَلِيمَانَ ﴿ إِنَّهُ أَوَّابٌ ﴾ أَيُّ رَجَّاعٌ إِلَيْهِ سَبْحَانَهُ فِي مَا يُرْضِيهِ مِنَ التَّوْبَةِ وَالذِّكْرِ . فَيَا مُحَمَّدُ أَذْكُرْهُ فِي قِصَّتِهِ . وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ ﴿ نَعَمْ الْعَبْدُ ﴾ وَمَا بَعْدَهُ صِفَةً لِدَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

٣١ و ٣٢ - إِذْ عَرَضَ عَلَيْهِ بِالْعَشيِّ . . . أَيُّ وَقْتُ الْعَصْرِ إِلَىٰ آخِرِ النَّهَارِ ، أَوُّ الْمُرَادِ بِهِ بَعْدَ الظُّهْرِ ، أَوُّ الظُّلَامِ أَوْ آخِرِ النَّهَارِ ، وَقِيلَ مِنَ الْمَغْرِبِ إِلَىٰ الْعَتَمَةِ ، وَلَعَلَّ هَذَا هُوَ الْأَظْهَرُ . ثُمَّ إِنَّ سَلِيمَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يُحِبُّ الْخَيْلَ حُبًّا شَدِيدًا بِحَيْثُ يُحِبُّ النَّظَرَ إِلَيْهَا وَلِذَا يَقْعُدُ وَيَأْمُرُ بِعَرْضِهَا عَلَيْهِ . وَكَانَ يَوْمًا مِنَ الْأَيَّامِ قَدْ أَمَرَ بِإِخْرَاجِهَا وَعَرْضِهَا عَلَيْهِ وَاشْتَغَلَ بِالنَّظَرِ إِلَيْهَا حَتَّىٰ غَابَتِ الشَّمْسُ ، فَلَمَّا أَقْلَتِ الْتَفَتَ إِلَىٰ أَنَّهُ فَاتَتْهُ وَظِيفَةٌ مِنْ وَظَائِفِهِ الْيَوْمِيَّةِ ، فَتَغَيَّرَ حَالُهُ وَقَالَ فِي نَفْسِهِ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَقْتَنِي الْإِنْسَانُ مَا يَشْغَلُهُ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ وَلَا بَدْءٌ مِنْ أَنْ تَنْحَصِرَ عِلَاقَةُ الْعَبْدِ بِمَوْلَاهُ ، فَأَمَرَ بِضَرْبِ أَعْنَاقِهَا كَمَا حَكَى اللَّهُ تَعَالَىٰ قِصَّتَهُ لَنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلِهِ ﴿ إِذْ عَرَضَ عَلَيْهِ ، إِلَىٰ قَوْلِهِ : فَطُفِقَ مَسْحًا . . . إلخ ﴾ وَقَوْلُهُ ﴿ إِذْ عَرَضَ ﴾ مُتَعَلِّقٌ بِالْأَمْرِ الْمَقْدَرِ ، أَيُّ اذْكُرْ يَا مُحَمَّدُ قِصَّةَ سَلِيمَانَ . وَقَوْلُهُ ﴿ الصَّافِنَاتِ ﴾ جَمْعُ الصَّافِنَةِ وَهِيَ صِفَةُ لِلْفَرَسِ ، أَيُّ الَّذِي يَقُومُ عَلَىٰ ثَلَاثَةِ قَوَائِمٍ وَيَرْفَعُ أَحَدَى الْأَرْبَعِ وَيَقِفُ عَلَىٰ طَرَفٍ حَافِرَهَا كَمَا يَشَاهَدُ فِي الْأَفْرَاسِ . وَالْجَيَادُ جَمْعُ جَوَادٍ وَهُوَ السَّرِيعُ فِي الْجَرِيِّ ، وَقِيلَ جَمْعُ جَيْدٍ . وَقَالَ الْكَلْبِيُّ : إِنَّ هَذِهِ الْأَفْرَاسَ ، كَانَتْ أَلْفًا حَصَلَتْ لِسَلِيمَانَ أَثْنَاءَ غَزَوَاتِهِ مَعَ الدِّمَشْقِيِّينَ وَالنَّصِيبِيِّينَ ، وَلَكِنْ يَقُولُ مُقَاتِلٌ : إِنَّ دَاوُدَ (ع) قَاتَلَ الْعِمَالِقَةَ وَتَغَلَّبَ عَلَيْهِمْ وَأَخَذَ مِنْهُمْ أَلْفَ فَرَسٍ ، فَهَذِهِ تَرَاثُ دَاوُدَ

عليه السلام . وقال البعض ، كالحسن البصري وغيره : إن هذه كانت خيولاً مائةً أهداها إلى سليمان جماعة من الجن . وقوله ﴿ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ ﴾ أي الخيل . وإطلاق الخير على الخيل لأن العرب يطلقون الخير عليه ، ولأن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة و ﴿ أَحْبَبْتُ ﴾ هنا بمعنى استحبيبت مثل ما في قوله تعالى ﴿ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ ﴾ أي يؤثرونها . و ﴿ عَنْ ﴾ في قوله ﴿ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي ﴾ بمعنى (على) أي اخترت حُبَّ الخير على ذكر ربِّي ﴿ حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ ﴾ ذكر الضمير بلا مرجع يذكر قبله لدلالة لفظ ﴿ الْعِشِيِّ ﴾ عليه . والمراد بالمرجع هو الشمس ، وتوارت معناه اختفت واستترت وراء الأفق . أو المراد بالحجاب هو ستار الليل وظلامه وإيراد التواري بالحجاب للشمس تشبيه لها بمخدرة اختفت وراء الستار .

٣٣- رُدُّوْهَا عَلَيَّ . . . أمر الملائكة الموكلين برَدِّ الشمس ، فَرُدَّتْ فصلٌ ، كما ردت ليوشع وعليٌّ عليهما السلام . وارجاع الضمير إلى الخيل خلاف ما يظهر من قوله ﴿ حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ ﴾ مضافاً إلى أن الخيل كانت بمنظر منه ويمرّاه على ما يظهر من قوله ﴿ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعِشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادِ ﴾ فردُّ الخيل تحصيلٌ للحاصل كما لا يخفى مضافاً إلى ما عن ابن عباس عن أمير المؤمنين من أن الضمير راجع إلى الشمس والمراد من الذكر هو صلاة العصر . ﴿ فَطُفِقَ مَسْحاً بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ ﴾ أي جعل يمسح سوقها وأعناقها بالسيف وتصنق بلحمها كفارة لتأخير وظيفة اليوم . أو المراد فجعل يمسح بيده سوقها وأعناقها على ما هي العادة المشاهدة عند المعجيين بالخيل والمفتنين بها . والقائل بهذا القول طعن على قول الأول وحمل عليه بأنه أي ذنب أتته هذه البهائم حتى تستحقّ عليه ذلك القتل والتمثيل ، فضلاً عما في ذلك من تلف الأموال بلا مصلحة ولا

حكمة، ومن نسبة الأنبياء إلى فعل السفهاء وعمل الجهال . فليُنظر هذا القول وليتدبره من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد . ويمكن أن يجاب هذا الطاعن بأنه عليه السلام إنما فعل ذلك لأنها كانت أعز أمواله فتقرب إلى الله تعالى بأن ذبحها ليتصلق بلحومها ، فإن أكل لحومها في ذلك العصر كان أمراً شائعاً متعارفاً كأكَل الاغنام والبقر والجَمال وغيرها . ويشهد بصحة هذا القول قوله تعالى ﴿ لن تناولوا البر الخ ﴾ .

* * *

وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ
جَسَداً مِّنْ أَنَاثٍ ۖ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكاً لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ
مِّنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ۖ فَتَخَرَّنَا لَهُ الرَّيْحُ فَنَجْهِي بِأَمْرِهِ
رُخَاءً حِينَ أَصَابَ ۖ وَالشَّيَاطِينُ كُلُّ بَنَاءٍ وَغَوَاصٍ ۖ وَآخِرِينَ
مُقَرَّبِينَ فِي الْأَصْفَادِ ۖ هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ
حِسَابٍ ۖ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَّآبٍ ۖ

٣٤ - وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ . . . أي اختبرناه وامتحناه بأن شُدُنَا المحنة عليه ﴿ وألقينا على كرسيه جسداً ﴾ يُحتمل أن يكون إلقاء هذا الجسد بياناً لشدة محنته وابتلائه وما اختبره به ، فإنه عليه السلام كان يجب أن يكون له أولاد كثيرون يجاهدون في سبيل الله ، وكان عنده من النساء ما شاء ، وكان يطوف عليهن طلباً للأولاد ولكنهن لم يلدن له ، إلا امرأة واحدة جاءت

بولد ميت وألقته على كرسية ليشاهده عليه السلام . فلما رآه انكسر قلبه بمقتضى الطبع البشري ، وفزع وتأذى بذلك . فلما استيأس من الولد رجع منقطعاً إلى ربه وانحصرت علاقته به تعالى كما أخبر الله سبحانه نبيه بذلك بقوله ﴿ ثم أناب ﴾ أي رجع إلى ربه بعد يأسه من الولد أو بعد شهوده الجسد رجع على وجه الانقطاع إليه تعالى وذكر في سبب ابتلائه أمور أخر كذهاب ملكه أربعين يوماً من يده وغير ذلك ومن أراد فليراجع المفضلات من الكتب .

٣٥- قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي . . . طلبه الغفران يُحتمل فيه أمور : الأول لحبه الشديد للولد وتعلقه الشديد به وإن كان حبه له لله حيث إنه يحب الأولاد ليجاهدوا في سبيله تعالى ، فإن الأنبياء حُبهم وعلاقتهم لا بد وأن يكونا حَصراً لله تعالى وإن كان هذا الحب محبواً لله تعالى ومأموراً به من عنده سبحانه ، إلا أنه حسنات الأبرار سيئات المقربين . وثانياً أنه من باب الخضوع والخشوع . وثالثاً أنه من باب الخوف والخشية كما هو شأن المقربين والعارفين به سبحانه على ما هو ديدنُ سيد المقربين والعارفاء مولانا أمير المؤمنين أرواح العالمين له الفداء ، وكذلك هو ديدنُ أولاده الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم فليراجع في أحوالهم كيف كانوا يكون ويستغفرون الله في جميع أحوالهم ، وغير ذلك من الاحتمالات التي تناسب شأنه عليه السلام . ووجه تقديم الاستغفار على طلب الملك أن من آداب طلب العبد من المولى العظيم أن يتوب ويستغفر أولاً لكي يصفو فتحصل له الأهلية والقبالية لإفاضة الفيض من المبدأ الأعلى فيستفيض منه سواء كان مطلوبه من مولاه أمراً دنيوياً أو أخروياً وأما حصر مطلوبه بنفسه عليه السلام فلا يكون من باب الشُّغْ والماناسة ، حاشاه ثم حاشاه ، بل من باب أن لكل نبي معجزة تختص به ، فأحب أن يكون الملك بهذه الكيفية معجزة خاصة له ، مضافاً إلى أنه مظهر كامل من مظاهر قدرته الباهرة

العظيمة وبرهان قاطع على وجود خالق العالم ، وحجة على الصانع القدير ، فلذا استجاب الله دعاءه بأكمل ما أراد وأنتم ما شاء . ولأ كان إعطاء الملك بهذه الكيفية من العظمة منحصرأ به تعالى ، أكد به بقوله ﴿ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ﴾ أي الماعطي بكرم وبلا عوض .

٣٦ - فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ . . . من كمال قدرتنا أننا سخرنا لنبينا الريح ، أي ذللناها لطاعته إجابةً لدعوته ﴿ تجري بأمره رخاء ﴾ بيان لتسخيره له الريح وتذليلها لطاعته ، أي لينة في وقت ، وعاصفة في آخر ، بلا تزعزع وتخوف ، بل طيبة سريعة وفي عين تلك الحالة مطيعة مريحة ﴿ حيث أصاب ﴾ أي في كل مكان وزمان أراد .

٣٧ - وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بِنَاءٍ وَغَوَاصٍ . . . عطف على الريح ، أي سخرنا له الشياطين الذين لهم صناعة البناء والغوص ، فهم الذين يستفاد منهم فينون له في البر ما أراه عليه السلام من الأبنية الرفيعة بأي كيفة أراد كغمدان وبيت المقدس وغيرها من الأبنية ويغوصون في البحر ويستخرجون منه ما شاء من اللآليء والجواهر .

٣٨ - وَآخِرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ . . . أي مكبلين ومشدودين في الأغلال ليكفوا عن الشر وقال القمي : هم الذين عصوا سليمان حين سلبه الله ملكه على ما ذكر في بعض كتب التفاسير من قصته تلك .

٣٩ - هَذَا عَطَاؤُنَا . . . أي هذا الذي أعطيناك من الملك والسلطان والبسطة التي ما أعطيناها أحداً قبلك ولا تعطى لأحد من بعدك هي منة منا عليك ﴿ فامتن أو أمسك ﴾ أي أعط منه من شئت وامنع عمن شئت ، فاختراره بيدك وأنت مفوض فيما شئت من الصرف ﴿ بغير حساب ﴾ غير محاسب عليه . هذا بالنسبة إلى الدنيا ، وأما العقبى فهو ما أخبر عنه الله تعالى بقوله :

٤٠ - وَإِنَّ لَهُ جَنَّةَنَا لَزُلْفَى . . . أَي قُرْبُ الْمَقَامِ وَالرُّتْبَةِ ، وَلَا يُنْقَصُ
مُلْكُهُ الْعَظِيمُ فِي الدُّنْيَا مِنْ رَفْعَةِ مَقَامِهِ وَقُرْبِهِ عِنْدَنَا شَيْئاً ﴿ وَحُسْنُ مَأْوٍ ﴾
أَي لَهُ عِنْدَنَا مَرْجِعٌ حَسَنٌ وَدَرَجَاتٌ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ الَّتِي هِيَ أَعْظَمُ النَّعْمِ
مَعَ مَا لَهُ مِنَ الْمُلْكِ الْعَظِيمِ فِي الدُّنْيَا . ثُمَّ إِنَّهُ سَبَّحَانَهُ لَمَّا أَطْلَعَ رَسُولَهُ عَلَى
قِصَّةِ سُلَيْمَانَ وَذَكَرَ لَهُ أَحْوَالَهُ وَمَا آلَ إِلَيْهِ أَمْرُهُ فِي دُنْيَاهُ وَعُقْبَاهُ ، بَيْنَ حِكَايَةِ
أَيُّوبَ وَابْتِلَائِهِ وَاجْتِبَاؤِهِ وَصَبْرِهِ عَلَى قَضَاءِ اللَّهِ وَقُدْرَةِ فِيهِ حَتَّى يَقْتَدِيَ بِهِ
النَّبِيُّ فِي تَحْمُلِ الْمَصَائِبِ وَالصَّبْرِ عَلَى الْمَشَاقِّ وَأَذَى قَوْمِهِ وَمَقَاسَاةِ مَحْنِهِمْ
فَقَالَ :

* * *

وَاذْكُرْ

عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ يَنْصُبْ وَعَذَابٌ
﴿ ١١٠ ﴾ أَرْكُضُ بِرَجُلِكَ هَذَا مَغْتَاسِكٌ بِارِدٍ وَشَرَابٌ ﴿ ١١١ ﴾
وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرًا لِّأُولِي
الْأَلْبَابِ ﴿ ١١٢ ﴾ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا
وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ ﴿ ١١٣ ﴾

٤١ - وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ . . . شَرَّفَهُ اللَّهُ سَبَّحَانَهُ بِأَن أَضَافَ إِلَيْهِ
تَعَالَى ، وَكَانَ أَيُّوبُ مِمَّنْ خَصَّهُمُ اللَّهُ سَبَّحَانَهُ بِأَنْوَاعِ الْبَلَاءِ وَالْحَنِّ فَذَكَرَ
قِصَّةَ تَسْلِيَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ ، وَتَذْكِيرَهُ لَهُ بِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنَ الصَّبْرِ
وَالْتَحَمُلِ حَيْثُ إِنَّ هَذِهِ سُنَّتِي مَعَ أَنْبِيَائِي وَرُسُلِي الْمُقَرَّبِينَ فَادْكُرْهُ ﴿ إِذْ نَادَى

رَبُّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ ﴿٤١﴾ قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ الْآيَةِ﴾ حِكَايَةُ نَدَاءِ أَيُّوبَ ، وَ(النُّصْبُ وَالنُّصَبُ) . بضم النون وفتحها مع سكون الصاد وفتحها وضمُّها هو التَّعب والمشقة ، والعذاب : هو الألم والوجع . ولذا ذكر سبحانه لفظين وقد حصل له نوعان من المكروه : أحدهما روحيّ وهو الغمُّ الشديد وكان قد أتعب روحه الشريفة بسبب زوال الخيرات وعدم التمكن من الاتيان بعبادات ربِّه على ما هي عليه من الكميات والكيفيات ، والثاني جسمي كالآلام والأوجاع الحاصلة من الأمراض الحادثة والحوادث الواقعة المسطورة في محلِّها .

٤٢ - أَرْكُضْ بِرَجْلِكَ هَذَا مَغْتَاسِلَ بَارِدٍ وَشَرَابٍ ... حِكَايَةُ بَلَاءِ أُجِيبَ بِهِ ، أَيِ اضْرِبْ بِرَجْلِكَ الْأَرْضَ ، فَضَرْبُهَا فَانْبَعَثَ عَيْنٌ قَبِيلٌ ﴿ هَذَا مَغْتَاسِلٌ ﴾ أَيِ مَا تَغْتَسِلُ بِهِ ﴿ بَارِدٍ وَشَرَابٍ ﴾ أَيِ مَا تَشْرَبُ مِنْهُ وَهُوَ بَارِدٌ . فَاغْتَسِلْ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَشَرِبْ فَبَرَى ظَاهِرَهُ وَبَاطِنَهُ فَصَارَ جَسَمُهُ الشَّرِيفَ كَالْفُضَّةِ الْخَالِصَةِ الْمُهَيَّيَّةِ .

٤٣ - وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ ... أَيِ أَعْطَيْنَاهُ أَهْلَهُ الَّذِينَ هَلَكُوا وَمَاتُوا بِأَجْمَعِهِمْ ﴿ وَمَثَلُهُمْ مَعَهُمْ ﴾ بِأَنْ أَحْيَيْنَاهُمْ بَعْدَ مَوْتِهِمْ وَوُلِدَ لَهُ مِثْلُهُمْ ، أَوْ بِأَنْ وُلِدَ لَهُ ضَعْفٌ مَّا هَلَكَ . وَفِي الْكَافِي عَنْ الصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ سَأَلَ كَيْفَ أَوْفَى مِثْلَهُمْ مَعَهُمْ؟ قَالَ : أَحْيَى لَهُ مِنْ وَلَدِهِ الَّذِينَ كَانُوا مَاتُوا قَبْلَ ذَلِكَ الْإِبْتِلَاءِ بِأَجَالِهِمْ ، مِثْلَ الَّذِينَ هَلَكُوا يَوْمَئِذٍ بَعْدَ الْبَلَاءِ وَحِينَهَا ﴿ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَى ﴾ أَيِ فَعَلْنَا ذَلِكَ بِهِ لِرَحْمَتِنَا إِيَّاهُ وَلِيَتَذَكَّرَ وَيَعْتَبَرَ بِهِ مَنْ لَهُ الْأَهْلِيَّةُ ﴿ لِأُولَى الْأَلْبَابِ ﴾ لِأَرْبَابِ الْعُقُولِ الْكَامِلَةِ حَتَّى يَصْبِرُوا كَمَا صَبَرَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَإِنَّ صَبْرَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عِظَةٌ لَهُمْ وَتَذَكُّارٌ بِأَنْ عَاقِبَةُ الصَّبْرِ هُوَ الْفَرَجُ وَالظَّفَرُ بِالْمَقْصُودِ وَالْوَصُولُ إِلَى الْفَوْزِ الْعَظِيمِ .

٤٤ - وَخُذْ بِسَيْدِكَ ضِغْثًا ... أَيِ قَبْضَةً حَشِيشٍ يَخْتَلِطُ فِيهَا الرُّطْبُ بِالْيَابِسِ وَالْمُرَادُ هُنَا مِلءُ الْكَفِّ مِنَ الشَّمَارِيخِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ بَعْدَ مَا حَلَفَ

من أنه سيجلد امرأته مئة جلدة . ﴿ فاضرب به ﴾ زوجتك ضربة واحدة . وكان (ع) قد حلف أن يضربها مئة جلدة لإبطائها عليه مع غاية حاجته إليها أو لأمر انكره عليه السلام منها على ما في كتب المفسرين ، ثم ندم على حلفه فحلَّ الله يمينه بذلك ﴿ ولا تحنث ﴾ بترك ضربها ، وهي رخصة باقية في الحدود في بعض موارد كما ورد عنهم عليهم السلام . ولقد شرع الله هذه الرخصة رحمةً به وبها لحسن خدمتها له ورضاه عنها بعد كشف عدم شيء من تقصيرها نحوه وكونها منزّهة ومبرأة من كل شيء .

وقد روى العياشي بإسناده أن عباد المكي قال : قال لي سفيان الثوري : إني أرى لك من أبي عبد الله منزلة فأسأله عن رجل زن وهو مريض ، فإن أقيم عليه الحد خافوا أن يموت ، ما تقول فيه ؟ قال فسألت فقال عليه السلام لي : هذه المسألة من تلقاء نفسك أو أمرك بها إنسان ؟ فقلت : إن سفيان أمرني أن أسألك عنها . فقال : إن رسول الله صلَّى الله عليه وآله أتى برجل قد استسقى بطنه وبدت عروق فخذيه وقد زن بامرأة مريضة فأمر رسول الله ، فأتي بمرجون فيه مئة شمشاخ فضربه به ضربة وضربها به ضربة وخنث سبلها ، وذلك قوله ﴿ ونخذ بيدك ضغثاً فاضرب به ولا تحنث ﴾ ، ﴿ أنا وجدناه صابراً ﴾ على ما أصابه في النفس والأهل والمال من البلاء الذي ابتليناه به وقد كان عظيماً ﴿ نعم العبد ﴾ أيوب ﴿ إنه أواب ﴾ أي رجاع منقطع إلى الله بكل وجوده ، شكور لنعمه تعالى بتمام شكرها وكماله .

ثم إنه سبحانه وتعالى عطف على ما تقدّم من حديث الأنبياء صلواته وسلامه عليهم فقال :

وَإِذْ كُنَّا عَبْدًا
 إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولَى الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ ﴿٤٥﴾ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ
 بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ ﴿٤٦﴾ وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنِ
 الْآخِيَارِ ﴿٤٧﴾ وَإِذْ كُنَّا سَمِيعًا وَبَاسِعًا وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِنَ
 الْآخِيَارِ ﴿٤٨﴾ هَذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلَّذِينَ هُمْ عَنْ جَنَّاتٍ عَذْنٍ
 مُفْتَحَةٌ لَهُمُ الْأَبْوَابُ ﴿٤٩﴾ مُتَّكِئِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ
 كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ ﴿٥٠﴾ وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَرَاكِبُ ﴿٥١﴾
 هَذَا مَا تُوْعَدُونَ يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٥٢﴾ إِنَّ هَذَا لَرْزُقًا مَالَهُ مِنْ نَعَادٍ ﴿٥٣﴾

٤٥ - وَإِذْ كُنَّا عَبْدًا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ... أي اذكر يا محمد
 لأمتك وقومك عبادنا الصالحين هؤلاء . وقد ذكر سبحانه ثلاثة من أعظم
 الأنبياء وشرفهم بالإضافة إليه تعالى ، وخصهم بالذكر لتقتدي الأمة بحميد
 فعالهم وكريم خلالهم ، فتستحق بذلك حسن الثناء في الدنيا وجزيل
 الثواب في العقبى كما استحقوا هم ذلك بما وصفهم به ربهم في كتابه
 الكريم اذ قال : ﴿ أُولَى الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ ﴾ أي ذوي القوة في الطاعة ،
 والبصيرة في الدين . أو أولي العلم والعمل حيث إن أكثر الأعمال تكون
 باليد ، وأقوى مبادئ المعرفة يكون بالبصر والتبصر . ولا يخفى أن للنفس
 الإنسانية قوتين : قوة عاملة ، وقوة عالمة . فالأولى أشرف ما يصدر عنها
 طاعة الله ، وقد صدرت منهم . والثانية أشرف ما يصدر عنها معرفة الله
 واليقين به ، وقد توفر لهم ذلك . فقوله ﴿ أُولَى الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ ﴾ يشير
 إلى هاتين الحالتين ، أو أن المراد من ﴿ الأيدي ﴾ النعم على عباد الله

بالإحسان إليهم وإعانتهم ، فإن أكثر النعم الظاهرية تجري على الأيادي ولذلك عبّر عنها بهذا التعبير . ويمكن أن يراد بها النعم المعنوية التي هي أعم من ذلك كالدعوة إلى الدين وإلى التوحيد وسائر المعارف المفيدة والأبصار : جمع البصر وهو العقل والبصيرة .

٤٦ - إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ . . . أي جعلناهم خالصين لنا ومنزهين من كل دنس وعيب بخصلة خالصة لا شوب فيها وهي ﴿ ذكرى الذار ﴾ أي تذكروهم للأخرة دائماً وهي مبنى الخلوص في الطاعة حيث إن مطمح نظر الأنبياء والمخلصين ليس إلا جوار الله والفوز في دار العقبى وإطلاق الدار يُشعر بأن الآخرة هي الدار الحقيقية والدنيا معبر لها .

٤٧ - وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ . . . أي المختارين بنعمة النبوة وتحمل أعباء الخلافة والرسالة وقرب مقام القدس الربوبي الشامخ الذي لا يتيسر لأحد غيرهم عليهم السلام ﴿ الأخيار ﴾ جمع خير أو خير مخففة كأموات جمع ميت أو ميت وهو الذي يفعل الأفعال الكثيرة الحسنة واحتج العلماء بهذه الآية لإثبات العصمة للأنبياء ، ببيان ذلك أنه تعالى حكم عليهم بكونهم أخياراً على الإطلاق ، وهو يعم حصول الخيرية في جميع الأفعال والصفات ، ولا نعي ولا ندرى معنى للعصمة إلا هذا كما بين في محله .

٤٨ - وَادْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ . . . أي اذكر لأمتك هؤلاء الكرام من المذكورين أيضاً ليقتدوا بهم ويسلكوا سبيلهم ، وهم قوم آخرون من الأنبياء العظام تحمّلوا المشاق والشدائد في طريق الدعوة إلى التوحيد والهداية إلى دين الله . وفصل ذكر إسماعيل عن ذكر أبيه وأخيه للإشعار بعراقته في الصبر . ولعل وجه عدم اقترانه بأخيه رمز إلى تقدّمه وعلوّ رتبته من حيث إن أخاه ابن حرة وإسماعيل ابن أمة والله أعلم . واليسع قيل هو ابن أخطوب استخلفه إلياس على بني إسرائيل ثم تخلف بخلعة النبوة وتشرف بالتلبس بلباس الرسالة وأما ذو الكفل فهو ابن عم اليسع وكان قد

تَكْفُلُ مِثْلَ نَبِيٍّ فُرُوا مِنَ الْقَتْلِ وَأَوَاهُمْ . وَقِيلَ هُوَ ابْنُ أَيُّوبَ النَّبِيُّ وَكَانَ اسْمُهُ الْبَشَرُ ، وَبَعْدَ وَالِدِهِ بَعَثَ إِلَى أَهْلِ الشَّامِ . وَقِيلَ هُوَ يَسُوعُ بْنُ نُونٍ ﴿ وَكُلٌّ مِنَ الْأَخْيَارِ ﴾ أَيُّ مِنَ الَّذِينَ اخْتَارَهُمُ اللَّهُ لِلرَّسَالَةِ وَالْخِلَافَةِ لِكُونِهِمْ كَثِيرِي الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ ، فَكَانَتْ لَهُمُ الْأَهْلِيَّةُ هَا .

٤٩ - هَذَا ذِكْرٌ وَإِنْ لِلْمُتَّقِينَ لِحُسْنِ مَآبٍ . . . أَيُّ هَذَا ذِكْرٌ لِهَؤُلَاءِ الشُّرَفَاءِ الَّذِينَ يَسْتَحِقُّونَ الْمَدْحَ وَالثَنَاءَ الْجَمِيلَ يُذَكِّرُونَ بِهِ فِي الدُّنْيَا دَائِمًا . أَوْ هُوَ إشارَةٌ إِلَى الْقُرْآنِ ، أَيُّ أَنَّ الْقُرْآنَ نَوْعٌ مِنَ الذِّكْرِ لَمَّا يُذَكَّرُ فِيهِ مِنْ أَحْوَالِ السَّابِقِينَ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ وَأَوْصِيَائِهِمْ ، وَيُذَكَّرُ فِيهِ مِنْ قِصَصِهِمْ فَهَذَا مَذَكَّرٌ بِهِ ﴿ وَإِنْ لِلْمُتَّقِينَ لِحُسْنِ مَآبٍ ﴾ لَمَّا ذَكَرَ سَبْحَانَهُ عُنْوَانَهُمْ فِي الْعَاجِلِ أَخَذَ فِي بَيَانِ قِسْمٍ آخَرَ مِنْ شَأْنِهِمُ الَّذِي هُوَ أَعْظَمُ ، فَقَرَّرَهُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ الْخِ ﴾ فَإِنَّ الْفَرْدَ الْكَامِلَ مِنَ الْمُتَّقِينَ يُمَثِّلُهُ الْأَنْبِيَاءُ فَلَهُمْ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ حُسْنُ الْمَرْجِعِ يَرْجِعُونَ إِلَيْهِ فِي الْآخِرَةِ ، وَهُوَ ثَوَابُ اللَّهِ . وَفُسِّرَ حُسْنَ الْمَآبِ بِقَوْلِهِ عَزَّ وَعَلَا :

٥٠ - جَنَّاتٍ عَدْنٍ مُمْتَعَةٍ لَهُمُ الْأَبْوَابُ . . . أَيُّ جَنَّاتٍ إِقامَةٍ وَخُلُودٍ ، وَ﴿ مُمْتَعَةٍ لَهُمُ الْأَبْوَابُ ﴾ لَا يَقْفُونَ حَتَّى تَنْفُتَحَ ، فَلَمَّا نَهَمَ حِينَ يَرُدُّونَهَا يَجِدُونَهَا الْأَبْوَابَ مَفْتُوحَةً .

٥١ - مُتَبَكِّينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ . . . أَيُّ مُسْتَنْدِينَ فِيهَا إِلَى الْمَسَانِدِ جَالِسِينَ جُلُوسَةَ الْمُلُوكِ ﴿ يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ ﴾ فَكُلُّهَا أَرَادُوا فَاكِهَةً يَأْمُرُونَ سِدَنَتَهُمْ بِهَا ، أَوْ يَتَحَكَّمُونَ فِي شَرَابِهَا وَثَمَارِهَا فَيُذَوِّقُونَهَا لَهَا مِنْهَا أَقْبَلَ حَصْلَ عِنْدَهُمْ ، بَلْ يَحْصِلُ لَهُمْ بِمَجْرَدِ الْإِرَادَةِ حَاضِرًا عَلَى مَا شَاؤُوا . وَذَكَرَ الْفَاكِهَةَ دُونَ غَيْرِهَا مِنَ الْمَأْكُولَاتِ يُكْنَى أَنَّ يَكُونُ لِلْإِشَارَةِ إِلَى أَنَّ مَطَاعِمَهُمْ فِيهَا هِيَ لِمَحْضِ التَّلَذُّذِ ، وَأَمَّا التَّلَذُّذُ وَإِنْ كَانَ فِيهِمْ تَلَذُّذٌ أَيْضًا إِلَّا أَنَّ الْمَهْمُ فِيهِ هُوَ التَّحَلُّلُ وَلَا تَحَلُّلُ

ثُمَّ ، ولذا كانت المواد الغذائية قليلة بالإضافة إلى مواد التفكهة على ما يستفاد من نفس الشريفة حيث وصف الفاكهة بالكثرة .

٥٢- وَجَنَّدَهُمْ قَائِمَاتُ الظُّرُبِ أَنْتَرَابَ . . . جمع قاصرة ، من قَصَرَ الشيء على كذا أي لم يتجاوز به إلى غيره فالمراد به هو وصفهن بعدم تجاوز نظرهن إلى غير أزواجهن الخاصة بهن ، وهذه الصفة من أحسن محسنات النساء . والظرف بالسكون هو العين ﴿ أنتراب ﴾ جمع تَرَبُّ بكسر التاء وسكون الراء وهو مَنْ وُلِدَ مع غيره ، وأكثر ما يُستعمل في المؤنث ، فيقال هذه تَرَبُّ فلانة إذا كانت على سنّها وولدت معها ، ومعناه : أقران وعلى سنٍّ واحد ليس فيهنَّ عجوز ولا طفلة ، أو متساويات في الحسن ومقدار الشباب لا فضل لواحدة على أخرى . وقيل أنتراب : أي على مقدار سنّ الأزواج كل واحدة منهنَّ تَرَبُّ زوجها ولا تكون أكبر منه ، فهنَّ قرينات لهم في السن .

٥٣- هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ . . . أي أن المذكور من المنكوحات المتصفات بما وصف ، هو الذي كنتم توعدون به بواسطة الأنبياء والرسل المبعوثين اليكم ﴿ ليوم الحساب ﴾ يوم جزاء الأعمال إن خيراً فخير وإن شراً فشر . . ثم أخبر سبحانه أهل الجنة بدوام ما وعدهم بهم إلى أبد الأبدین فقال :

٥٤- إِنْ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِنْ نَفَامٍ . . . أي هذه النعم الجزيلة التي أنعم بها علينا بلطفه المحض وعرض لطفه وتفضله هي رزقنا الذي لا يزال ثابتاً غير منقطع . ويحتمل أن يكون هذا من كلامه تعالى لا أنه حكاية عما يقوله أهل الجنة فهو ليخبر سبحانه بأن ما أعطيناه لعبادنا في الجنة هو رزقنا الذي ليس له انقطاع ، بل هو باق ببقاء الله ودائم بدوامه تعالى . . ثم لما بين سبحانه أحوال أهل الجنة وما أعد لهم من النعم الثابتة ، عقبه ببيان

أحوال أهل النار وما لهم من أليم العذاب ، فقال تبارك وتعالى :

* * *

هَذَا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ ﴿٥٥﴾ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَنُفْسُ الْمِهَادِ ﴿٥٦﴾
هَذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ ﴿٥٧﴾ وَآخِرُ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ ﴿٥٨﴾
هَذَا قَوْجٌ مُتَقَبِّحٌ مَعَكُمْ لَا مَرْجَا بِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُوا النَّارِ
﴿٥٩﴾ قَالُوا بَلْ أَنْتُمْ لَأَمْزِجَا بَيْنَكُمْ أَنْتُمْ قَدْ مُتِمُّوهُ لَنَا فَنُفْسُ الْقَرَارِ
﴿٦٠﴾ قَالُوا رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هَذَا فَوَدِّعْنَا عَنْكَ أَبَاحًا ضَعْفًا فِي النَّارِ ﴿٦١﴾

٥٥ - هَذَا ، وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ ... أي ما ذكرناه من أمر
المساكن والمآكل والشارب والمناكح في الجنة جزاء أعمال المتقين . أما جزاء
الطَّاغِينَ المتجاوزين حدود العبودية بالطغيان على الله تعالى وتكذيب
الرُّسُل فإن لهم ﴿ لَشَرَّ مَآبٍ ﴾ وقد فُسِّرَ ذلك الشرُّ بقوله سبحانه :

٥٦ - جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَنُفْسُ الْمِهَادِ ... أي يدخلونها حال كونهم
ملازمين النار ﴿ فَنُفْسُ الْمِهَادِ ﴾ أي بنس المسكن المفروش الذي هُمَّ
للراحة فإن الكون في النار يعني أن مهاده ذو عذاب شديد ، لأن المراد
بالمهاد هو الفراش الممهّد للراحة والنوم الهنيء .

٥٧ - هَذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ ... ﴿ هَذَا ﴾ يمكن أن يكون إشارة
إلى جزاء الطَّاغِينَ المذكور آنفاً يعني هذا العذاب لا بد أن يذوقوه ، وهو
حَمِيمٌ ، والحميم هو الماء الحار الشديد الحرارة ، والغَسَّاق هو القيح الذي
يخرج من القروح والدمامل ، ويُعْبَرُ عنه بالصديد .

٥٨ - وَآخِرُ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ . . . أي : ولهم مع ذلك العذاب عذاب آخر هو في الشدة مثل الأول ، وهو أصناف كثيرة .

٥٩ و ٦٠ - هَذَا فَوْجٌ مُّقْتَحِمٌ مَعَكُمْ . . . ها هنا حذف ، أي يقال لهم : هذا فوج ، وهم قادة الضلالة اذا دخلوا النار ، ثم يدخل الاتباع فيقول الخزنة للقادة : هذا فوج ، أي طائفة من الناس ، وهم الأتباع ، مقتحمٌ معكم في النار ، داخلون فيها كما دخلتم . والاقترحام هو الدخول في الشيء بشدة وعنف . وفي القمي عن النبي صلى الله عليه وآله أن النار تضيق عليهم كضيق الزج بالرمح ﴿ لا مرحباً بهم ﴾ دعاء من المتبوعين على أتباعهم . وهذه كلمة دعاء للشخص على ما هو الموضوع له ، ولما دخلها (لا) صارت دعاء عليه ، وهو مشتق من الرحب بمعنى الفرح والسعة . فالمعنى في المقام : لا سعة عليهم ولا فرح بهم ﴿ إنهم صالوا النار ﴾ أي داخلوها مثلنا . ﴿ قالوا بل أنتم لا مرحباً بكم ﴾ أي الأتباع قالوا للقادة والرؤساء : بل أنتم أحق بما قلتم لضلالكم وإضلالكم إيانا ﴿ أنتم قدّمتموه لنا ﴾ أي هذا العذاب صيرتموه لنا بحملكم إيانا على العمل الذي هذا جزاؤه ﴿ فبئس القرار ﴾ أي أن جهنم بش المقر لنا ولكم .

٦١ - قَالُوا رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هَذَا . . . أي أن الأتباع اشتكوا من المتبوعين أيضاً ودعوا عليهم بقولهم ﴿ ربنا من قدّم لنا هذا ﴾ الموجب للعذاب ﴿ فزده عذاباً ضعفاً ﴾ هذا نظير قوله تعالى ﴿ ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذاباً ضعفاً ﴾ أي مكرراً ومضاعفاً وهو عذاب الضلال والإضلال . هذا شرح عذاب الكفار وبيان أحوالهم مع الذين كانوا أحبباً لهم في الدنيا ، وأما شرح أحوالهم مع الذين كانوا أعداء معهم فيها فهو قوله تعالى :

وَقَالُوا مَا لَنَا لَنَرِي رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِّنَ الْأَشْرَارِ ﴿٦٦﴾
 أَخَذْنَا لَهُمْ سِخْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمْ الْبَصَارُ ﴿٦٧﴾ إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ
 تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ ﴿٦٨﴾

٦٦ - وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالًا . . . في هذه الشريعة يحكي سبحانه أحوال أهل النار ومقالاتهم حين ينظرون في النار فلا يرون مَنْ كان يخالفهم في الدنيا ديناً ومسلكاً فيقولون ﴿ مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ الْأَشْرَارِ ﴾ ، في الدنيا ، وهم شيعة عليّ عليه السّلام . وروى العياشي عن جابر عن الباقر عليه السّلام أنه قال لأصحابه : إن الكفرة أرادوا ﴿ برجال ﴾ في هذه الآية ﴿ إياكم ﴾ وأقسم بالله لا يرون أحداً منكم في النار ، وعن الصادق عليه السلام : يعنونكم معشر الشيعة لا يرون والله واحداً منكم في النار . ثم إنهم أرادوا بقولهم ﴿ مِنَ الْأَشْرَارِ ﴾ أي الأراذل الذين لا خير ولا جدوى فيهم ، أو لأنهم بزعمهم على خلاف الدّين ومن أهل البدع . هذا ويحتمل أنهم يرون أمير المؤمنين صلوات الله عليه من الأشرار لكثرة قتله في الحروب والغزوات فيعدّون شيعة ومتابعيه منهم ، والله أعلم بما قال .

٦٧ - أَخَذْنَا لَهُمْ سِخْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمْ الْبَصَارُ . . . أي كُنَّا نتعامل معهم معاملة من يكلفه الإنسان بعمل بلا أجره أو نسخر بهم وهذا لا يكون نوعاً إلا بالنسبة إلى أدنياء الناس أو من به خبل . والسّخريّ من السخرية أي من سخر به : هزئ به ، أو من سخره جعله يعمل بلا أجره وحاصل معنى الآية والله أعلم أن الكفّار بعد الفحص الكثير في النار عن شيعة علي (ع) وعدم رؤيتهم فيها وزعمهم بأنهم في الجنة قالوا تعبيراً

وتوبيخاً لأنفسهم هذا الكلام . أي : هل حسبتموهم من أدنياء الناس ومن أهل الخبل والمجانين مع كونهم من أشراف الناس وأعظمهم الذين كانوا من أهل الجنة ونحن من أصحاب النار فلاستفهام إنكارى ﴿ أم زاغت عنهم الأبصار ﴾ أي مالت وكلت أعيننا عن رؤيتهم . ويمكن أن تكون ﴿ أم ﴾ عدل قولهم ﴿ اتخذناهم سخرى ﴾ ومتصلة . فيصير المعنى : هل كنا نسخر منهم ونهزأ بهم ، أم نصرف نظراً عنهم تحقيراً وازدراء ؟ وهذا القول منهم في مقام التوبيخ لأنفسهم بأنه لماذا كنا نحقرهم ولا ننظر إليهم . ويمكن أن تكون ﴿ أم ﴾ منقطعة ، فمعناه : أنستهزئ بهم وقد كان إعراضنا عنهم لاسترداذهم واستحقارهم فتتحرف أعيننا عنهم ؟ وقيل ﴿ أم ﴾ معادلة لقولهم ﴿ لا نرى ﴾ فمعناه : أليس هؤلاء المخالفون لنا في الدنيا في النار؟ أو يكونون معنا في النار لكن عدلت أبصارنا عنهم فلا نبصرهم؟ ثم إنه سبحانه وتعالى لتحقق وقوع هذه الحكاية أكدها بقوله :

٦٤- **إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُّمُ أَهْلِ النَّارِ . . .** أي المقالات المحكية عن الكفرة في النار من التابعين والمتبوعين صدقٌ ومحققٌ وقوعها بلا ريب . ثم بين أن هذه المقالات ﴿ تخاصم أهل النار ﴾ أي جدالهم ونزاعهم . وهذا الكلام بدل لقوله ﴿ حق ﴾ أو خبر لمبتدأ محذوف على ما أشرنا إليه . وسُمي تخاصماً لأن قول الرؤساء ﴿ لا مرحباً بهم ﴾ وقول الأتباع ﴿ بل أنتم لا مرحباً بكم ﴾ من باب الخصومة ومجادلة بعضهم بعضاً . وهذا من باب تسمية الكل باسم جزئه . وفي القمي عن الصادق عليه السلام : إنكم لفي الجنة تحبسون وفي النار تطلبون وزاد في البصائر : فلا توجدون . والحبور هو السرور أي تسرون وتكرمون .

قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌ وَمَا مِن إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ
 الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿٦٥﴾ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ
 ﴿٦٦﴾ قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ ﴿٦٧﴾ أَنتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ ﴿٦٨﴾ مَا كَانَ لِي مِن
 عِلْمٍ بِالْمَلَأِ الْأَعْلَى إِذْ يَخْتَصِمُونَ ﴿٦٩﴾ إِنْ يُوحَىٰ إِلَىٰ إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ
 مُّبِينٌ ﴿٧٠﴾

٦٥ و ٦٦ - قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌ . . . أي يا محمد قل للمشركين إني
 أنذركم عذاب الله وأحوال يوم القيامة ﴿ وَمَا مِن إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ ﴾
 الذي لا شريك له ولا يتبعض ﴿ الْقَهَّارُ ﴾ لكل شيء المتعالي بسعة
 مقدوراته فلا يقدر أحد على الخلاص من عقوباته وعذابه الذي أعدّه
 للعصاة المخالفين لرسله ، وهو ﴿ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ أي مالِكهما
 ومُصلِحهما ﴿ وَمَا بَيْنَهُمَا ﴾ من الجن والإنس وكل خلق وموجود فيهما
 ﴿ الْعَزِيزُ ﴾ الذي لا يغلبه شيء ﴿ الْغَفَّارُ ﴾ لذنوب عباده مع قدرته على
 عقابهم وعدم العفو عنهم . وحاصل المعنى أنه : أبلغ يا محمد عقاب من
 أنكر التوحيد والنبوة والمعاد ، وثواب من أقر بذلك كله .

٦٧ و ٦٨ - قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ أَنتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ . . . أي ما أنبأتكم
 به من أحوال يوم القيامة وأحوالها وأحوال العاصين والمطيعين ، أو من أمر
 التوحيد والنبوة والبعث « أو القرآن الذي هو جامع لأخبار الأنبياء والمرسلين
 والتوحيد والبعث والحشر ، وهو المعجزة الباقية لخاتم النبيين صلوات الله
 عليه وآله على اختلاف الأقوال في مرجع الضمير ، فذلك نبأ عظيم ﴿ أَنتُمْ
 عَنْهُ مُعْرِضُونَ ﴾ لا تنظرون في حُججه وبراهينه لجهلكم وغفلتكم عنه ،
 ولذا تعرضون وتَوَلَّوْنَ عنه وتجعلونه وراء ظهوركم . وفي البصائر عن الباقر

عليه صلوات الله : هو والله أمير المؤمنين عليه السلام . وعن الصادق عليه السلام : النبأ الإمامة .

٦٩- مَا كَانَ لِي مِنْ عِلْمٍ بِأَلَلِ الْأَعْلَى . . . أي الملائكة ﴿ إذ يختصمون ﴾ أي يتخاصمون ويتجادلون فأنبأني بأن جداهم لا يكون إلا عن وحي وعبر بالتحاصم لأنه سؤال وجواب فهو شبيه به . وقيل إن المراد بالملا الأعلى هو الملائكة وآدم وإبليس الذين كانوا سكّان السماوات في ابتداء الأمر ، والمراد بتخاصمهم هو مقاولاتهم من قول الملائكة ﴿ أتجعل فيها من يفسد ﴾ وقول آدم لبيان أفضليته ﴿ أنبئني بأسماء هؤلاء ﴾ وقول إبليس حين امتنع عن السجدة ﴿ أنا خير منه ﴾ وحاصل الشريعة أنه صلوات الله عليه وآله في مقام إثبات نبوته ورسالته لأئمة يريد أن يقول لهم إن أقوى دليل وأظهر شاهد على نبوتي هو إخباري عن قصة الملا الأعلى وتقاولهم على ما هو مذكور في كتب السلف من الأنبياء والمرسلين ، مع أنني أمي لم أطالع كتبهم ولا تعلمت عن أحدهم ولا رأيتهم ولم أدرس عند أحد كما شاهدتموني من أول استرشادي لأمري فاني كنت بين أظهرهم من بدء حديثي . ولو كنت متعلماً ودارساً عند أحد لرأيتموني وشاهدتموني فإنبائي عن الملا الأعلى ، وإخباري عن مقاولاتهم تكشف عن وحي وإلهام سماوي وعن عالم القدس ينزل الملوك علي ففكروا وتدبروا . .

٧٠- إِنْ يُوحَى إِلَيَّ إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ . . . أي لأنما أنا نذير على قراءة فتح الألف في أنما ، ومعناه : لا يوحى إلي إلا لأنني نبي مُنذِر للناس إنذاراً غير خفي لأن الإخفاء علامة الخوف فلا يؤثر ، ونتيجة هذا الإنذار هي النجاة من ظلمة الضلالة إلى أنوار الهداية ومن تيه الجهالة والغفلة إلى حدود المعرفة . وليعلم أن تقاول الملا الأعلى قد ذكر في سورة البقرة والمقصود الأصلي في هذا المقام هو إنذار المشركين على استكبارهم وترفعهم الذي كان بمثابة ترفع إبليس وأنفته عن السجود لآدم . فلذا هو سبحانه

بعد ذكره الاختصاص إجمالاً اقتصر على محاسبة إبليس تفصيلاً واستكباره عن السجود فقال جل وعلا :

• • •

إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ ﴿٧١﴾
فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ﴿٧٢﴾ فَسَجَدَ
الْمَلٰٓئِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴿٧٣﴾ إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴿٧٤﴾

٧١ و ٧٢- إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ . . . أي اذكر يا محمد قول ربك حين أراد أن يسجد لآدم : ﴿ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ ﴾ والمقصود هو آدم أبو البشر سلام الله عليه ﴿ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ ﴾ أي أكملت وسميت خلقته ﴿ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي ﴾ أي أفضت عليه الحياة . وأسند التسوية وإفاضة الروح إلى نفسه تشريفاً وتبجيلاً له عليه السلام ، وتنبهاً على أنه هو الفاعل بمباشرة بنفسه تعالى وتقدس بلا استعانة من أحد وبلا دخالة أحد من المخلوقات وفي هذا أيضاً إشارة إلى تعظيمه عليه السلام وخصيصة تخصه من بين الأنبياء والمرسلين كما أشرنا إليه سابقاً . وأما كيفية نفخ الروح وحقيقتها فهي أمر لا يعلم إلا من قبلة ، وليست إلا من العالم بالأمر وليس لنا طريق إلى معرفتها . نعم معلوم لنا في الجملة أن مسألة الأرواح عبارة عن أجسام نورانية علوية العنصر قدسية الجوهر تسري في الأبدان سريان الضوء في الهواء والنار في الفحم والحرارة والبرودة في الأجسام القابلة لها . هذا ولكن الحق والانصاف أن الأرواح بحقيقتها وكيفية سريانها في الأجسام وكيفية نفخها بتمامها مجهولة لنا وغير معروفة ،

وجيئ ذلك عند عالم الأمر فلا يعلمها إلا الله كما أشار إليه سبحانه في الشريفة ﴿ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي ﴾ أي بجميع جهاتها . ويستفاد من هذه الآية أن مسألة الروح بجميع شؤونها وعلمها مختصة بذاته المقدسة وليس للبشر حق مداخلة وتصرف في أي جهة من الجهات الراجعة إليها لأن كل معنى من المعاني تنصوره وتميزه لها فهو مصداق من مصاديق قول مولانا رئيس العارفين في باب معرفة الله تعالى : كل ما ميزتموه بأوهامكم فهو مخلوق لكم مردود إليكم . فنحن كل ما تنصوره من المعاني للروح وشؤونها فهو مخترع لنا مردود إلينا ﴿ فقعدوا له ساجدين ﴾ أي خرّوا ساجدين سجدة تكريمية وتعظيم له عليه السلام ، لا سجدة عبودية له فإنها خصيصة له تعالى وتقديس ولا تجوز لغيره . وقد مرّ الكلام فيه في سورة البقرة بإسقاط مما قلنا هنا ثم إن الملائكة كانوا منتظرين لهذه الدعوة إلى أن تمت الخلقة من حيث الأعضاء والجوارح وتعلّق الروح فتوجّه أمر الله بالسجود له عليهم . وأما إن المأمور بذلك السجود هو ملائكة السماوات جميعاً أو دخل فيه ملائكة الأرض ففيه بحث عميق لا يسعه هذا المختصر .

٧٣ و ٧٤ - فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ . . . تأكيداً يدلّان أن الملائكة لم يبق منهم أحد إلا وقد سجد كما أمروا ، تكريماً لأدم وطاعة لله تعالى ﴿ إلا إبليس استكبر ﴾ أي ترفع وتعظم ﴿ وكان من الكافرين ﴾ أي في علمه تعالى لأنه كان ذا تكبر وتفخيم طبعاً ، وكان مخاصماً له تعالى في كبريائه وعظمته ، فكان في علمه جل وعلا مردوداً فلما أمره سبحانه بالسجود لأدم أظهر كفره ونخوته باستكباره وامتناعه عن السجود مع أن مثل جبرائيل وإسرافيل وسائر المقرّبين من الملائكة بتمامهم سجدوا في مرآه ومشهده وكانوا أعلى منه مقاماً ودرجةً فكان هذا الأمر إجلالاً للبعض من الملائكة الأعلى وامتحاناً واختباراً للآخرين .

قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيدِي أَلَيْسَتْ كِبَرَتْ
 أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ ﴿٧٥﴾ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ
 طِينٍ ﴿٧٦﴾ قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ﴿٧٧﴾ وَإِنْ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى
 يَوْمِ الدِّينِ ﴿٧٨﴾ قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ أُبْعَثُونَ ﴿٧٩﴾ قَالَ
 فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ ﴿٨٠﴾ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ﴿٨١﴾ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ
 لَا أُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٨٢﴾ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ﴿٨٣﴾
 قَالَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَالْحَقَّ أَقُولُ ﴿٨٤﴾ لَا مُلَانَ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمَنْ يَتَّبِعُ مِنْهُمْ
 أَجْمَعِينَ ﴿٨٥﴾

٧٥- قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ ؟ ... أي مع علمه تعالى
 بحقيقة أمره وكفره ، سألته حتى يظهر أمره وباطنه على ملائكته الذين
 يعظمونه ويحجلونه فقال ﴿ يا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ ﴾ من السجود ؟ ولماذا
 عصيت أمري بالخضوع لمخلوق خلقته بنفسه وأنا كنت مباشراً لخلقه ؟ ولم
 يكن هذا شخصاً عادياً كسائر المخلوقات وموجوداً كسائر الموجودات
 ﴿ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ ؟ ﴾ هذا سؤال توبيخ . يعني أنك هل
 كنت من الذين يتكبرون وترفعون من غير استحقاق ، ومحسبون أنفسهم
 فوق ما كانوا من القدر والرفعة ؟ أم من الذين يستحقون الترفع والتفوق ؟

٧٦- قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ ... هذا القول أولاً تجاسر وتطاول على ربه لأنه
 ليس للمخلوق أن يظهر الأنانية في مقابل خالقه ، ويقول بجراؤه ﴿ أنا ﴾
 وثانياً كاشف عن الغاية في عدم معرفة خالقه ، فإن توصيف الشخص

وتعريفه نفسه قبيح ، وعند خالقه الذي يعرفه كمال المعرفة أقيح ، حيث إنَّه خلقه وهو عالم بكامل وجوده وجميع خصوصياته ، ففي مقابل مَنْ هو أعرف بنفس الإنسان أو غير الإنسان من الموجودات يكون التعريف للنفس أقيح . وما أدرك إبليس هذا المطلب مع ظهوره ووضوحه . فهو عليه لعائن الله عليه أجهل من كل جاهل . وثالثاً بين وجه الأفضلية وأنه خير من آدم بأنه مخلوق ﴿ من النار ﴾ وأدم ﴿ من الطين ﴾ والنار أفضل وأشرف من الطين فهو أشرف من آدم . وقد أشبعنا المقام من الكلام فيه في سورة البقرة أو آل عمران أو الأعراف فليراجع . وبيان جهله أن التراب خير من النار وأفضل منها بمراتب كثيرة ، وأن التراب كفو للماء الذي أناط الخالق المتعالي حياة كل ذي حياة به ، فأين النار من التراب ؟ ويكفي في شرافة التراب وأفضليته منها أنه تعالى قدَّمه في مقام خلقه لخليفته في الأرض وحجَّته خلقاً بأشره هو بنفسه واهتمَّ غاية الاهتمام بإيجاده وقدَّم ذكره على جميع العناصر ، فمن هذا نستكشف كشفاً واقعياً بطلان قول إبليس وعلته التي علَّل الأفضلية بها ، وأنه بهذا المدَّعى أظهر جهله للملائكة ولجميع الإنس والجن .

٧٧- قَالَ فَأَخْرِجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ . . . أي اخرج من الملأ الأعلى أو الجنة ﴿ فإنك رجيم ﴾ مطرود . وإنك لست بقابل لأن تكون في الملأ الأعلى عند أصحاب الكرامة والشفاعة . ولما سمع الربُّ سبحانه جوابه السخيف ورأى أنه غير قابل للتوجُّه والاعتناء بجوابه أمر بخروجه وطرده كما يُرجم ويُطرد الكلب العَقور فعليه لعنة الله إلى يوم يُفْخ في الصور . وإنَّه لما رأى غضب الربِّ جلَّ وعلا عليه أيس من رحمته وعفوه ولا سيما بعد قوله تعالى :

٧٨- وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ . . . أثبت تعالى وأنجز الخزي الدائم والإبعاد الممتدَّ إلى الأبد والعذاب الآليم الذي يخلَّد فيه . ويراد به

التأييد عرفاً ، أو أنه يعذب بعده مع هذه اللعنة التي تلازمه إلى يوم البعث .

٧٩- قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمٍ يَتَبَعُونَ . . . أي أخرني إلى يوم القيامة حين يُبعث العباد . وقد استنظره إلى وقت لا موت فيه ولا فيما بعده ، لئلا يموت ولا يدوق عذاب نزع الروح ، ولم يبيحه سبحانه بل قال له :

٨٠ و ٨١- قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ . . . فأجابه إلى ما هو مطلوبه بأصل الإنظار لا بالكيفية التي طلبها ورغب فيها ، إذ أنظره ﴿ إلى يوم الوقت المعلوم ﴾ أي إلى يوم هو معلومٌ عندي ، يمكن أن يكون المراد إلى النفخة الأولى أو إلى وقت أجلك المسمى « ويحتمل أن يكون المراد وقت كون البشر في عالم الوجود حيث إن إنظار إبليس لامتحان البشر ، فوجوده يدور مدار كون البشر فإذا لم يكونوا فما فائدة وجوده ؟

٨٢ و ٨٣- قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ . . . أي أقسم بسلطانك وقهرِكَ الذي تقهر به جميع المخلوقين سادعو بني آدم إلى الفئ والشقاق والضلالة وأزوين لهم القبائح حتى يعملوها ولا يبيحوك في أوامرك ونواهيك . . ولن ينجوني ﴿ إلا عبادك منهم المخلصين ﴾ الذين أخلصتهم لطاعتك إذا قرىء بفتح اللام ، وإذا قرىء بالكسر معناه الذين أخلصوا دينهم وعباداتهم لك فهؤلاء ليس لي عليهم سلطان ولا سبيل . والمراد بالاولين هم المعصومون الذين عصمهم الله من الزلل والضلال وأذهب عنهم الرجس وطهرهم .

٨٤ و ٨٥- قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقُّ أَقُولُ . . . أي فانا الحق وأقوله . أو فالحق قسَمي والحق أقوله : ﴿ لأملأن جهنم منك ﴾ من جنسك وهم الشياطين ﴿ ومن تبعك منهم ﴾ من الناس ﴿ أجمعين ﴾ تأكيد للجنسين .

قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ

﴿٨٦﴾ إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿٨٧﴾ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ ﴿٨٨﴾

٨٦- قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ . . . أي على تبليغ الوحي والقرآن بما فيه من الدعوة إلى الله وإلى التوحيد وغيرهما ﴿ وما أنا من المتكلفين ﴾ أي من المتصنعين الذين أظهروا شيئاً ليس فيهم ، فأننا لست في نسبة النبوة وإنزال القرآن متحلاً ذلك إلى نفسي ولا متحولاً ، فإنكم تدرون بأنني ما كنت متصنعاً في أقوالي ، فاعلموا صدق مقالتي حين أقول لكم .

٨٧- إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ . . . أي عظة وتذكير لمن يكون قابلاً للتذكر وأهلاً للموعظة .

٨٨- وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ . . . أي ستعرفون بالتأكيد صدق خبره من الوعد والوعيد بعد الموت أو يوم القيامة . وفي الكافي عن أمير المؤمنين عليه السلام قال : عند خروج القائم عجل الله تعالى فرجه .

سورة الزمر

مكية إلا الآيات ٥٢ و ٥٣ و ٥٤ وآياتها ٧٥ نزلت بعد سبا .

* * *

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴿١﴾ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ
إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ ﴿٢﴾

١ - تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ . . . أي على محمد .
والمضاف والمضاف إليه مبتدأ خبره هو الظرف أي هذا القرآن تنزيل على
نبينا محمد صلى الله عليه وآله ، من الله ﴿ العزيز ﴾ في سلطانه
﴿ الحكيم ﴾ في تدبيره وجميع أفعاله ، يفعل ما يفعل لداعية الحكمة لا
لداعية الشهوة وإلا لم يكن حكيماً . وذكر هذين الوصفين لتحذير العباد من
مخالفة القرآن وإعلامهم بأنه سبحانه هو الحافظ له من التغير والتحريف ،
ولذلك جلّ وعلا عظم أمر القرآن وحثّ المكلفين على القيام بما فيه وأتباع
أوامره ونواهيه .

٢ - إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ الْكِتَابَ . . . أكد سبحانه إنزاله للقرآن على نبيه

صلواته عليه ، وصرح بأنه تعالى هو المُنزل حيث أضافه إليه جلّ وعلا ، لأنّ قريشاً يقولون وينشرون في الناس في الموسم وغيره بأن هذا القرآن ليس كتاباً سماوياً بل هو من عند غيره سبحانه ، وكان غرضهم إبطال تحدّيه بأنّي رسول الله إليكم ومعجزتي كتابي الذي أنزلّه عليّ ربّي عزّ وجلّ ، فيريد الله سبحانه أن يردّهم ويبطل دعواهم ، فإذا كان من عنده تعالى فيكون حقّاً كما صرح بذلك هو سبحانه بقوله : ﴿ بالحق ﴾ أي متلبساً به ﴿ فاعبد الله مخلصاً له الدين ﴾ حال كونك مخلصاً له عبادتك من الشُّرك والأغراض الدنيويّة. وظاهر الخطاب متوجّه إليه صلوات الله عليه وآله ، لكنه معلوم أن المراد أمته الذين كانوا عكفاً على الأصنام عبّاداً لها لا يرون إلهاً غيرها تبعاً لأبائهم حيث وجدوهم كذلك.

* * *

آلَا
لِلّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ
إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ
فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ ﴿٣﴾

٣- آلا لله الدّين الخالص . . . أي اعلموا أنّ الدّين الخالص من شوائب الأوهام هو منحصرٌ بدين الإسلام ، وهو دين الله لأنّه المتفرد بصفات الألوهيّة متوحّداً في مقام الربوبيّة والإطّلاع على الأسرار والضمائر فينبغي أن تكون عبادته خالصةً من شُوب الرياء ولُوث الشُّرك . وقيل المراد من الدّين الخالص هو كلمة التوحيد ، وقيل هو الاعتقاد بالأمور الواجبة

من التوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعاد . ثم أخذ سبحانه في تهديد أهل
الشرك والتفان فقال ﴿ والذين اتخذوا من دونه أولياء ﴾ كعيسى والأرواح
السموية والأحجار والأشجار والأصنام والنجوم قائلين ﴿ ما نعبدُهم إلا
ليقرّبونا إلى الله زُلْفَى ﴾ أي قُرْبَى ﴿ إن الله يحكم بينهم في ما هم فيه
يختلفون ﴾ أي من أمر الذين فيثيب المجنّ ويُعاقب المبطل . والضمير
للكفرة وأضدادهم من أهل الدين . وجملة ﴿ إن الله ، الآية ﴾ خبر لقوله
﴿ والذين اتخذوا ﴾ ﴿ إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار ﴾ أي لا يوفق
للاهداء إلى الحق من يكذب على الله بنسبة الشريك والولد إليه تعالى ،
ويكفر بما أنعم الله عليه بأعظم نعمائه من إرسال الرسل وإعطاء العقل
الذي هو الرسول الباطن ، ويسائر نعمه الظاهرية والباطنية التي لا تُعدّ
ولا تُحصى . قال سبحانه : ﴿ وإن تعدّوا نعمة الله لا تحصوها ﴾ فالكاذب
والكفار فاقْدُوا البصيرة بعبادتهم غير الله ونسبة الولد إليه سبحانه ، وهو
تعالى يردّ قول الكاذبين والكفرة ودعواهم كدعوى بني مليح والنصارى
واليهود بقوله سبحانه :

تَوَارَادَ

اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا لَا ضَافِي مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ سُبْحَانَهُ هُوَ
اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ① خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكَوِّرُ
الْبَلَدَ عَلَى النَّبَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ
كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى ② أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْفَقَّارُ ③

خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَانزَلَ
لَكُمْ مِنْ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ
أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ذِكْرُ اللَّهِ
رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ﴿١﴾ إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ
غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ
وِازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى تَرَى إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعَكُمْ فَبِمَا كُنْتُمْ
تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٧﴾

٤ - لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا . . . أي كما زعموا ونسبوا إليه شركاء
من الملائكة كقبي مليح الذين قالوا إن الملائكة بناتُ الله ، وكالتَّصاري
الذين قالوا إن المسيح ابن الله ، وكاليهود فإنهم قالوا عزير ابن الله ، أي
فقد كذبوا فيها زعموه لأنه لو شاء ﴿ لا صطفى ﴾ بما يخلق ما يشاء ﴿ أي
لاختار من خلقه هو سبحانه وفق رأيه ومشيبته لا أنه يخلي أمر الاصطفاء
بيد غيره حتى يختاروا له هم حسب مشيبتهم فيما يختارون ﴿ سبحانه ﴾ أي
منزّه عما يقول الظالمون من الأخاذة الولد والشريك والصاحبة ﴿ هو الله
الواحد القهار ﴾ فإن الألوهية التي تخصه مستلزمة للوحدة الذاتية وهي
تنافي المائلة والمشابهة بما سواه لأن كل واحد من الثلثين مركَّب من حقيقة
مشتركة بينهما ، والتركيب ينافي الوحدة الذاتية كما بُرهن في عمله عند أهله .
وإذا كانت الوحدة تنافي المائلة والمشابهة فهي تنافي التوالد والتناسل بلا
شبهة ولا ريب والحاصل ليس له في الأشياء مثل ولا شبهة وهو تعالى
﴿ قهار ﴾ غالب على الأشياء بجميع مراتبها ومستغني عن كل شيء ،

والأشياء بجميع شئونها مفهورة له ومحتاجة إليه .

٥ - خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ . . . وهو يعلم بأن في خلقها مقدار من آثار القدرة وأطوار الحكمة المندرجة التي تجعل المتفكرين يتدبرون فيها ويعرفون منها الصانع ويعترفون بوحدانيته وكمال قدرته ﴿ بِالْحَقِّ ﴾ أي خلقها للغرض الحكمي لا أَنْ خَلَقَهَا كَانَ لا لغرض وبلا حكمة حتى يكون باطلاً ولغواً ﴿ يَكْوَرُ اللَّيْلُ عَلَى النَّهَارِ ﴾ أي يدخله عليه ويفشيه به كأنما الليل ستر يُطرح على النهار وكذلك العكس ﴿ وَسَخَّرَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرَ ﴾ بأن أجراهما على وتيرة واحدة لا يتخلفان عنها ﴿ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ﴾ هو منتهى دوره أو يوم القيامة ﴿ أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ ﴾ أي الغالب على كل شيء ولم يعاجل بالعقوبة ، وفي هذه الكريمة نبه جل وعلا عباده على تمام قدرته وكمال صنعه وعلى وجود صانع عليم حكيم مدبر قدير خبير وحيد في ذاته فوق الطبع والطبيعة . بيان ذلك أنه سبحانه ذكر في هذه الآية ثلاثة أمور من آياته التكوينية : خلق السماوات والأرض ، وتكوير الليل والنهار ، وتسخير الشمس والقمر . وجميع تلك الآيات من آياته الكبرى . أمّا الأولى فقد أشرنا آنفاً إلى أنه سبحانه كم من غرائب الأمور وعجائب الخلقة قد أودعها فيهما ، وقد اقتضت الحكمة في نشر بعضها وانطواء بعض آخر وهما العمادان في نظام عالم التكوين بل والتشريع من حيث استدُل بخلقها على كمال قدرته وغاية تدبيره وحكمته وحسن تقديره وأمّا الثاني فإن النور والظلمة آيتان عجيبتان وأمرهما أعجب حيث إنهما في كل يوم يغلب هذا تارةً وذاك أخرى وبقياً هكذا منذ كانا ولا يزالان منذ يوم حدوثهما كذلك إلى يوم الانقضاء وظلاً على وتيرة واحدة بلا اختلاف عن خلقهما الأول ، ففي تعاقبهما واختلافهما المتتابع دلالة على أن كل واحد منهما مغلوب ومقهورٌ بغالبٍ وقاهرٌ يكونان تحت حكمه وتدبيره الأحسن فتبارك الله أحسن الخالقين والمدبرين . وأمّا الثالث من الآيات العجيبة

الكبرى ، فإن الشمس كوكبٌ نهاريّ حاكم على كل كوكب نهارى وعلى جميع النجوم والكواكب التي في فلكها ومدارها ، وكلها تحت شعاعها ومنذكةٌ فيها . والقمر سلطان الليل والحاكم فيه على الكواكب الليلية . وأكثر مصالح هذا العالم مربوطة بهما ولهما آثارٌ وخواصٌ في موجوداته كنمو الأجسام من الحيوانية والنباتية بل الجمادية على ما يُنقل عن علماء علم معرفة الأشياء أو المتخصصين في علم الأرض من أن للجبال تنميةً وتغذيةً ، أو بالنسبة إلى حركتها الجوهرية ونُضح الأثمار وإيجاد الخواص والآثار فيها وحلوها وحموضتها ومرها وغير ذلك من الكيفيات المربوطة والمتعلقة بموجودات عالم التكوين . وقد قُدِّر سبحانه حركتهما وسيرهما من مطلع كل واحد منهما إلى مغربه بطورٍ مخصوص إلى أجلٍ مسمى أي إلى منتهى دورهما أو يوم القيامة الكبرى كما شرحنا الأجل المسمى قبيل ذلك، فهما مسخران بحيث لا يتخطيان ما قُدِّر لهما من الزمان في مدارهما وكيفية حركتهما من السرعة والبطء . فهذا التنظيم والتسخير يدلان على أنهما مغلوبان ومقهوران بغالبٍ ومنظمٌ ومسخران كائنان تحت حكمه وتنظيمه وتدبيره ، وهو من وراء العالم الطبيعي والكوني سبحانه وتعالى عن وصف الواصفين ومدح المادحين .

٦ - خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ . . . ثم إنه سبحانه بعد أن استدل على إثبات وجوده وكمال قدرته بخلق الأفاق وآياته التكوينية ، استدل في هذه المباركة بخلق الأنفس وبآياته الأنفسية ، أي خلقة آدم وذريته ، وذلك لإظهار كمال قدرته بحسن خلقته حيث بين في هذه الآية أن جميع البشر من شخص واحد وهو آدم لأن حواء منه كما صرح به سبحانه بقوله ﴿ ثم جعل منها زوجها ﴾ أي من فضل طيبته أو من ضلع من أضلاعه ، وهو آية ثانية . وكلمة ﴿ ثم ﴾ تقتضي التراخي بين الآيتين في الوجود لتفاوت ما بينهما من الفضل من جهات عديدة . الأول أن لآدم فضل الذكورة ،

والثاني فضل النبوة ، والثالث فضل الأصالة لأن حواء خلق منه ، فهي من فروعها ، والرابع أن الله تعالى أضاف خلقه آدم إلى نفسه المقدسة مباشرة وخصه بتلك الفضيلة من بين جميع الموجودات من الذرة إلى الذرة .

وقيل إن الإتيان بكلمة ﴿ ثم ﴾ التي تغيد الإمهال والتأخر للإشارة إلى التأخر في الإيجاد لا في الوجود فقط فإنه تعالى بعد خلق آدم خلق ذريته في ظهره ، وبعد ذلك خلق حواء منه عليهما السلام . ولا يخفى أن الفرق بين القولين اعتباري كما أن الفرق بين الإيجاد والوجود اعتباري محض ، وإلا فكل واحد ملازم للآخر ولا فرق بينهما إلا بالاضافة . نعم هناك فرق هو أن الأول يقول بتأخرها عنه بمرتبة واحدة ، والثاني يقول بأن الإمهال بمرتبتين ، ولعل مرادها هو هذا ، فالفرق ليس محض اعتبار ولما كان إبداع الأبدان وإفاضة الروح فيها من أعظم النعم ، قدمه على غيره ، وبعده أخذ في ذكر النعم الآخر فقال جل وعلا : ﴿ وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج ﴾ أي من الإبل والبقر والضأن والمعز ، من كل واحد من الأصناف الأربعة ذكراً وأنثى فتنت الثمانية . وإشار الإنزال على الإبداع والخلق تنبيه على أن نشوء الأنعام بالنبات وتنمية النبات وأثمارها بالمطر الذي هو سبب له ، فالتسمية من باب تسمية المسبب باسم سببه . ونظيره قوله سبحانه ﴿ قد أنزلنا عليكم لباساً ﴾ فإن إنزال المطر سبب لحصول القطن الذي هو مأخوذ للباس نوع البشر ولا سيما في عصر نزول القرآن . واللباس المأخوذ من غير القطن من الصوف وغيره مأخوذ أيضاً يؤول إلى ما يحتاج إلى ماء المطر كالحيوان الذي أشرنا آنفاً باحتياجه إليه . وبعضهم يقول إن وجه الإيثار هو إن الله سبحانه أرسل الأصناف الثمانية من الجنة إلى الأرض ، فالإنزال كان بمعناه الحقيقي . ثم أخذ تعالى في تفصيل خلق الإنسان وسائر الحيوان كالأنعام وأشباهه فقال : ﴿ يخلقكم في بطون أمهاتكم ﴾ أي بدء تكوينكم فيها ﴿ خلقاً من بعد خلق ﴾ أي نطفاً ثم علقاً ثم مضغاً ثم عظاماً ثم

كسوتها لحماً ثم حيواناً سوياً ﴿ في ظلمات ثلاث ﴾ ظلمة البطن ،
والرحم ، والمشيمة . هكذا فسر الإمام الباقر عليه السّلام الظلمات
الثلاث . وعن الصادق عليه السلام مثله وزاد : حيث لا حيلة له في طلب
غذاء ولا دفع أذى ولا استجلاب منفعة ولا دفع مضرة ، فلأنه يجري إليه
من دم الحيض ما يغذوه كما يغذو الماء النبات ، فلا يزال ذلك غدلاً حتى
إذا أكمل خلقه واستحكم بدنه وقوي أديمه على مباشرة الهواء ، وبصره على
ملاقة الضياء هاج الطلق (أي وجع الولادة) بألمه فازعجه أشدّ إزعاج
فأعنفه حتى يولد ﴿ ذلكم الله ربكم ﴾ أي الفاعل لهذه الأمور العجيبة
والأطوار البديعة الغريبة هو الله الذي هو مالككم وسيّدكم ومصلح أموركم
﴿ له الملك ﴾ يعني أنه هو المالك للأشياء طرّاً على الحقيقة ﴿ لا إله إلا هو
فأن تُصرفون ﴾ أي فكيف تعدلون وتنصرفون عن توحيدهِ إلى الإشراك به .
ويراعى في أول النظر من قوله جلّ وعزّ ﴿ فأنّا تصرفون ﴾ أنه تعالى يشاق
ويحتاج إلى عبادة الأنام اشتياق الفقير إلى ما عند الغني . فيدفع هذا التوهم
بقوله :

٧- إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ . . . الخطاب إلى أهل مكة ، وقد
أظهر سبحانه كمالاً اقتداره وغناه عن عبادتهم وتوحيدهم أو شكرهم
لنعمه ، فإن آمنوا فلا ينفعه سبحانه إيمانهم ، وإن كفروا فلا يضره
كفرهم ، بل نفع الإيمان وضرر الكفر يرجعان إليهم لأنه تعالى غني عن
العالمين . نعم هو سبحانه ﴿ لا يرضى لعباده الكفر ﴾ رحمة بهم وشفقة
عليهم ، لأنه عالم بضرره لهم ، فهو كالوالد الشفيق على الولد الجاهل
العاصي لأوامر والده الذي لا ينتهي لنواحيه ، ومع ذلك فإنه لو حدث له
حادث يسوّه ، نرى أن الوالد يتأذى بأذاه ويتألم بألمه رحمة به . فالله
سبحانه كذلك بالنسبة إلى عباده الجهلة الغفلة لا يرضى بضررهم ﴿ وإن
تشكروا يرضه لكم ﴾ لكنه إذا شكروه على نعمة الإيمان وسائر نعمه فهو

يرضى شكرهم لهم لا له ، لانه سبب لمزيد نعمهم الدنيوية وموجب لزيادة الدرجة الآخروية ، فمال شكرهم يرجع إليهم لا إليه سبحانه لانه غني على الإطلاق . وطلبه الطاعة منهم وكراهته العصيان منهم لصالحهم بالطاعة وضررهم بالعصيان فلا تنفعه طاعة المطيعين ولا تضره معصية العاصين . ثم إنه تعالى يذكر عدله يوم الجزاء بقوله : ﴿ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ﴾ أي لا تحمل حاملة ثقل أخرى . وحاصله : لا يؤاخذ بالذنب إلا من ارتكبه وفعله . فهذا الكلام تنبيه وتخويف للعباد حتى تدري كل نفس تكليفها وما عملت ، وتتوجه إلى ما ترتكبه ، وكذا جملة ما بعده : ﴿ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ بالمحاسبة والمجازاة ﴿ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴾ لا يخفى عليه سر ولا علانية ولا الكثير ولا مثقال الذرة .

* * *

وَإِنَّمَا مَثَرُ الْإِنْسَانِ ضُرْدَعًا
رَبُّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا اخْتَلَعَتْهُ نَفْسُهُ مِنْهُ لَيْسَ مَا كَانَ يَدْعُوًا
إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْتَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ قُلُوبًا تَمَتَّعَ
بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ ① أَمِنْ هُوَ فَإِنَّ
أَنَاءَ الْبَيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةً
رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا
يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ②

٨- وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ . . . أي ما يعتريه من مرض وشدة وقحط وغيرها من أنواع الضر ، يدعو الله تعالى لكشفه ﴿ منياً إليه ﴾ أي راجعاً إليه سبحانه وحده لا يرجو سواه ، فيكون الإنسان في حال الشدة موحداً . ﴿ ثم إذا خوله نعمة ﴾ أي أعطاه مطلوبه وكشف ضره ﴿ نسي ما كان يدعو إليه من قبل ﴾ أي ينسى ضره وابتناءه الذي كاد أن يتحر فيه ويختنق به قبيل نيل هذه النعمة التي وجدها بالفعل فنسيه ونسي ربه الذي كان منياً إليه صباحاً ومساءً لدفع الضر ورفع ، ورجع إلى معاصيه وعبادته الأصنام عاكفاً على شركه ناسياً لتوحيده ﴿ وجعل الله أنداداً ﴾ أي شركاء ﴿ ليضل عن سبيله ، قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا ﴾ هذا أمر في معنى الخبر ، معناه أن مدة تمتعك قليلاً وعملاً قريب زائلة ﴿ إنك من أصحاب النار ﴾ وهذه الجملة تهديد وتوعيد بالنار بعد قليل في الآخرة .

٩- أَمْ مَنْ هُوَ قَائِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ . . . أي هذا الذي ذكرناه خير أم من هو دائم على الطاعة . ففي الكلام حذف وتقدير . حذف لدلالة المقام عليه أي ليس من هو قانت كغيره من المتكبرين عن العبادة والفنوت معلوم ، وقيل إنه يدل على قراءة القرآن وقيام الليل ﴿ آناء الليل ﴾ أي ساعاته ﴿ ساجداً وراكعاً وقائماً ﴾ يسجد تارة ويقوم أخرى ﴿ يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه ﴾ أي جعل الآخرة في جميع حالاته نصب عينيه خوفاً ولا يتوقع في أفعاله إلا رحمة ربه الرحيم فهو متقلب بين الخوف والرجاء ﴿ قل هل يستوي الذين يعلمون ﴾ أن الصانع العالم موجود وأن عمداً رسوله صلى الله عليه وآله والذين لا يعلمون ﴿ بذلك ﴾ إنما يتذكر أولو الأبواب ﴿ أي بالمواظع والتفكر في الآيات التكوينية والانسائية . فليعلم أن ما ذكر في تفسير الكريمة ﴿ هل يستوي الذين الآية ﴾ هذا بعض تأويلها : فمن الباقر عليه السلام في قوله تعالى : آناء الليل ساجداً وقائماً قال : يعني صلاة

اللَّيْلِ ، وعنه (ع) : نحن الذين يعلمون ، وعدونا الذين لا يعلمون ، وشيعتنا أولو الألباب . وعن الصادق قريب من هذا الذي ذكرناه .

* * *

قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا
رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ
وَأَسْعَىٰ اتَّمَاؤُهُ فِي الصَّابِرِينَ أَجْرُهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿١٠﴾
قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ عَبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ ﴿١١﴾ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ
الْمُسْلِمِينَ ﴿١٢﴾ قُلْ إِنِّي خَافُ أَنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٣﴾ قُلْ
اللَّهُ أَغْبَدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي ﴿١٤﴾ فَأَعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ قُلْ
إِنَّا خَاسِرُونَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَلَا
ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ﴿١٥﴾ لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ
وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهَ بِعِبَادِهِ يَا عِبَادِ فَاتَّقُونِ ﴿١٦﴾

١٠ - قُلْ يَا عِبَادِي الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ . . . بطاعته ، أو بعبارة أخرى بتحصيل مرضاه و اجتناب معاصيه . وأول مرتبة التقوى هو الإتيان بالواجبات واجتناب المحرمات . وأما الإتيان بالمستحبات وترك المكروهات فموجبان لمزيد الدرجات ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ ﴾ قوله ﴿ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا ﴾ يمكن أن يقال إنه متعلق ﴿ بِأَحْسَنُوا ﴾ كما هو الظاهر أو

﴿ بحسنة ﴾ فعل الأول الحسنة أعم من حسنة الدنيا والآخرة . وعلى الثاني اختصاصها ظاهراً بالدينية . والحسنة الدنيوية كالصحة والعافية والذكر الجميل ، والأخروية كالخلود في الجنة والنعم التي لا زوال لها ولا نقصان . وتكثير الحسنة للتكبر أو للتعظيم ﴿ وأرض الله واسعة ﴾ أي فمن تعسر عليه العمل بوظائفه المقررة في دينه من تحصيل التقوى أو الإحسان الدنيوي والأخروي وغيرهما من التكاليف فليهاجر من وطنه سواء كان مكة أو غيرها إلى البلاد التي يكون فيها سعة للعمل بالوظيفة والفرار عما لا يطاق من سنن الأنبياء ﴿ إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ﴾ أي الذين يفارقون أوطانهم وأرحامهم وعشيرتهم وأصدقاءهم ويصبرون على مشاق الأمور التي يواجهونها في بلاد الغربة وكل ذلك للمحافظة على دينهم ، فإن الله تعالى يعطيهم أجراً كثيراً في الآخرة . لا يُحصيه أحد ولا يعدّه العادون ، أي أجراً لا يهتدي إليه حساب الحاسبين . وفي العياشي عن الصادق عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إذا نُشرت الدواوين ونُصبت الموازين لم يُنصب لأهل البلاء ميزان ، ولم يُنشر لهم ديوان ، ثم تلا هذه الآية . وفي الكافي عنه عليه السلام : إذا كان يوم القيامة يقوم عنق من الناس فيأتون باب الجنة فيضربونه ، فيقال لهم : مَنْ أنتم فيقولون نحن أهل الصبر ، فيقال لهم على ما صبرتم ؟ فيقولون كنا نصبر على طاعة الله ، ونصبر عن معاصي الله فيقول الله عز وجل : صدقوا أدخلوهم الجنة ، وهو قول الله عز وجل : ﴿ إنما يوفى الصابرون ، الآية ﴾ وفي الأثر : إنه يوم القيامة يؤمر الغزاة بدخول الجنة ، فإذا وصلوا إلى باب الجنة يرون جماعة جالسين في أعلى غرف الجنة فينادون : ربنا نحن أئمتنا أولادنا ، وأزملنا نساءنا ؛ وفدينا أنفسنا في سبيل دينك وطاعة نبيك وأوصيائه عليهم السلام ، لم أدخلت هؤلاء قبلنا جنتك وأعطينهم أعلى درجاتها . فيجيبهم بأن هؤلاء قراء أمة محمد صلى الله عليه وآله ومبتلوا الذين صبروا في البأساء والضراء والبلايا والحوادث التي توجّهت إليهم في

سبيل دينهم وحفظ إيمانهم . أنتم في مدّة حياتكم شريتم شربة الشهادة مرة واحدة ، لكنهم كانوا يقتلون بسهام البلايا وسيوف الحوادث والمحن في سبيل ربهم كلّ يوم مرات عديدة ويهبطون ولا يشتكون . فأنتم لستم في درجاتهم وربهم العالية . . فهنئاً لهم ثم هنئاً . ونقل أن كفّار مكة قالوا للنبي : لم جئت بدين غير ديننا ، فافتد بأشراف قومك وآبائنا الأولين وكن على طريقتهم وخلّ البدعة ودينك الحديد حتّى تستريح من تلك الغصص والشدائد والآلام فتزلت الآية الكريمة التالية :

١١ و ١٢ - قُلْ إِنِّي أُبْرِتُ أَنْ أُعْبَدَ اللَّهُ . . . قل يا محمد لهؤلاء الجهلة والمشرّكين من أهل مكة : إنّ الذي جئت به من الدّين ليس من عند نفسي بل هو دين الله وأنا مأمور منه بتبليغه إلى الناس جميعاً وأنا أول العابدين والمطيعين له تعالى ﴿ مخلصاً له الدّين ﴾ أي أعبد ولا أعبد معه سواء ، عبادة خالصة لا يشوبها شيء موحداً له الدّين الحق . ﴿ وأمرت لأنّ اكون أول المسلمين ﴾ أي أقدمهم في الدنيا والآخرة . أو المراد من الشريفة أن الله تعالى أمرني لأن أسلم أولاً فيما أدعو الناس إليه حتّى أكون في جميع الأفعال والأقوال مقتدىً بي . ويؤيد هذا المعنى قوله ﴿ وأمرت أن اكون أول من أسلم ﴾ ثم قال صلّ الله عليه وآله خاطبت من عنده تعالى بقوله عزّ من قائل :

١٣ - قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ . . . أي بترك الأوامر والإخلاص في العبادة وأخشى عذاب يوم عظيم . ثم أمره تعالى بأن يخبر المشرّكين بانقياده لأوامر ربه واشتغاله بالإخلاص الكامل في عبادة الله تعالى ، كي يقطع رجاء المشرّكين وطمع المعاندين عن رغبة النبي (ص) في دينهم ويتيقنوا إعراضه عن مذاهبهم الباطلة فقال سبحانه :

١٤ و ١٥ - قُلْ اللَّهُ أَعْبَدُ مُخْلِصاً لَهُ دِينِي . . . أي أخضع لربي في حال أنفي أنزّه ديني وأطهره عن شوب الشّرك ولوّب الرّياء ، ولا أعبد سواء . ثم

بعد ذلك هذَّبَ المشركين وخوَّفَهُم من تركهم الإخلاص وبقائهم على شركهم ونبههم على حرمانهم وخزيهم بقوله عزَّ وجلَّ ﴿ فاعبدُوا ما شئتم من دونه ﴾ هذا القول صريح في التخويف والخذلان والغنى عنهم والسلطة عليهم . ثم أكَّد هذا المعنى بقوله سبحانه : ﴿ قل إنَّ الخاسرين ﴾ أي العائدين بالخسران في الحقيقة هم ﴿ الذين خسروا أنفسهم ﴾ بإدخالها النار والعذاب ﴿ و ﴾ الخاسرين ﴿ أهلهم ﴾ لعدم انتفاعهم بهم سواء كانوا معهم أو في الجنة . . . وقيل إنَّ أهلهم هم الحور العين التي كانت معدَّة لهم في الجنة لو آمنوا ودخلوها ﴿ يوم القيامة ﴾ أي يوم الجزاء والمكافاة ﴿ ألا ذلك هو الخسران المبين ﴾ بيان لتفطُّع لحالمهم وتقطُّع لرجائهم .

١٦ - لَمْ يَنْفَوْهُمْ ظُلُّلٌ مِنَ النَّارِ . . . جمع ظُلَّة ، وهي ها هنا الغطاء والستار ، ولعله كناية عن النيران التي أحاطت بهم كالسراجمات والخيام والتشبيه بلحاظ الإحاطة من تمام الجهات والظلمة الحاصلة ، حيث إنَّ نار الجحيم ليست كنار الدنيا لأنها في ذاتها مظلمة نعوذ بالله منها ﴿ ومن تحتهم ظُلل ﴾ أي أطباق . قيل وهي ظُلل لأخسرين عن تحتهم . وقيل إنَّ المراد ﴿ بالظلل ﴾ الثانية هو القرش والمهد منها ﴿ ذلك يخوف الله به عباده ﴾ أي ذلك العذاب لتخويف الله سبحانه العبادَ ليجتنبوا ما يوجهه ﴿ يا عبادِ فاتقون ﴾ أي لا تتعرضوا لما يوجب سخطي فقد أنذرتكم والزمتكم الحجة . . ونُقِل أنه في عصر الجاهلية لما أسلم زيد بن عمرو بن نفيل ومسلمان الفارسي وأبوذر الغفاري وقالوا لا إله إلا الله واشتهر إيمانهم بالله ويوحدانِيته نَزَلَ فيهم قوله الآتي :

* * *

وَالَّذِينَ لَبَّتُوا الظَّالِمَاتُ أَنْ يَبْعُدُوهَا وَأَنبَاءُ إِلَى

اللَّهُ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فَبَشِّرْ عِبَادِ ﴿١٧﴾ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ
 أَحْسَنَهُ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُ اللَّهُ وَأُولَٰئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبَابِ
 ﴿١٨﴾ أَفَمَن حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَن تُنْفَذُ مَن فِي السَّارِ ﴿١٩﴾
 لَكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِّنْ فَوْقِ غُرَفٍ مَّبْنِيَّةٍ تَجْرِي مِنْ
 تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَعَدَ اللَّهُ لَا يَخْلِفُ اللَّهُ الْمِيثَاقَ ﴿٢٠﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّ
 اللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعٌ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ
 يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُّخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ
 يَجْعَلُهُ حُطَامًا إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرًا لِأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿٢١﴾

١٧ و ١٨ - وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ . . . أي الأوثان والشياطين ﴿٢١﴾ أن
 يعبدوها وأنابوا إلى الله ﴿٢٠﴾ أي رجعوا إليه سبحانه وأقبلوا بكامل وجودهم
 إليه وأعرضوا عما سواه ﴿١٩﴾ لهم البُشْرَى ﴿١٨﴾ أي السُّرور والبخارة بالثواب إما
 حين الحياة بواسطة السَّفراء الْمُقَرَّبِينَ والرُّسل المُكْرَمِينَ وإما وقت الوفاة بقول
 الملائكة ، أو بعد الممات بالخطاب الإلهي بدخول الجنان ومغفرة الأثام .
 وعن الصادق عليه السلام ، قال : أنتم هم ، وَمَن أطاع جباراً فقد عبده
 ﴿١٧﴾ فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ ﴿١٨﴾ الظاهر أن المراد بالمتوصل هم الذين
 اجتنبوا وأنابوا وأمثالهم ، أي هم الذين ضُمُّوا هذه الخصلة إلى تلك لا أن
 يُراد بهم الأعم ، فإن وضع الظاهر مقام الضمير يقتضي الخصوصية ، ولا
 سيما إذا أضيف الظاهر إلى ضمير يدل على الاختصاص كما فيما نحن فيه ،
 حيث إن إضافة العباد إلى ياء المتكلم يدلنا على أن المراد بهم عباد
 مخصوصون ، وليسوا في المقام إلا الذين اجتنبوا الطاغوت وأنابوا إلى ربهم .

وحذف الياء لدلالة الكسرة عليها في هذه الآية وما قبلها . ونتيجة الكلام إن قوله تعالى ﴿ الَّذِينَ يَسْتَمْعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ﴾ أريد به الخاص لا العام بقرائن متعددة منها ما ذكر ومنها الآيات التالية كما لا تخفى دلالتها والمراد (بالقول) هو الذي يكون أقرب إلى الحق والصواب ، لا المطلق ، بقرينة قوله ﴿ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ﴾ فلا بد أن يكون المراد هو القول الحق الذي يُتَّبَعُ فيه الحسن والأحسن ، وأما في غيره مما لا يكون فيه حسن فكيف يُتَّبَعُ فيه الأحسن ؟ اللهم إلا أن نقول بانسلاخ الأحسن عن معناه المصطلح ونقول إن معناه الحسن ، وحينئذ يمكن حمل القول على الأعم وهو خلاف الظاهر والذهاب إليه بلا قرينة خلاف ، ولا سيما إذا كانت القرينة على ما هو الظاهر . والحاصل أن المعنى هو اتباع الأحسن كما أن القصاص حسن لأنه حق ولكن العفو أفضل كما قال سبحانه ﴿ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ﴾ و ﴿ إِنْ الصَّدَقَةُ فِيهَا فَضْلٌ لَكِنْ الْمَخْفَىٰ مِنْهَا أَفْضَلُ مِنْ عِلَانِيَتِهَا ﴾ قال تعالى : ﴿ وَإِنْ تُخْفَوْهَا وَتُؤْتَوْهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ﴾ ويذوي الأرحام أحسن ، والإحسان حسن ، وبالأولدين أحسن . وهكذا فالخالص من العباد هم الذين يختارون أحسن الأقوال ، وأشار سبحانه إليهم بقوله : ﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ ﴾ إلى طريق الصواب التي توجب وصولهم إلى حسن المآب ﴿ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبَابِ ﴾ أصحاب العقول السليمة من شوائب الأوهام الفاسدة والتخيلات الباطلة . ثم أنه تعالى على سبيل التهديد يقول :

١٩- أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ . . . أَي هَلْ الَّذِي وَجِبَ عَلَيْهِ كلمة العذاب وهو قوله : ﴿ لَا مَلَأْنَ جَهَنَّمَ ﴾ الآية ﴿ أَفَأَنْتَ تُنْفَذُ مَنْ فِي النَّارِ ﴾ هذا إنكار واستبعاد لانقضاء وهذا جواب الشرط وكررت الهمزة لتكرير الإنكار لانفاذ من حَقَّ عليه العذاب، وحَقُّ من ثَبِتَ ولزم عليه العذاب بالسَّعي في دعائه إلى الإيمان . وفيها دلالة على أَنَّ مَنْ حُكِمَ عليه بالعذاب

فهذا كالواقع فيه لامتناع الخلف فيه .

٢٠- لَكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ ... أَي عملوا بالواجبات وتجنبوا المحرمات وتركوها قرباً إلى ربهم ولأجله تعالى ﴿لَمْ نُعْرِفْ مِنْ فَوْقِهَا عُرْفٌ﴾ أَي أرفع من الأولى ، والتكثير للتعظيم ﴿مَبْنِيَّةٌ﴾ أَي بكيفية ﴿تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ لَأَن النظر من الغرف والقصور إلى الخضرة والجنان والمياه موجب لالتذاذ النفس وأشهى للقلب ، وقد بُيِّنَتْ هكذا .
﴿وَعَدَ اللَّهُ﴾ أَي وَعَدُوا وَعَدَ اللَّهُ ، يعني من قِبَلِهِ ﴿لَا يُخْلِفُ اللَّهُ الْمِيعَادَ﴾ بل يفي بوعده وبما وعده عما ذُكِرَ من الغرف المزبورة في كتابه بكيفية المذكورة . ثم أَنه تعالى لما قدم الدعوة إلى التوحيد في الآيات السابقة عَقَبَهَا بذكر الدلائل عَلَى الخالق وَقَدَرْتَهُ فقال تعالى :

٢١- أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ... الخطاب للنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ لَكِن المراد هو جميع المكلفين . والاستفهام للتقرير ، يعني ترون بلا شك ولا ريب أَنَّهُ هو تعالى الذي أَنْزَلَ المطر من السحاب ﴿فَسَلَكَه يَنْبِيعٌ فِي الْأَرْضِ﴾ أَي فَادْخَلَهُ عَيُوناً وَقَنَاطٍ وَمَسَالِكٍ وَمَجَارِي كَالْعُرُوقِ فِي الْأَجْسَادِ ﴿ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعاً مُخْتَلِفاً أَلْوَانُهُ﴾ والمراد هل هو أَلْوَانُ نَفْسِ الزَّرْعِ مِنْ خُضْرَةٍ وَحُمْرَةٍ وَصَفْرَةٍ وَبَيَاضٍ ، أَوْ أَلْوَانُ ثَمَرِهِ بِمَا ذُكِرَ ؟ وَالظَّاهِرُ الْأَوَّلُ هُوَ الْمُرَادُ . وَيَحْتَمِلُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْأَلْوَانِ هُوَ الْأَصْنَافُ لِأَنَّ اللَّوْنَ يُطْلَقُ عَلَى الصُّنْفِ ، وَالْأَصْنَافُ مُخْتَلِفَاتٌ فِي اللَّوْنِ كَمَا نَشَاهِدُهَا فِي الْحَبُوبِ وَالشُّمَرَاتِ مِنَ الْفَوَاكِهِ وَغَيْرِهَا ، وَرَبَّمَا فِي نَوْعٍ وَاحِدٍ فِي أَرْضٍ وَاحِدَةٍ ﴿يَسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ﴾ وَالشَّمْسُ وَاحِدَةٌ وَالْقَمَرُ كَذَلِكَ وَجَمِيعُ الْمُؤْتَرَاتِ وَالْأَسْبَابِ فِي ذَلِكَ النَّوْعِ الْوَاحِدِ سَوَاءٌ ، وَمَعَ هَذَا يَشَاهِدُ أَفْرَادُ هَذَا النَّوْعِ عَلَى اخْتِلَافٍ فِي اللَّوْنِ ، فَكَيْفَ بِأَصْنَافِهِ وَأَجْنَاسِهِ . سَبْحَانَ الْقَادِرِ الْخَبِيرِ الْحَكِيمِ يَخْلُقُ الْأَشْيَاءَ بِقُدْرَتِهِ طَبَقَ حَكْمَتِهِ . وَيَكْشِفُ أَنْزَالُهُ الْمَاءِ مِنَ السَّحَابِ الَّذِي يُرَى كَالدُّخَانِ أَوْ الْهَوَاءِ الْمَبْلُثِ مِنْ كِمَالِ قُدْرَتِهِ إِذَا فَكَّرَ

الإنسان في تكوُّن هذا الماء في السُّحاب وفي حمل السُّحاب الماء مع أنه جسمٌ ثقيلٌ والهواء جسمٌ خفيفٌ ، وكيف ينزل الماء من السُّحاب مرةً بشدَّةٍ وأخرى بلينٍ وخفَّةٍ بحيث لا يُدرك إلا بالنظر الحاذِ ، ومن أين جاء هذا السُّحاب وما هي حقيقته ، وكيف وُجد الماء في السحاب ، ومن الوجود للماء فيه فهل يتصور هذا إلا بقدرة قادرٍ حكيمٍ كان وراء عالم الطبع والطبيعة؟ . . فسبحان من هو الإله الواحد الأحد الذي لم يكن له كفواً أحد ﴿ ثم يبيح فتراه مصفراً ثم يجعله حطاماً ﴾ أي ييسر لأنه بعد خضرته ونضارته وإثماره وانتهاء كمال رشدِه بنضج ثمره جاز أن يفصل عن منابته ، وإن لم تتفرَّق اجزائه فحينئذ يصير مصفراً وأجزائه وإن لم تتفرَّق كانتها تنهياً لأن تتفرَّق ، ثم يصير حطاماً أي مكسراً فتأتا ﴿ إن في ذلك لَذِكْرٌ ﴾ أي لتذكير بآياته لأن من شاهد هذه الأحوال في النباتات علِمَ أن أحوال الإنسان ومساثر الحيوانات كذلك ، وأنه وإن طال عمره فلا بدَّ له من الانتهاء إلى أن يصير منحطم الأجزاء ، ومشاهدة تلك الأحوال لا بد أن تجرَّ تأثراً وتحسراً شديداً فتوجب الثفرة من الدنيا الفانية والرغبة بالدار الآخرة الباقية ، فهذا بلا شك من نعم الله سبحانه على عباده وأكثرهم غافلون كأنهم لا يرون ولا يتذكرون لأنه لا يتذكر ﴿ إلا أولو الألباب ﴾ ولا تكون تلك الآيات ذكرى إلا لأرباب العقول الصحيحة السليمة .

أَمَّنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ
قَوْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿١٧٧﴾
اللَّهُ تَزَلَّ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِي تَقْشَعِرُّ

مِنْهُ جُلُودٌ الّٰذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ
إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ ذَٰلِكَ هُدَىٰ اللَّهِ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَن يُضِلِلِ
اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿٢٦﴾ أَفَمَن يَتَّبِعِ بَوَاجِبَ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ
وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ ﴿٢٧﴾ كَذَّبَ الّٰذِينَ
مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَتْهُمْ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٢٨﴾ فَأَذَاقَهُمُ
اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَوةِ الدُّنْيَا وَلِلْعَذَابِ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ
كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٢٩﴾

٢٢ - أَفَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ . . . أي الذي له الاهلية والاستعداد لإفاضة اللطاف إليه واستفاضته من المفيض المطلق على وجه ينشرح صدره لقبول الإسلام والإيمان ، هل هذا كَمَن ليس له القابلية لأن يقاوم عليه من المواهب التي تتورّ القلوب وتنشرح الصدور لقبول الإيمان ، وفي النتيجة يقع في مضيق الكفر وفي وادي الجحد ويكون مصيره إلى جهنم وبئس المصير . أمّا انشراح الصدر فيتصوّر أن يكون بأمور ثلاثة : الأول : بقوة الأدلة التي نصبها الله تعالى ، وهذا يختصّ به العلماء . والثاني : باللطاف التي تتجدّد له حالاً بعد حال كما قال سبحانه ﴿ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى ﴾ والثالث بتوكيد الأدلة وحلّ الشبهة وإلقاء الخواطر . وقد قال القمي : نزلت في أمير المؤمنين عليه السلام . وقال العامة نزلت في عليّ والحزمة ﴿ فهو على نورٍ من ربّه ﴾ أي على يقين وهداية والخبر محذوف أي كمن طبع على قلبه ، وما بعدها في أبي لبّ وولده ﴿ فويلٌ للنفاسية قلوبهم من ذكر الله ﴾ أي من ترك ذكره سبحانه أو من أجل ذكره تعالى ، وهي كلمة التوحيد . أي كلّما ذكرت عندهم هذه الكلمة ضاقت قلوبهم

وزادت القساوة فيها كقوله تعالى ﴿ فزادتهم رجساً إلى رجسهم ﴾ فلم يتعظوا بالترغيبات ولم ينزجروا بالترهيبات ﴿ أولئك في ضلال مبين ﴾ على وجه لا يُستر ولا يخفى ضلالهم وعدولهم عن الحق على أحد . وعن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال : اطلبوا حوائجكم من ربي ولأن قلبه من أمتي لأن الله تعالى وضع الرحمة في قلوبهم ، ولا تطلبوها من ذوي القلوب القاسية لأنه جل وعلا جعل الغضب والخشونة في قلوبهم .

٢٣ - اللَّهُ نَزَلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ . . . أي القرآن في ابتدائه تعالى باسمه العظيم ، وإسناد الجملة الفعلية إليه تأكيد في استناد القرآن إليه سبحانه ، وتعظيم وتفخيم لشأن القرآن ، واستشهاد على أن أسلوب القرآن أحسن الأساليب ، وأنه من حيث البلاغة أحسن البلغاء وفيها تنبيه على أن القرآن نزل من عنده لا كما توهمه البعض . وفيها أيضاً إشعار على أنه وحي إلهي ومعجزة باقية لخاتم الأنبياء واشتماله على جميع ما يحتاج إليه البشر في أدوار حياتهم ، وعلى إثبات صانع العالم وأدلة التوحيد وحُججه ، كما أنه جامع لجميع الأحكام الشرعية وغيرها من المواعظ والأخلاقيات والترغيبات والترهيبات . . وهذه المذكرات التي هي رشة من رشحاته التي لا يُحصيها العدُّ موجبة لأن يعبر عنه ﴿ بأحسن الحديث ﴾ وكم وكم من أسرار موجبة لأحسنيته وكانت مخفية علينا ومستورة عنا ﴿ كتاباً متشابهاً ﴾ أي يشبه بعضه بعضاً في الإعجاز وفي جميع ما ذكرناه آنفاً في وجه الأحسنية أو في بعضها . فالمراد بالتشابه هو التشابه في هذه الأمور ﴿ مثاني ﴾ هذه صفة أخرى للكتاب أي يثنى فيه القول ويتكرر والفائدة في التكرار والثنية لأن النفوس تنفر عن النصيح والوعظ ما لم يكرر عليها عوداً بعد بدء ولم يرسخ فيها ولم تعود ، ألا ترى قوله تعالى ﴿ ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلمهم يتذكرون ﴾ فتكثير الأمثلة وتكرير القصص وتوجيه

الناس إلى التوحيد تكرر لأن في ذلك فوائد كثيرة ومنافع عديدة للعباد منها تنبيه الخلق وتوعيدهم إلى ما فيه الخير ﴿ تفشعُرُ منه جلود الذين يخشون ربَّهم ﴾ أي ترتعد خوفاً من وعيده ، وهو مَثَلٌ في شدَّة الخوف . وفي المجمع عن النبي صلَّى الله عليه وآله قال : إذا اقشعُرُ جلد العبد من خشية الله تتحات عنه ذنوبه كما يتحات عن الشجر اليابسة ورقها ﴿ ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ﴾ أي بعد الارتعاش وارتعاد القلوب حين قراءة آيات الوعيد عليهم أو قراءتهم بأنفسهم تلك الآيات ، تطمئنُّ قلوبهم إلى ذكر الله إذا استمعوا آيات الرحمة والمغفرة فتلين بعد الخوف الشديد الذي سبب اضطرابها بتلك الأذكار والآيات وكذلك الأبدان ، فإذا اطمأن القلب يطمئن البدن بعد التزلزل والقشعريرة . وأما وجه الاستناد إلى الجلود دون الأبدان مع أن الظاهر أن المراد هو الأبدان ، فلعلمها لما كانت الجلود هي المرئية في بدء النظر فمن هذا الوجه أثرها عليها . ﴿ ذلك هدى الله يهدي به مَنْ يشاء ﴾ أي الكتاب المنزل هادٍ إلى الله تعالى بما فيه من نصب أدلَّة التوحيد والبراهين الواضحة والحجج الساطعة لإثبات الصانع للعالم وهدايته . والرُّسُلُ وسائر الهداة منوطُ أمرهم ومنحصر بمشيئة الله وإرادته تعالى أي بمن يشاء من عباده . ويَحْتَمَلُ أن يكون المقصود من كون الكتاب هدى الله أي بواسطة دُعائه وهداته كما يقال فلان من دعاة فلان . ولو كانت النتيجة واحدة إلا أن ظاهر اللفظ يساعد على هذا المعنى الأخير ولا سيما بقرينة قوله تعالى ﴿ يهدي به مَنْ يشاء ﴾ أي أن الكتاب من وسائل هداية الله لعباده كما أن الأنبياء والرُّسل كذلك ﴿ وَمَنْ يَضِللِ الله فما له من هادٍ ﴾ أي الذي يَحِلِّي بينه وبين نفسه ويترك أمره إليه وباختياره ويخذه ﴿ فما له من هادٍ ﴾ يخرج به من ضلالته .

٢٤ - أَفَمَنْ يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ . . . أي بآن تَقُلُ يدها إلى عنقه فلا يَتَّقِي عن نفسه إلا بوجهه ﴿ سوء العذاب ﴾ شدَّته ﴿ يوم القيامة ﴾

يوم الحشر الأكبر ، ليس كَمَنْ آمَنَ من العذاب ﴿ وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون ﴾ من أعمالكم السيئة وأقوالكم الموجبة للكفر فذوقوا وبالها أو نفسها بناء على تجسّم الأعمال .

٢٥ و ٢٦ - كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ . . . أي قبل كفرة مكة ومشركي قريش ﴿ فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ﴾ يعني من جهة لا تخطر ببالهم ﴿ فذاقهم الله الحزني ﴾ أي الذل كالسخ والقتل والخسف والإجلاء عن أوطانهم ﴿ في الحياة الدنيا ﴾ كان هذا جزاؤهم فيها ﴿ ولعذاب الآخرة أكبر ﴾ أي أعظم وأدوم ﴿ لو كانوا يعلمون ﴾ لو كانوا من أهل النظر والمعرفة والاعتبار حتى يجتنبوا عنه بإسلامهم .

وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ
مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٧﴾ قُلْ أَنَا عَرِيبٌ عَنْ ذِي عَرْشِكُمْ
لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿٢٨﴾ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ
مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَامًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا لِمَنْ
لِلَّهِ بَلَاءُ كَثِيرٌ هُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٩﴾ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ
﴿٣٠﴾ قُلْ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ ﴿٣١﴾

٢٧ - وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ . . . أي ما يحتاج إليه الناظر في أمر دينه ، بل ذكر فيه ما يحتاج إليه الناظر في أمر دنياه ﴿ لعلهم يتذكرون ﴾ لكي يتذكروا ويتدبروا فيعتبروا .

٢٨ - قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ . . . قُرْآنًا حَالٌ مُّؤَكَّدَةٌ لِهَذَا مِنْ قِبَلٍ : جَاءَ فِي زَيْدٍ رَجُلًا صَالِحًا أَوْ إِنْسَانًا عَاقِلًا وَ ﴿ غَيْرَ ذِي عِوَجٍ ﴾ لَيْسَ فِيهِ اخْتِلَافٌ وَانْحِرَافٌ عَنِ الْحَقِّ ، بَلْ هُوَ طَرِيقٌ مُّوَصَّلٌ إِلَى الْحَقِّ وَالْحَقِيقَةِ ﴿ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴾ لَكُنْ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى صِفَةِ الْإِسْتِقَامَةِ وَالْمُوصِلِيَّةِ إِلَى الْحَقِّ بَلَا أَعْوَجَاجٍ فِيهِ وَلَا مِيلَ عَنِ الْحَقِّ إِلَى الْبَاطِلِ لِأَنَّهُ يَجْتَنِبُوا الْكُفْرَ وَالطُّغْيَانَ وَيَأْتُوا بِمَا فِيهِ إِرْضَاءُ اللَّهِ تَعَالَى وَطَاعَتُهُ . ثُمَّ يَأْتِي سُبْحَانَهُ بِمَثَلٍ لِعِبَادَةِ الْأَصْنَامِ وَأَهْلِ التَّوْحِيدِ فَيَقُولُ عَزَّ مِنْ قَائِلٍ :

٢٩ - ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ . . . هَذَا مَثَلٌ جَاءَ بِهِ سُبْحَانَهُ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ يَعْبُدُونَ الْأَلِهَةَ الْمُتَعَدَّةَ ، فَحَالُهُمْ كَحَالِ رَجُلٍ قَدْ اشْتَرَكَ فِيهِ ﴿ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ ﴾ أَيُ مَوَالٍ كَثِيرُونَ وَهُمْ شُرَكَاءُ فِي مَلَكَتِهِ وَبَيْنَهُمْ تَنَازُعٌ وَاخْتِلَافٌ كَثِيرٌ يَتَجَادَبُونَهُ وَيَتَدَاوِلُونَهُ فِي مَهَامِهِمُ الْمُخْتَلِفَةِ ، فَهَذَا الْمَوْلَى يَأْمُرُهُ وَالْآخَرُ يَنْهَاهُ وَالرَّجُلُ مُتَحِيرٌ فِي أَمْرِهِ ، وَإِذَا احتَاجَ الْعَبْدُ لِأَمْرِ مِنْ أُمُورِهِ فَكُلُّ وَاحِدٍ يَرْوِّدُهُ إِلَى الْآخَرِ فَهُوَ لَا يَعْرِفُ أَيُّهُمْ أَوْلَى بِأَنَّهُ يَطْلُبُ رِضَاءَهُ ، وَأَيُّهُمْ أَوْلَى بِأَنَّهُ يَقُومُ بِحَوَائِجِهِ حَتَّى يَأْتِيَ إِلَيْهِ وَيَطْلُبُهَا مِنْهُ ، فَهُوَ لِهَذَا السَّبَبِ فِي عَذَابٍ دَائِمٍ مَا دَامَتْ حَيَاتُهُ ، وَفِي تَعَبٍ شَدِيدٍ . وَالشَّكْسُ سُوءُ الْخَلْقِ وَالتَّبَاغُضُ . وَكَذَلِكَ الْمُشْرِكُ مُتَحِيرٌ فِي الْأَلِهَةِ فَأَيُّهُمْ أَوْلَى بِأَنَّهُ يَعْتَكِفُ بِخِدْمَتِهِ وَيَقِيمُ بِعِبَادَتِهِ وَطَاعَتِهِ وَأَيُّهُمْ أَوْلَى بِأَنَّهُ يُعْتَمِدَ بِرَبُوبِيَّتِهِ وَيُعْتَقِدَ بِأَلَهِيَّتِهِ وَمَنْ أَيُّهُمْ يَطْلُبُ إِنْجَاحَ طَلْبَتِهِ وَقَضَاءَ حَاجَتِهِ وَلَا يُنْجِ مِنْهُمْ يَتَوَجَّهُ ، فَلَا يَرَى أَثَرًا مِنْ نُجْحٍ طَلَبَهُ فَيَتَصَوَّرُ أَنَّهُ قَصُرَ فِي الْخِدْمَةِ وَلِذَا لَا يُعْتَنَى بِهِ فَلَا زَالٌ مُتَحِيرًا فِي أَمْرِ رِزْقِهِ وَمَعَادِهِ وَمَعَاشِهِ ، بِخِلَافِ الْمُؤَحَّدِ ﴿ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ ﴾ أَيُ خَالصًا لَهُ وَيَخْدُمُهُ عَلَى سَبِيلِ الْإِخْلَاصِ ، وَذَلِكَ الْمَخْدُومُ يَعِينُهُ عَلَى مَهَامَاتِهِ الدُّنْيَوِيَّةِ وَالْآخِرَوِيَّةِ بَلَا أَيُّ مَسَاعِدَةٍ فِي أُمُورِهِ ، فَالْعَبْدُ يَخْدُمُ مَوْلَاهُ وَدَائِمًا يَكُونُ فِي طَاعَتِهِ وَهَذَا مِثْلُ الْمُؤَحَّدِ . أَمَّا هَذَا الْمِثْلُ فَضَرْبُهُ اللَّهُ فِي قَبْحِ الشُّرْكِ وَحَسَنِ التَّوْحِيدِ . ثُمَّ قَالَ سُبْحَانَهُ : ﴿ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ﴾ أَيُ لَا

يستويان . والاستفهام للإنكار ، إذ رضا الواحد ممكن ورضا الجماعة المختلفة تمتنع عادة ﴿ الحمد لله ﴾ المستحق للحمد والثناء ، وهو الله حيث إنه ضرب المثل الذي ألزم العباد الحجة وليس له شريك في ذاته ، وهو المنعم الحقيقي . وقيل : الخبر بمعنى الأمر ، أي احمداوا الله على نعمه التي لا تحصى . ومنها تلك الأمثال في كتابه فإنه بها يتبلى المهتدون وتم الحجة على المشركين والجاحدين ﴿ بل أكثرهم لا يعلمون ﴾ حقيقة نعمة التوحيد ، ولفرط الجهالة يشركون به ويجمعون له شركاء من الملائكة والبشر والجماد . ونقل بأن كفار مكة كانوا يقولون تترئص ربنا المنون أي نترقب وانتظر موت محمد حتى نستريح منه ومن هم فترئت الكريمة : إنك ميت .

٣٠ و ٣١ - إنك ميت وإنهم ميتون . . . أي كلكم في صراط الموت والفناء وترقب الفاني لموت فاني مثله ، وشماتته به لا معنى لها ، حيث إن الراجي لموت غيره يحتمل أن يموت قبله بزمان طويل ومدة مديدة ﴿ ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون ﴾ أي تحتج عليهم بأنك قد بلغت رسالات ربك وأنهم كذبوا ، ويعتذرون بما لا يجدي نحو قولهم ﴿ إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل ﴾ وقولهم ﴿ إنا وجدنا آباءنا على أمة ﴾ وهل هذه الخصومة تكون بين المسلمين والكفار أو أعم من كل محق ومبطل وظالم ومظلوم ؟ قال أبو العالية هذه الخصومة بين أهل القبلة ، وقال أبو سعيد الخدري في هذه الآية كنا نقول ربنا واحد ونبينا واحد وديننا واحد فما هذه الخصومة ؟ فلما كان يوم صفين وشد بعضنا على بعض بالسيف قلنا نعم هو هذا . وقال ابن عباس : الاختصام بين المهتدين والضالين والصادقين والكاذبين . وقال القمي يعني أمير المؤمنين عليه السلام ومن غصبه حقه .

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَبَ بِالْصِّدْقِ
 إِذْ جَاءَهُ الْبَيِّنَاتُ فَجَهِنَهُ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ ﴿٣١﴾ وَالَّذِي
 جَاءَ بِالْصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿٣٢﴾
 لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ الْحَسَنِينَ ﴿٣٣﴾
 لِيَكْفُرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيُنْجِزِيَهُمْ
 أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٣٤﴾ أَلَيْسَ اللَّهُ
 بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ وَمَنْ
 يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿٣٥﴾ وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ
 فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍّ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انْتِقَامٍ ﴿٣٦﴾

٣٢ - فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ ... هذه الكريمة يجتمل أن تكون مؤيدة
 للقول بأن الاختصاص في الآية التي قبلها بين الصادقين والكاذبين فإن الآيات
 الشريفة يُفسر بعضها بعضاً . وعلى كل حال إنه تعالى يبين في هذه الكريمة
 نوعاً آخر من قبائح أفعال المشركين وهو أنهم أثبتوا له تعالى ولداً وشركاء .
 والاستفهام إنكاري ، أي لا أحد أظلم ممن كَذَبَ ﴿ على الله ﴾ بنسبة
 الولد والشريك إليه ﴿ وكَذَبَ بِالْصِّدْقِ ﴾ أي القرآن ﴿ إذ جاءه ﴾ حين أتاه
 فأنكره بلا ترؤ فيه ، يعني بما جاء به رسول الله من الحق وولاية أمير
 المؤمنين عليه السلام فالله تعالى أردف تكذيبهم بالوعيد والتهديد بقوله :
 ﴿ أليس في جهنم مثوى للكافرين ﴾ أي مقاماً ومستقراً لهم في جهنم وبئس
 المصير والمأوى .

٣٣- وَالَّذِي جَاءَ بِالصَّدَقِ . . . أَيِ اتَى بِالْقُرْآنِ فَإِنَّ الْقُرْآنَ كَلَامُ إِلَهِي
نزل على محمد ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَتَمَامَهُ صِدْقٌ وَحَقٌّ جَاءَ النَّبِيُّ بِهِ
﴿ وَصَلَّقَ بِهِ ﴾ أَيِ خَاتَمَ الْأَنْبِيَاءَ وَمَنْ تَبِعَهُ . وعن ابن عباس ومجاهد وأبي
نعيم : إن المراد ﴿ بِصَدَقَ بِهِ ﴾ علي بن أبي طالب . وفي حديث ذكره
المخالف والمؤلف أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ قَالَ : الصَّدِيقُونَ ثَلَاثَةٌ :
حزبيل مؤمن آل فرعون ، وحبيب النجار صديق آل يس ، وعلي بن أبي
طالب صديق آل محمد صلوات الله عليهم ﴿ أَوْلَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴾ أَيِ
الْمُصَدِّقُونَ هُمُ الْمُتَّقُونَ الْعَامِلُونَ بِمَا أَمَرُوا بِهِ وَالتَّارِكُونَ لِمَا نَهَوْا عَنْهُ . ثم إنه
تعالى مَنْ عَلَيْهِمْ بِمَا أَعَدَّ لَهُمْ مِنَ النِّعَمِ فَقَالَ :

٣٤ و ٣٥- لَّهُمْ مَا يَشَاوُونَ جَنَدَ رَبِّهِمْ . . . مِنَ النِّعَمِ فِي الْجَنَّةِ ﴿ عِنْدَ
رَبِّهِمْ ﴾ أَيِ مَا يَنَالُونَ مِنْ جَهَنَّمَ لُطْفُهُ ﴿ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ ﴾ مَا ذَكَرَ مِنْ
حُصُولِ مَا يَشَاوُونَهُ بِإِزَاءِ إِحْسَانِهِمُ الَّذِي فَعَلُوهُ فِي الدُّنْيَا وَأَعْمَالِهِمُ الصَّالِحَةِ
أَعْطَاهُمُ اللهُ ذَلِكَ كُلَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ﴿ لِيَكْفُرَ اللهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا ﴾
اللَّأْمُ مِنْ صَلَوةِ قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ ﴿ لَهُمْ مَا يَشَاوُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ﴾ وَقِيلَ هُوَ لَامُ
الْقَسَمِ ، وَالتَّقْدِيرِ : وَاللهُ لِيَكْفُرَنَّ ، فَحُذِفَتِ النُّونُ وَكُسِرَتِ اللَّامُ ، أَيِ
أَسْقَطَ اللهُ عَنْهُمْ عِقَابَ الشُّرْكِ وَالْمَعَاصِي الَّتِي فَعَلُوهَا قَبْلَ ذَلِكَ بِإِيمَانِهِمْ
وَإِحْسَانِهِمْ وَرَجوعِهِمْ إِلَى اللهِ سُبْحَانَهُ وَالْإِتْيَانِ بِفَعْلِ التَّفْضِيلِ لِيَدُلَّ عَلَى أَنَّهُ
إِذَا كَفَرَ السَّيِّئُ فَفِيهِ أَوْلَى بِهِ فَهُوَ يَكْفُرُ الْأَسْوَأُ مِنْهُ وَكُرمِهِ وَرَحْمَتِهِ ﴿ وَيَجْزِيهِمْ
أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ أَيِ يَمَادِلُ حَسَنَاتِهِمْ بِأَحْسَنِهَا
فِيضَاعَفَ أَجْرَهَا . ثم إن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ لما ذَكَرَ مَعَائِبَ
الْمُتَّهَمِ الْبَاطِلَةِ كَانُوا يَحْوِرُونَهُ بِأَنَّا أَهْتَنَّا قَدْ يَضْرِبُونَكَ بِضَرْرٍ لَا يَجْبِرُهُ شَيْءٌ وَلَا
يَكْفِيكَ أَحَدٌ إِذْ قَالُوا نَخَافُ أَنْ تُحْبِلَكَ أَهْتُنَّا لِسَبِّكَ إِيَّاهَا ، فنزلت الآية
الكريمة التالية :

٣٦ و ٣٧- أَلَيْسَ اللهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ . . . أَيِ : نَعَمْ فَإِنَّهُ سُبْحَانَهُ

كاف لعباده ولا يحتاج العباد إلى غيره تعالى . فالاستهام إنكارِيّ والنتيجة هو الإثبات لأن نفي النفي إثبات وإن شئت قلت إن الإستفهام تقريرِيّ . ويمكن أن يراد من العبد خصوص الرُّسول صَلَّى الله عليه واله ، ويمكن أن يراد الجنس كما هو الظاهر ﴿ وَيُخَوِّفُونَكَ ﴾ أي عَبْدَةُ الأصنام يَهْدُونكَ ﴿ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ ﴾ بِالْهَتَم ، والتعبير ﴿ بِالَّذِينَ ﴾ مع أَنَّهُ لذوي العقول يُحْتَمَلُ أن يكون باعتبار الغلبة لأن بعض معبوديهم من ذوق العقول كعيسى وعُزَيْر والملائكة ، فليحاذ هؤلاء لشرافتهم عبْرَ بالذي هو مستعمل في ذوي العقول وإِنَّمَا لأن ﴿ الَّذِينَ ﴾ استعماله غَالِباً في ذوي العقول لا أَنَّهُ منحصر فيها ، والحاصل أن تخويف أهل مكة للرُّسول بالأصنام كاشفٌ عن غاية غوايتهم ونهاية جهالتهم وضلالتهم ﴿ وَمَنْ يَضِلْ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴾ أي من يَحْلِيهِ اللهُ وضلاله فلا يقدر أحد أن يهديه إلى سبيل الرُّشاد ، بَيَانُ ذلك أن الله تعالى لما خلق الخلق بمقتضى حكمته وكلفهم بتكاليف فيها صلاح لهم على ما اقتضت الحكمة والمصلحة للنفس الأمرية أي الواقعية فأرسل رسلاً مبشرين ومُنْذِرِينَ لهدايتهم وإراءتهم طريق النُجْيِ والرشد لطفاً منه على عباده حيث إن العباد ليست لهم الأهلية لأن يتفاهموا ويتشافهوا معه تعالى بلا واسطة ، ولبيان هذا الأمر مقام آخر في الكتب الكلامية ولنا في مقام تفصيله في كتابنا هذا . والحاصل أن الرُّسل وسفراء الله صلوات الله عليهم ما قَصُرُوا في ابلاغ رسالاتهم وما أمرهم الله بإبلاغه إلى الناس ، والله تعالى ما اضطرهم ولا أجبرهم على قبول أوامره ونواهي بل جعلهم مختارين في القبول والردُّ أيضاً للحكمة ، ثم أتمَّ الحجة عليهم بواسطة الرُّسل ، فإذا اختاروا سبيل النُجْيِ والضلال بسوء اختيارهم حسداً وجحوداً بحيث قال بعضهم : (اللهم إن كان هذا فارسل علينا حجارة من السَّاء أو امتنا بعذاب أليم) من عندك فهو سبحانه استجاب دعاءه وجعله عبرةً للآخرين ، ومع ذلك ما رجعوا عمياً كانوا عليه من الكفر والجحود والشرك فلم يظلمهم سبحانه إذ يعدُّبهم . ومعنى إسناد

الضلالة إليه تعالى بهذا الاعتبار يعني أنه يخليهم وضلالتهم وهذا يتهم فمن شاء فليكفر ومن شاء فليشكر بقبول قوله تعالى على لسان سفرائه ، فلمنهم لا ينطقون عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى . ﴿ وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍّ ﴾ أي يهديه ويلطف به لكونه أهلاً للطف والرحمة ، لأنه بعد إرسال الرسل وإتمام الحجة عليه يؤمن بالله والرسول ويترك سبيل الجحود والعناد والغنى والنفاق ، فلا يقدر أحد أن يضله عما هو عليه إذ لا راد لتوفيق الله وفعله ﴿ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ﴾ غالب قادر لا يقدر أحد على مغالبتة ﴿ ذِي انتقام ﴾ صاحب قوة قاهرة قادر بها على الانتقام من أعداء دينه والمنكرين له ولرسوله . وهذا الاستفهام تقريرى وفي هذه الآية وعيد لكفار مكة ومن يحذو حذوهم من المشركين ، بأنه سبحانه عما قريب ينتقم منهم . كما أن فيها وعداً للمؤمنين بالنصر ثم أنه تعالى لإيضاح البرهان على تفردّه في الألوهية ووحدته في الخالقية يقول :

* * *

وَلَيْنَ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ
قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ
بُضْرًا هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ
مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ أَنُكَلِّمُ الْوَكَلَاءَ
(٣٨) قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْمَلُونَ
(٣٩) مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ (٤٠)

٣٨ - وَلَيْنَ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ ... أي الخالق

لِلسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ هَلْ يُعْقَلُ أَنْ يَكُونَ غَيْرُهُ تَعَالَى ﴿ لِيَقُولُنَّ اللَّهُ ﴾ أَي لَأَجَابُوا بِمَا تَرُدُّ : اللَّهُ تَعَالَى هُوَ الْخَالِقُ وَلَا يَقْدِرُونَ أَنْ يَنْكُرُوا مَعَ كَمَالِ جَعْدِهِمْ وَعِنَادِهِمْ لَوُضُوحِ الْبَرْهَانِ عَلَى تَفَرُّدِهِ فِي الْخَالِقِيَّةِ وَلَيْسَ لَهُ تَعَالَى شَرِيكَ فِي هَذَا الْأَمْرِ بِحَيْثُ لَا يَنْكُرُ أَحَدٌ . وَإِذَا أَخَذْتَ الْاعْتِرَافَ مِنْ أَهْلِ الشُّرْكِ وَالنِّفَاقِ بِتَفَرُّدِي بِالْخَالِقِيَّةِ اسْأَلْهُمْ شَيْئًا آخَرَ ﴿ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ﴾ مِنْ الْأَصْنَامِ وَغَيْرِهَا مِنَ الْأَلْهَةِ ﴿ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ ﴾ يَعْنِي اسْأَلْهُمْ هَلْ يَدْرُونَ بِأَنْ أَهْتَمُّهُمْ يَقْدِرُونَ بِأَنْ يَدْفَعُوا عَنِّي ضُرًّا تَوَجَّهَ إِلَيَّ مِنْ قَبْلِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ بِضُرٍّ أَوْ هَلْ لَهُمُ الْقُدْرَةُ وَالِاسْتَطَاعَةُ أَنْ يَمْنَعُوا عَنِّي رَحْمَةَ اللَّهِ إِذَا أَرَادَنِيَ بِهَا كَالصُّحَّةِ وَالْغَنَى وَالْأَوْلَادِ وَغَيْرِهَا فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الْإِقْرَارُ مِنْهُمْ بِعَدَمِ قُدْرَتِهِمْ عَلَى ذَلِكَ وَعَجْزِهِمْ . فَتَرَكُهُمْ عِبَادَةَ الْقَادِرِ الْمَطْلُوقِ وَخَالَقِ الْعَالَمِ وَعِبَادَةَ الْجَمَادِ الَّذِي هُوَ عَاجِزٌ مَطْلُوقٌ ، كَاشَفْتُ عَنْ غَايَةِ السُّفَاهَةِ وَكَمَالِ الْجَهَالَةِ . وَلَا يَخْفَى أَنْ ﴿ الْكَاشِفَاتِ ﴾ وَ﴿ الْمَسْكَاتِ ﴾ اللَّتَيْنِ هُمَا مِنْ صِبْغِ التَّائِيثِ بَعْدَ قَوْلِهِ تَعَالَى قَبْلَهُمَا ﴿ وَيَخَافُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ ﴾ تَنْبِيهِ عَلَى نَهَايَةِ ضَعْفِ الْأَلْهَةِ الْبَاطِلَةِ وَكَمَالِ عَجْزِهَا عَنْ كَشْفِ الضَّرِّ وَإِمْسَاكِ الرَّحْمَةِ . بَيَانُ ذَلِكَ أَنَّ الْأَنْوِثَةَ مِنْ بَابِ اللَّيْنِ وَالرَّخَاوَةِ كَمَا أَنَّ الذِّكُورَةَ مِنْ بَابِ الشَّدَّةِ وَالصَّلَابَةِ ، وَبِالْمُقَابِلِ فَإِنَّ الرَّسُولَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ لَمَّا سَأَلَهُمْ عَنْ ذَلِكَ عَجَزُوا عَنِ الْجَوَابِ وَلَمْ يَسْتَطِيعُوا جَوَابًا ، فَلَمَّا أَفْحَمَهُمْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ ﴿ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ ﴾ كَاشِفًا لِلضَّرِّ وَمُصِيبًا بِالرَّحْمَةِ ﴿ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴾ أَيِ بِهِ يَتَّقِ الْوَائِقُونَ لَعَلَّهُمْ بِأَنَّ الْكُلَّ مِنْهُ . وَلَمَّا أَوْرَدَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْحُجَّةَ الْوَاضِعَةَ قَالَ عَلَى سَبِيلِ التَّهْدِيدِ الشَّدِيدِ :

٣٩ و ٤٠ - قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ . . . إِيَّايَ عَلَى قَدَرِ تَعْمَلُونَ وَجُهِدْكُمْ وَطَاقَتَكُمْ فِي إِمْلَاقِي وَتَضْعِيفِ أَمْرِي ﴿ إِنِّي عَامِلٌ ﴾ مَقْدَارٌ وَسَعْيٌ وَاسْتَطَاعَتِي فِي تَقْدِيمِ مَرَامِي وَمَقْصِدِي ﴿ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مِنْ

يأتيه عذاب يخزيه ﴿ فعملاً قريب تدرون من المغلوب في الدارين . وقد أخزاهم الله يوم بدر ، فإن خزي أعدائه دليل غلبته ﴾ ويحل عليه عذاب مقيم ﴿ أي دائم وهو عذاب النار وهي أشد العذاب . ولما عظم على النبي صلى الله عليه وآله إصرار الكفرة على جحدهم وإنكارهم لله ولرسوله والكتاب الذي أنزل عليه صلى الله عليه وآله سئل قلبه فقال تعالى :

* * *

إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ اهْتَدَىٰ
فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ
بِوَكِيلٍ ﴿١١١﴾ اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ كُتِبَ
فِيهَا مَنَاسِكٌ فَيَمْسِكُهَا إِلَىٰ قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلَ الْأُخْرَىٰ
إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١١٢﴾ أَمْ اتَّخَذُوا
مِن دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ قُلْ أَلَوْ كَانُوا لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا
وَلَا يَقُولُونَ ﴿١١٣﴾ قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿١١٤﴾

٤١ - إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ ... أي لمصالحهم ومعاشهم ومعادهم لأنه متضمن لها جميعاً « متلبساً بالحق ومقروناً به لأنه مناط لمصالح المعاش والمعاد ﴾ فمن اهتدى ﴿ بالقرآن بأن وفق للعمل بأوامره ونواهيه بعد أن وفق للتفكير في براهينه وحججه ودلائله الواضحة

﴿ فَلَنَنفِصَهُ ﴾ أي يعود نفعه إليها ﴿ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ﴾ لأنَّ ضرره لا يتعداها ووباله عليها ﴿ مَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ﴾ من قِبَلِ اللَّهِ حتى تجبرهم على الهدى وإنما عليك البلاغ المبين ، على أَنَّ مَبْنَى التَّكْلِيفِ عَلَى الْإِخْتِيَارِ لَا عَلَى الْإِجْبَارِ . ثُمَّ إِنَّهُ تَعَالَى تَنْبِيْهُاً لِلْمُشْرِكِينَ عَلَى قُدْرَتِهِ الْكَامِلَةِ عَلَى الْبُعْثِ وَالنَّشُورِ الَّذِي كَانُوا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْهُمُ الْإِسْتِنْكَارَ وَكَانَ مِنْ عَقِيدَتِهِمُ السَّخِيفَةُ أَنَّهُمْ قَالُوا : نَحْنُ نَحْيَا وَنَمُوتُ وَمَا كُنَّا بِمَبْعُوثِينَ قَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى :

٤٢ - اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا . . . أي أَنَّ الَّذِي يَقْبِضُ الْأَرْوَاحَ حِينَ انْقِضَاءِ أَجَالِهَا هُوَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَهُوَ الْعَالَمُ بِأَوْقَاتِ الْإِنْقِضَاءِ حَيْثُ إِنَّهُ الْجَاعِلُ وَالْمُقَدِّرُ وَعِلْمُهُ مَخْتَصٌ بِذَاتِهِ الْمُقَدَّسَةِ لَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَتَى تَمُوتُ وَيَأْتِي أَرْضٌ تَمُوتُ وَتُدْفَنُ إِلَّا مَنْ أَلْهَمَهُ اللَّهُ حِينَ مَوْتِهِ وَعَرَفَهُ أَرْضَهُ الَّتِي يَمُوتُ فِيهَا ﴿ وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا ﴾ أي النَّفْسُ الَّتِي تَنَامُ وَلَا يَخْفَى أَنَّ لِلنَّفْسِ إِطْلَاقَيْنِ تَارَةً تُطْلَقُ وَيُرَادُ بِهَا مَجْمُوعُ الرُّوحِ وَالْبَدَنِ ، وَآخَرَى تُطْلَقُ وَيُرَادُ بِهَا الرُّوحُ فَقَطْ . وَالْمُرَادُ بِهَا فِي الشَّرِيفَةِ ﴿ اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ إِذَا خَلَّتْ ﴾ هُوَ الْأَوَّلَى بِقَرِينَةٍ جَمَعَهَا عَلَى الْأَنْفُسِ . وَأَمَّا الثَّانِيَةُ فَتُجْمَعُ عَلَى النَّفُوسِ وَقَدْ تُطْلَقُ وَيُرَادُ بِهَا مَا يُقَابِلُ الرُّوحَ وَالْبَدْنَ أَيَّ مَا يُعْقِلُ بِهَا . وَتُفَكِّمُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الرُّوحِ نِسْبَةُ الْعَمُومِ وَالْخُصُوصِ الْمَطْلُوقِ بِمَعْنَى أَنَّ زَوَالَ الرُّوحِ عَنِ الْبَدَنِ مُسْتَلَزِمٌ لَزَوَالِ النَّفْسِ النَّاطِقَةِ مِنْهُ وَلَا عَكْسَ ، فَإِنَّ النَّائِمَ رُوحُهُ مُوجُودٌ فِيهِ وَلَكِنْ نَفْسُهُ زَالَتْ وَلِذَا لَا يُعْقِلُ وَلَا يُفَكِّمُ شَيْئاً وَهَذِهِ تُسَمَّى بِالنَّفْسِ النَّاطِقَةِ . هَذَا وَيُقَالُ إِنَّ النَّفُوسَ قِسْمَانِ قِسْمٌ يَقْبِضُهَا عَنِ الْأَبْدَانِ بِأَنْ يَقْطَعَ تَعَلُّقُهَا عَنْهَا وَتَصَرَّفُهَا فِيهَا ظَاهِراً لَا بَاطِناً ، فَيُرْسِلُهَا (أَيِ النَّائِمَةِ) إِلَى بَدَنِهَا عِنْدَ الْيَقِظَةِ . وَهِيَ الَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا ﴿ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ﴾ أَيِ الْوَقْتِ الْمَضْرُوبِ لِمَوْتِهِ . وَالْقِسْمُ الْآخَرُ هِيَ النَّفْسُ الَّتِي يَقْبِضُهَا وَيَقْطَعُ تَعَلُّقَهَا عَنِ الْأَبْدَانِ وَتَصَرَّفُهَا فِيهَا ظَاهِراً وَبَاطِناً ، وَهِيَ الَّتِي يَقُولُ سُبْحَانَهُ عَنْهَا

﴿ فِيمَسْكُ التِّي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ ﴾ أَي لَا يَرُدُّهَا إِلَى الْبَدَنِ وَلَا يَرْسُلُهَا إِلَيْهِ فَقَدَّرَ مَوْتَهَا فِي نَوْمِهَا . وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمَقْصُودَ مِنَ الْآيَةِ الْمُبَارَكَةِ إِيْثَانُ الْحُجَّةِ وَإِتْمَامُهَا عَلَى الْمُشْرِكِينَ بَيِّانُ قُدْرَتِهِ حَتَّى يَعْرِفَهُمْ بِأَنَّهُ الْمُسْتَحَقُّ لِلْعِبَادَةِ دُونَ أَهْلِهَا الْعَجْزَةِ الَّتِي لَا تَسْمَعُ وَلَا تَفْهَمُ شَيْئًا وَلَا تَنْفَعُ وَلَا تَضُرُّ . وَفِيهَا إِشْعَارٌ فِي تَشْبِيهِ الْمَهْدَايَةِ وَالْإِيمَانِ بِالْحَيَاةِ وَالْيَقَظَةِ ، وَالْكَفْرِ وَالضَّلَالِ بِالمَوْتِ وَالنَّوْمِ . فَقَالَ سُبْحَانَهُ إِنَّهُ تَعَالَى بِقُدْرَتِهِ الْكَامِلَةِ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَعِنْدَ نَوْمِهَا . قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي بَنِي آدَمَ نَفْسٌ وَرُوحٌ بَيْنَهُمَا مِثْلُ شَعَاعِ الشَّمْسِ ، فَالْنَفْسُ بِهَا التَّعَقُّلُ وَالتَّمَيُّزُ ، وَالرُّوحُ بِهَا التَّنَفُّسُ وَالْحَرَكَةُ . فَإِذَا نَامَ الْإِنْسَانُ قَبَضَ اللَّهُ نَفْسَهُ وَلَمْ يَقْبِضْ رُوحَهُ ، وَإِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ قَبَضَ اللَّهُ رُوحَهُ أَيْضًا . وَيُؤَيِّدُهُ مَا رَوَاهُ الْعِيَّاشِيُّ عَنِ الْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ : مَا مِنْ أَحَدٍ يَنَامُ إِلَّا عَرَجَتْ نَفْسُهُ إِلَى السَّمَاءِ وَبَقِيَتْ رُوحُهُ فِي بَدَنِهِ وَصَارَ بَيْنَهُمَا سَبَبٌ . وَلَعَلَّ مَرَادَهُ (ع) : عِلَاقَةُ كَشَعَاعِ الشَّمْسِ فَإِنَّ أَذْنَ اللَّهِ فِي قَبْضِ الرُّوحِ وَقَضَىٰ عَلَيْهِ بِالمَوْتِ أَجَابَتْ الرُّوحُ النَّفْسَ ، وَإِنْ لَمْ يَأْذُنِ اللَّهُ فِي قَبْضِ النَّفْسِ الرُّوحُ ، وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿ اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا الْآيَةَ ﴾ فَمَا رَأَتْ فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ فَهُوَ عَمَّا لَهُ تَأْوِيلٌ ، وَمَا رَأَتْ فِيمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ فَهُوَ عَمَّا يُخَيِّلُهُ الشَّيْطَانُ وَلَا تَأْوِيلَ لَهُ . وَنِسْبَةُ التَّوَفَّى إِلَى الْمَلِكِ فِي بَعْضِ الْآيَاتِ بِاعْتِبَارِ الْمُبَاشَرَةِ وَالْأَفَلَمْتَوَفَّى هُوَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ . وَالنَّفْسُ الْإِنْسَانِيَّةُ عِبَارَةٌ عَنْ جَوْهَرٍ مُشْرِقٍ رُوحَانِيٍّ ، أَيِ مِنْ سِنَخِ عَالَمِ الرُّوحَانِيَّاتِ لَا الْعُنَاصِرِ . إِذَا تَعَلَّقَ بِالْبَدَنِ حَصَلَ ضَوْؤُهُ فِي جَمِيعِ الْأَعْضَاءِ وَهُوَ الْحَيَاةُ . فِي وَقْتِ الْمَوْتِ يَنْقَطِعُ ضَوْؤُهُ عَنْ ظَاهِرِ الْبَدَنِ وَعَنْ بَاطِنِهِ . وَأَمَّا فِي وَقْتِ النَّوْمِ فَإِنَّهُ يَنْقَطِعُ ضَوْؤُهُ عَنِ الْحَوَاسِ وَظَاهِرِ الْبَدَنِ مِنْ بَعْضِ الْجِهَاتِ ، وَلَا يَنْقَطِعُ عَنِ الْبَاطِنِ . فَالْمَوْتُ وَالنَّوْمُ مُتَشَابِهَانِ وَلِذَا يُقَالُ : النَّوْمُ أَخُو الْمَوْتِ . إِلَّا مِنْ بَعْضِ الْجِهَاتِ كَمَا أَشْرَحْنَا فَإِنَّ الْمَوْتَ هُوَ انْقِطَاعُ تَامٍّ وَالنَّوْمُ هُوَ الْانْقِطَاعُ النَّاقِصُ فَيَشْتَرِكَانِ فِي كَوْنِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا تَوَفِيًّا لِلنَّفْسِ . وَهَذَا التَّدْبِيرُ الْعَجِيبُ الَّذِي تَحْيَرَتْ الْعُقُولُ دُونَهُ لَا يُمْكِنُ صُدُورُهُ

إلا عن قادر مطلق وحكيم كامل في حكمته وهذا هو المراد من قوله سبحانه ﴿إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ أي الإحياء ، والإماتة ، والنوم ، واليقظة ، آيات على أن البعث والنشور أمرهين في غاية السهولة لأهل التفكر والتدبر .

٤٣- أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ . . . أي بل اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شفعاء تشفع لهم عند الله . ولما اعتذر المشركون بأننا لا نعبد هؤلاء الأصنام باعتقاد أنها آلهة وإنما نعبدها لأجل أنها تمثِّل لأشخاص كانوا عند الله من المقرِّين لأجل الشفاعة . فأجابهم الله بقولهم ﴿أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ﴾ أي هل تتوقعون الشفاعة من الأصنام والأوثان والجمادات ﴿قُلْ﴾ يا محمد لهم : هل يشفعون ﴿أَوْ لَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئاً وَلَا يَعْقِلُونَ﴾ أي كما ترونهم جمادات لا تقدر ولا تعقل ولا تعرف عبديتها ولا تميز شيئاً ، فلا يعقل أن يشفع بشيء من هذه صفته كما تشاهدونهم .

٤٤- قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعاً . . . أي لا يشفع أحد إلا بإذنه ، ولا يملك أحد الشفاعة إلا بملكه ﴿لَهُ مَلِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ والذي على هذه الصفة لا يقدر أحد أن يتكلم في أمره دون إذنه ورضاه ، فإن أزمته الأمور كلها بيده ﴿ثُمَّ إِلَيْهِ تَرْجَعُونَ﴾ في القيامة فلا مَلِكَ حينئذٍ إلا له .

* * *

وَإِذَا ذُكِّرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ
بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِّرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ
﴿قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَلَماً الْغَيْبِ﴾

وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿٤٥﴾ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَأَ لَهُمْ مِنْ اللَّهِ مَا لَهُمْ بِكَ يَتَكَبَّرُونَ ﴿٤٦﴾ وَبَدَأَ لَهُمْ سَيِّئَاتٍ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿٤٧﴾

٤٥ - وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَخُذَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ ... قال ابن عباس : كان المشركون إذا سمعوا قول ﴿ لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وحده لا شريك له ﴾ نفروا من هذا القول حيث إنهم كانوا يقولون بالشريك فيشتمزون أي تقشعروا قلوبهم وتقبض وجوههم من استماع القول بالتوحيد لا اعتصار قلوبهم بخلاف ذكر آلهتهم كما أخبر سبحانه عنهم ﴿ وإذا ذُكِرَ اللَّهُ وحده اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴾ لذكر آلهتهم أي لفرط افتنائهم وحُبهم بها . وفي الكافي عن الصادق عليه السلام أنه سئل عنها فقال : إذا ذُكِرَ اللَّهُ وحده بطاعة مَنْ أَمَرَ اللَّهُ بطاعته من آل محمد صلوات الله عليهم اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ ، وإذا ذكر الذين لم يأمر الله بطاعتهم إذا هم يستبشرون . فالآية الشريفة وكلام الإمام عليه السلام مُشعران بغاية عناد المشركين ونهاية جحودهم لقبول التوحيد . ولا شبهة في أن أعداء الله كما يشتمزون بذكره تعالى وتوحيده، هكذا يشتمزون بذكر أوليائه كالنبي وآله الأطهار . ولما كان الكفرة لم يتأثروا من ذكر أدلة التوحيد والمواعظ بل أضافوا على عنادهم عناداً ، تحير النبي صلوات الله عليه وآله في أمرهم وشأنهم فأمره الله تعالى بأن يتوجه إليه ويدعوه بما علمه :

٤٦ - قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ... فلما كان أحسن

الأدعية وأقربها إلى الاستجابة الدعاء الذي كان مفتتحاً بذكر الله تعالى وبأوصافه الحسنة وثنائه الجميل وحمده الكثير فلذا علمه الله تعالى بذلك الأمر وبهذه الكيفية فقال ﴿ قُلِ اللَّهُمَّ ﴾ أي يا محمد قل وادعُ ربك قائلاً ﴿ اللَّهُمَّ ﴾ أي يا الله يا خالق السماوات والأرض ومنشأهما ويا ﴿ عالم الغيب والشهادة انت تحكم بين عبادك ﴾ أي عالم بما غاب علمه عن الخلائق جميعاً وبما شهدوه وعلموه ، أحكم بين العباد في القيامة ﴿ فيها كانوا فيه يختلفون ﴾ أي في أمر الدين والدنيا حيث يُقضى بينهم بالحق في الحقوق والمظالم فاحكم بيني وبين قومي بالحق . وفي هذا كان بشارة للمؤمنين بالظفر والنصر لأنه سبحانه أنما أمره به للإجابة لا محالة . وعن سعيد بن المسيّب أنه قال : لأعرف موضع آية من كتاب الله لم يقرأها أحد قط فسال الله شيئاً إلا أعطاه ، قوله ﴿ قُلِ اللَّهُمَّ الْآيَةَ ﴾ والفاطر هو الموجد لشيء كان مسبوqاً بالعدم الأزلي بخلاف الجاعل والخالق ، ولعل وجه إثارة هذه اللفظة عليها هو هذا والله العالم . ثم إنه تعالى لازدياد المبالغة في تهديد المشركين يقول :

٤٧ - وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً مِثْلَهُ . . . أي زيادة عليه ، يعني ما في الدنيا وضعف ما فيها ، لو كان لهم وملكوه بجأؤوا به و﴿ لآفتدوا به ﴾ ليخلصوا أنفسهم ﴿ من سوء العذاب ﴾ أي شدته . وجملة ﴿ لآفتدوا ﴾ جزاء الشرط ﴿ يوم القيامة ﴾ أي يوم بعثهم وحشرهم الذي ينكرونه أشد الإنكار فهذا متضمنٌ لوعيدٍ شديدٍ وإقناطٍ كليٍّ لهم من الخلاص ﴿ وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون ﴾ أي ظهر لهم يوم القيامة من صنوف العذاب ما لم يكونوا ينتظرونه حيث إن مثل هذا العذاب ما كان يخرج بياهم . قال السدي ظنوا أعمالهم حسنة فبدت لهم سيئات وشروراً وبدت قبائح ، وكما أنه صلى الله عليه وآله قال في صفة المكافأة : فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ، فكذلك

حصل لهم مثله في العذاب .

٤٨ - وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا . . . أي يوم القيامة وظهور السيئات بناء على تجسّم الأعمال ظاهراً وبناء على عدمه أيضاً يبدو لهم في صحائفهم أو يبدو جزاء أعمالهم التي فعلوها في الدنيا ﴿ وحق بهم ﴾ أي أحاط بهم من كل جانب ﴿ ما كانوا به يستهزئون ﴾ أي العذاب الذي ما كانوا يقبلونه لأنهم يُنكرون البعث والنشور وكلّ ما جاء به النبيّ الأكرم صلّى الله عليه وآله وسلّم . والفرق بين ﴿ حاق ﴾ وأحاط أن حاق هو الإحاطة من جميع الجوانب السّت بخلاف أحاط . ثم أخبر سبحانه عن شدّة تغلّب الإنسان من حال إلى حال وعن عقائده الفاسدة فقال عز وجل :

* * *

فَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرْدَعَانُ ثَمَّ إِذَا خَوَّلَتْهُ نِعْمَةٌ
مِّنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَ أَكْذَرُهُمْ
لَا يَعْلَمُونَ ﴿١﴾ قَدْ قَالُوا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ
مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٢﴾ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا
مِنْ هَؤُلَاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿٣﴾
أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٤﴾

٤٩ - فَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ . . . هذه المناقضة والمعاكسة التي أضافها

الله تعالى إلى الإنسان في هذه الكريمة يُلفت النظر إلى أن المراد هو الإنسان النوعي الذي يشمل أهل مكة وغيرهم ، ولكن يظهر من بعض المفسرين أن المراد به هو خصوص أهل مكة . بيان ذلك أن هذه الشريفة عطف على سابقتها وهي قوله تعالى : ﴿ وإذا ذكر الله وحده اشمأزت ﴾ وإيشار (الفاء) على الواو العاطفة لمسيب هذه الآية المعطوفة عن المعطوف عليها معنى ، وما بينهما جملات معترضات لتأكيد إنكارهم ، ولغيره من الجهات . وحاصل المعنى أن كفار مكة لما اشمأزوا من كلمة التوحيد وكانوا يفرحون إذا ذكرت آلهتهم ، ومع ذلك كله لما أصابتهم مصيبة لجأوا إليه سبحانه على ما أخبر الله تعالى من تعاكس أحوالهم وتقلبهم . والمراد (بالضر) هو الفقر والفاقة والفحط والغلاء والمرض ونحوها من الشدائد التي لا يقدر على دفعها ورفعها إلا الله سبحانه . فإذا مشهم الضر ، أو مس الإنسان النوعي ﴿ دعانا ﴾ أي فزعوا إلينا لكشف ضرهم ﴿ ثم إذا حولناه نعمة منا ﴾ أي أعطيناهم سعة في المال أو العافية في البدن تفضلاً منا لا على وجه الاستحقاق ﴿ قال إنما أوتيته على علم ﴾ أي أخذته من الله باستحقاق له ، أو بعلم مني بكيفية جلبه وكسبه وبسبب جذي وجهدي ، فإن كان مალأ قال إنما حصل بكسبي ، وإن كان صحة قال إنما حصل بسبب العلاج الذي علمته . وهذا تناقض واضح فإنه كان في حال العجز والحاجة يطلب من الله كشفه وأسنده إليه ، وبعد كشف الضر ورفع الشدائد من جانبه تعالى أضافه إليه ﴿ بل هي فتنة ﴾ يقول تعالى ردأ عليه : ليس الأمر كما يقول ويزعم ، بل هو اختبار وامتحان ابتلاه الله بهما ليُعلم أيشكر أم يكفر ﴿ ولكن أكثرهم لا يعلمون ﴾ ان النعمة امتحان للعباد بالشكر وعدمه كما إن البلاء كذلك .

٥٠ و ٥١ - قَدْ قَاتَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ . . . أي تلك المقالة ﴿ إنما أوتيته على علم ﴾ وهو قارون حيث قال ﴿ إنما أوتيته على علم عندي ﴾ فالتفوه

بهذه الكلمة ليس أمراً بديعاً جديداً بل نفوهُوا بها قديماً كما نفوهُوا بها حديثاً ﴿ فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون ﴾ أي لم ينفعهم ما كانوا يجمعونه من متاع الدنيا ومن الأموال بل صارت وبالاً عليهم لأنهم قالوا مثل قول هؤلاء الكفرة ﴿ فإصابهم سيئات ما كَسَبُوا ﴾ أخبر سبحانه عن حال هؤلاء الكفار أنه أصابهم جزاء أعمالهم السيئة . وإنما سُمي جزاء السيئة سيئات لازدواج الكلام كقوله ﴿ وجزاء سيئة سيئة مثلها ﴾ والذين ظلموا من هؤلاء ﴿ أي من كفار قومك بعثوهم وجحدهم ﴾ سيصيهم سيئات ما كَسَبُوا ﴿ كما أصاب أولئك . وقد أصابهم القحط سبع سنين والقتل والأسر في بدر ﴾ وما هم بمُعجزين ﴿ أي بفائتين تعذيبنا إياهم وما كان لهم قدرة تعجزنا عن عذابهم .

٥٢ - أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرُّزْقَ . . . أي يوسِّع الرزق على من يشاء ويضيق على من يشاء بحسب ما يرى من المصلحة وتقتضي حكمته . بيان ذلك أننا نرى الناس مختلفين في السعة والضيق ولا بد لذلك من سبب . وليس عقل الرجل ولا جهله السبب في ذلك لأننا نرى العاقل في أشد الضيق والجاهل في غاية السعة وكذلك العكس فالعاقل مع ذلك يعيش في كمال العسر والرجل الأبله يعيش في غاية الرفاهية واليسار . وليس ذلك أيضاً لأجل الطبائع والأنجم والأفلاك كما يزعم بعضهم لأننا نرى في الساعة التي وُلد فيها ملك كبير وسلطان قاهر قد وُلد في تلك الساعة كثير من الناس، بل في تلك البلدة التي وُلد فيها الملك أو الوزير أو الفيلسوف ، نشاهد وقوع تلك الحوادث فيها وفي نفس الساعة قران ولادتهم مع مواليد كثيرة مع كونهم مختلفين في السعادة والشقاوة وفي الرفعة والضعفة وغير ذلك من الأوصاف والعوارض . ومن هنا أنَّ المؤثر الوحيد هو الله لا الطبيعة كما يزعم الطبيعيون ولا الطالع والأنجم والأفلاك على ما زعم المنجمون ، لأنَّ الطبيعة والأفلاك ونحوهما إن كانت تقتضي السعد مثلاً للملك فلا بد أن

تقتضي لقرينه في الولادة كالصعلوك اقتضاءً واحداً وليس كذلك وجداناً .
فعدم هذا الاقتضاء الواحد دليل على عدم كونها مؤثرة وعلة ، ولا مؤثر في
الوجود إلا هو تعالى . ونعم ما قال الشاعر :

فلا السعدُ يقضي به المشتري ولا النحرُ يقضي علينا رُحلُ

ولكنه حُكِّمَ ربُّ السماء وقاضي القضاة تعالى وجلُّ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَآيَاتٍ ﴾ أي في بسط الرزق وقبضه دلالات واضحات وإبراهيم ساطعات
﴿ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾ يصدِّقون بالتوحيد وبأنه الباسط والقابض لأنهم المتفعون
هم وحدهم بهذه الآيات دون غيرهم ، وروى أن جماعة من مشركي مكة
الذين صدر منهم القتل والنهب والزُّن والسُّرقة وأنواع المعاصي والملاهي
جاءوا إلى النبي وقالوا : يا رسول الله نحن فعلنا كذا وكذا من المعاصي ،
واعترفوا بمآثمهم وخطاياهم الكثيرة ، ونحن نؤمن بما جئنا بشرط أن الله
يغفر ما تقدّم من ذنوبنا ، فنزلت الآية التالية :

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ
اسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ
يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿٥٧﴾
وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلُمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ
الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ﴿٥٨﴾ وَأَتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ

إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ الْعَذَابُ بُعْثَةً
وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿٥٦﴾ أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتِي عَلَى
مَا فَعَلْتُ فِي جَنبِ اللَّهِ وَإِنْ كُنْتُ لِمِنَ السَّائِغِينَ ﴿٥٧﴾
أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴿٥٨﴾ أَوْ تَقُولَ
حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ
﴿٥٩﴾ بَلَى قَدْ جَاءَ تِلْكَ أَيْتَانِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ
وَكَنتَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴿٦٠﴾

٥٣ - قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ . . . أي افرطوا في
الجنایة علیها بإقرارهم ﴿ لا تقنطوا من رحمة الله ﴾ لا تياسوا من المغفرة
والعفو ﴿ إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرحيم ﴾ وهذه أرجى
آية في كتاب الله سبحانه من جهات : الأولى أنه في مقام التخاطب قال
﴿ يا عبادي ﴾ وهذه الكلمة تضمنت لطف الخطاب وما قال ﴿ يا أيها
العصاة ﴾ التي تُشعر بالقهر والغضب والثانية أثر كلمة ﴿ أسرفوا ﴾ على
﴿ أخطأوا ﴾ حيث إن الأولى تحتوي الرِّفْقَ والمدارة دون الثانية ، والثالثة
النهي عن القنوط ، وهو صريح في حرمة اليأس من المغفرة ، وحرمتها
تستلزم تأكيد رجاء مغفرته سبحانه ، والرابع استيعاب المغفرة بقوله
﴿ جميعاً ﴾ وما اختصها ببعض الذنوب دون بعض . نعم استثنى من
الكبائر التي لا يغفرها الشُّرك ، والخامس تأكيد المغفرة بقوله ﴿ إنه هو
الغفور الرحيم ﴾ وتحتوي هذه الجملة على أربعة تأكيدات ، ورابعها هو
صيغة فعيل الدالة بالملازمة على كثرة المغفرة كما لا يخفى على أهله ،

والسَّادس تقديم المغفرة على الرَّحمة فإنه كاشف عن كثرة عنايته بها وشدها أكثر من عطفه على الرَّحمة، فهذه وغيرها من الأسرار التي تستفاد من الآية تؤكِّد ما قلناه . وعن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله أَنَّهُ قَالَ : مَا أُجِبُّ أَنْ لِي الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا بِهَذِهِ الْآيَةِ وَالرَّوَايَاتِ الْكَثِيرَةِ وَرَدَتْ بِأَنَّ الشَّرِيفَةَ وَارِدَةٌ فِي شِيعَةِ آلِ مُحَمَّدٍ . وَفِي الْكَافِي عَنْ الصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : لَقَدْ ذَكَرَكُمْ اللهُ فِي كِتَابِهِ إِذْ يَقُولُ ﴿ يَا عِبَادِي ، الْآيَةُ ﴾ . . .

٥٤ و ٥٥ - وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلُمُوا لَهُ . . . أَيِ ارْجِعُوا إِلَى اللهِ تَوْبَةً عَمَّا سَلَفَ وَتَسْلِيماً لِمَا خَلَفَ حَتَّى يَغْفِرَ لَكُمْ جَمِيعَ مَا سَلَفَ . وَقَدْ حُتَّ سَبْحَانَهُ بِهَذِهِ الْكَرِيمَةِ عَلَى التَّوْبَةِ لَكِي لَا يَرْتَكِبَ الْإِنْسَانُ الْمَعْصِيَةَ وَيَدَّعِ التَّوْبَةَ اتِّكَالاً عَلَى الْآيَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ فَتَكُونَ الْمُتَقَدِّمَةُ بَاعِثَةً لِحِرَاةِ النَّاسِ عَلَى الْمَعَاصِي ﴿ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ ﴾ . حَيْثُ إِنَّ التَّوْبَةَ بَعْدَ وَقُوعِ الْعَذَابِ لَا تَفِيدُ وَلَا تَنْجِي مِنْهُ . فَتَوْبُوا أَيُّهَا الْعِبَادُ إِلَى رَبِّكُمْ ﴿ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ ﴾ . وَالْمُرَادُ بِمَا أُنْزِلَ هُوَ الْقُرْآنُ وَ ﴿ أَحْسَنُهُ ﴾ حَلَالُهُ وَحَرَامُهُ ﴿ وَاجِبَاتُهُ وَمَحْرُمَاتُهُ أَوْامِرُهُ وَنَوَاهِيهِ ﴾ دُونَ الْمُبَاحَاتِ أَوْ دُونَ الْمُسْتَحَبَّاتِ وَالْمَكْرُوْهَاتِ . أَوْ الْمُرَادُ بِالْأَحْسَنِ هُوَ الْعِزَائِمُ دُونَ الرُّخْصِ ﴿ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴾ أَيِ لَا تَلْتَفِتُونَ حِينَ إِيْتَانِهِ وَجِيئِهِ حَتَّى تَتَذَكَّرُوهُ .

٥٦ - أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَى . . . أَيِ ﴿ لَانَ ﴾ أَوْ كِرَاهَةً أَنْ يَقُولَ الْإِنْسَانُ يَا نَدْمِي أَيْنَ أَنْتَ مِنِّي ، وَيَا حَسْرَتِي احْضُرِيْنِي ﴿ عَلَى مَا فَرَطْتُ فِي جَنْبِ اللهِ ﴾ أَيِ قَصُرْتُ فِي حَقِّهِ تَعَالَى أَوْ فِي طَاعَتِهِ أَوْ فِي تَحْصِيلِ قُرْبِهِ ﴿ وَإِنْ كُنْتُ لِمَنِ السَّآخِرِينَ ﴾ كَلِمَةً ﴿ إِنَّ ﴾ مُخَفِّفَةً أَيِ إِنِّي كُنْتُ لِمَنِ الْمُسْتَهْزِئِينَ بِالْقُرْآنِ وَالرُّسُولِ وَالْمُؤْمِنِينَ .

٥٧ - أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللهَ هَدَانِي . . . أَيِ أَرْشَدَنِي إِلَى دِينِهِ ﴿ لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴾ الْمُتَجَنِّبِينَ لِمَعَاصِيهِ وَلَمْ يُبْتَلِ بِالشَّرْكِ وَعِبَادَةِ غَيْرِهِ .

٥٨ - أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ . . . أي حين معاينته للعذاب ورؤيته بعينه ﴿ لو أن لي كربة فأكون من المحسنين ﴾ أي رجعة إلى الدنيا فأومن وأعمل عملاً صالحاً . ثم أنكر الله قوله فقال :

٥٩ - بَلَى قَدْ جَاءَتْكَ آيَاتِي . . . لتنهدي بها ﴿ فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ﴾ رد الله عليه ما تضمنه قوله ﴿ لو أن الله هداني ﴾ من معنى النفي ، فقال ﴿ بلى قد جاءتك آياتي ﴾ أي ليس كما تقول ، بل أرسلت إليكم الرسول مع الحجج والبراهين الظاهرة فأنفت من اتباعها وقبولها فكفرت . وقال القمي : يعني بالآيات الأئمة عليهم السلام .

* * *

وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى
 اللَّهِ وُجُوهَهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَاثِبِينَ ﴿٦٠﴾ وَيُنَجِّي
 اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمِثَازِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ الشُّوْءُ وَلَا هُمْ
 يَحْزَنُونَ ﴿٦١﴾

٦٠ - وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ . . . أي زعموا أن له شريكاً أو ولداً ﴿ وُجُوهَهُمْ مُسْوَدَّةٌ ﴾ في القمي عن الصادق (ع) في هذه الآية قال : مَنْ ادَّعى أَنَّهُ إِمَامٌ وَلَيْسَ بِإِمَامٍ . قيل وإن كان علوياً فاطمياً ؟ قال عليه السلام : وإن كان علوياً فاطمياً ﴿ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ ﴾ أي مقاماً وماوى للأنفين المترفعين بلا جهة ، المترفعين عن الإيمان والطاعة . وفي القمي عنه عليه السلام قال : إن في جهنم لوادياً

للمتكبرين يقال له سقر، شكاً إلى الله شدة حره وسأله أن ينتفص ، فأذن له فتنفس فأحرق جهنم ، نعوذ بالله من حره وحر جهنم . ولعل المراد من إحراقه لها هو الاشتداد في الحرارة لأن الشيء الحار إذا مس شيئاً أو وقع فيه فإن لم يكن في المسوس حرارة حدثت فيه ، وإن كان فقهاً تزداد فيه الحرارة وأما حرق جهنم فليس كحرق قطن أو عود كما هو ظاهر الرواية ، بل ذلك بعيد أن يكون المراد من الرواية على فرض صحتها ، فلا بد من ردّها على أهلها . ولما أخبر سبحانه في الآية السابقة عن حال الكفار ، عقبه بذكر حال الاتقياء الأبرار :

٦١ - وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا . . . أَي تَجَبَّوْا الشُّرْكَ وَغَيْرَهُ مِنَ الْمَعَاصِي ﴿بِمَفَازَتِهِمْ﴾ بِالْعَمَلِ الصَّالِحِ الَّذِي هُوَ سَبَبُ الْفَلَاحِ وَالْفَوْزِ وَتَسْمِيَةِ الْعَمَلِ الصَّالِحِ (بِمَفَازَةٍ) مِنْ قَبِيلِ تَسْمِيَةِ السَّبَبِ بِاسْمِ الْمَسَبِّ ﴿لَا يَمْسُهُمُ الشُّوْءُ﴾ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ هَذَا الْكَلَامُ بَيَاناً لِفَوْزِهِمْ ، يَعْنِي فَوْزَهُمْ بِأَنْ لَا يَصِلَ إِلَيْهِمْ سُوءٌ وَلَا حَزَنٌ مِنْ فَقْدَانِ نِعْمَةٍ أَوْ لَذَّةٍ . وَبَعْدَ ذِكْرِ الْوَعْدِ وَالْوَعِيدِ يَبِينُ عَمُومُ قُدْرَتِهِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى :

اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ
 ٦٢ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ
 اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ٦٣ قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ
 تَعْبُدُونَ أَعْبُدُوا إِلَهُاتِهَا أَجَاهِلُونَ ٦٤ وَلَقَدْ أُوحِيَ
 إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ

لِيَجْزِيَ عَمَلَكُمْ وَلِتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿١٦٠﴾ بِسْمِ اللَّهِ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿١٦١﴾

٦٢ و ٦٣ - اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ . . . أي موجد من العدم إلى الوجود ﴿ وهو على كل شيء وكيل ﴾ أي قائم على حفظ المخلوقات ومتصرف فيهم ، أو المقوِّض إليه أمر العباد ، المدبر أمرهم ومديرهم . وقال بعض أهل اللغة متى وُصف به الله تعالى كما في المقام يكون بمعنى الرّازق الكافي .

وأيضاً اظهاراً للقُدرة التامة يقول سبحانه ﴿ له مقاليد السماوات والأرض ﴾ جمع مِقلاد بمعنى الخزينة أو الخزانة وجاء بمعنى المفتاح وقُسر : له مفاتيح خزائن السماوات والأرض . والحاصل أن هذا الكلام كناية عن قدرته على حفظ السماوات والأرض ومزيد اختصاصه بهما لأن الدُّخُل في الخزائن لا يُتصوَّر إلا لمن تكون المفاتيح بيده وقيل إن المراد بقوله له مقاليد إلخ . . أي ملكهما وذلك كقولهم فلان تولى مقاليد الملوك . وبالجملّة يستفاد من الكريمة إن الله سبحانه هو المالك لجميع الأمور العلويّات والسُّفليّات وبه أزمّة الأمور ، فله أن يفتح أبواب الأرزاق لمن يشاء ويفلقها على من يريد ، وينزل الرحمة على من يريد ويسدّها على من يشاء ، وكذلك الأمور الآخر .

ولا بد لنا هنا من ذكر شيء عَمَّا تعرّض له سبحانه من الأمور الأفاقية ، فقد ذكر سبحانه في كتابه السّماء بلفظ الجمع بخلاف الأرض ، ولعلّه على ما يبالي لم يذكر لفظ الجمع في الأرض إلا في غاية القلّة والقدر المتيقن أنّه تعالى يأتي بها مفرداً نوعاً . ولعل وجهه لإفهام نكتة وكشف سرٍّ من الأسرار المطوية في كتابه الكريم . بيان ذلك أن أكابر علماء أهل فنّ معرفة السّماء والأرض كالفلكيّين وأهل النجوم اختلفوا في كيفية طبقات السماوات والأرضين على ما ذكر في محله ولسنا في مقام ذكرها لأنه خارج عَمَّا نحن فيه ، ونحن الآن في مقام وجه الفرق بينهما بإتيان واحد منهما نوعاً بلفظ

الجمع والآخر بلفظ الفرد ، فنقول : لعل الوجه بيان أن السماوات طبقاتها منحازة كل واحدة عن الأخرى ، وبين كل طبقة وطبقة أخرى فاصل كبير بحيث قُدِّرَ في بعض الأخبار بخمسمئة سنة يمشي فيها الماشي السير المتعارف أو مع المركوب المتعارف ، بخلاف طبقات الأرض حيث إن كل طبقة منها موضوعة على الأخرى وملتصقة بها اتصاق كل طبقة من العمارة التي تكون ذات طبقات فكأن الأرضين بواسطة اتصال الطبقات بالكيفية المذكورة أرض واحدة بخلاف السماوات فإن كل طبقة منها منفصلة عن الأخرى بفاصل كبير ، ولهذا النكتة أتى سبحانه بلفظ الجمع في السماء وبالفرد في الأرض والله تعالى أعلم ﴿ والذين كفروا بآيات الله ﴾ أي بدلائل قدرته واستبداده في أمور السماوات والأرض أو ما يدل على توحيده وتمجيده وتنزيهه عن الشرك وعمّا يقول الكافرون ﴿ أولئك هم الخاسرون ﴾ لأنهم آثروا الحياة الدنيا الفانية على الآخرة الباقية وباعوا نعمة الجنان بعقوبات النيران ، فأَيُّ خسران أزيد وأعظم من هذا ، فواسواته عليهم وعلى أمثالهم .

٦٤ - قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ . . . أي هل ينبغي أن يصدر منكم أمر لي بأن أعبد تلك الجمادات المعجزة من المخلوقين ، مع أنكم تحسبون أنكم من العقلاء ؟ وهل من حُكم العقل أن يعبد العاقل مَنْ هو أدنى منه واحطُ ، ويترك عبادة خالق السماوات والأرض وواهب العقل والقوى جميعاً ؟ والاستفهام إنكاري ، أي لا يتعقل عاقل بأن يعبد غير الله فضلاً عن أن يأمر غيره بذلك ، ولذا خاطبهم بقوله سبحانه ﴿ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ ﴾ أي بعواقب أموركم وبمعجز آلهتكم عن إيصال نفع أو رفع ضرر حتى عن أنفسهم ، فكيف عن غيرهم ؟ فعبادة هذه الأصنام يدل على غاية الجهل والغواية والمصير إلى الهاوية . وفي الجوامع روى أنهم قالوا : استلم بعض آلهتنا نؤمن بإلهك فنزلت .

٦٥- وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ ... قال ابن عباس : هذه الشريفة (يعني من أولها إلى آخرها) أدب من الله لنبئه (ص) وتهديد لغيره ، لأن الله عصمه من الشرك ، وهو كلام وارد على طريق الفرض والشرط ، وإفراد الخطاب باعتبار كل واحد . واللام الأولى موطننة لقسم والأخرى لأن للجواب . فإن قيل : كيف صح هذا الكلام مع علمه سبحانه أن رسله لا يشركون ولا تحبط أعمالهم ؟ فالجواب أن الكلام قضية شرطية والقضية الشرطية لا يلزم من صدقها صدق جزئها . ألا ترى أن قولك لو كانت الخمسة زوجاً لكانت منقسمة بمساوين ، قضية صادقة مع إن طرفيها غير صادقين ؟ قال الله تعالى : ﴿ لو كان فيهما آلهة إلا الله لَفَسَدَتَا ﴾ هذه قضية صادقة ولم يلزم من صدقها صدق القول بأن فيهما آلهة غيره . . . وبأنها قد فسدتا . ويمكن أن يقال إن الخطاب ظاهراً إلى الرسل لكن بحسب الواقع والحقيقة هو متوجه وراجع إلى أفراد الأمة ﴿ ولتكوننَّ من الخاسرين ﴾ وهذا من باب عطف المسبب على السبب ، والمراد بحبط العمل صيرورته سدى ، أي باطلاً وفاسداً ، وفي النتيجة عدم قبوله ثم إنه تعالى لما ذكر هذه بين ما هو المقصود فقال سبحانه :

٦٦- بَلِ اللَّهُ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ ... رد لما اقترحوه عليه صلوات الله عليه وآله من استلام ببعض آهتهم فقال سبحانه : بش ما أمروك به ولكن كن على طريق الحق وكن ﴿ من الشاكرين ﴾ نعمه عليك من الهداية والنبوة والترحيد والإخلاص في العبادة وغيرها . وقال القمي : هذه غحابة للنبي صلى الله عليه وآله ، والمعنى لأمة ، وهو ما قاله الصادق عليه السلام : إن الله بعث نبئه صلى الله عليه وآله بلياليك أعني واسمعي يا جارة ، والدليل على ذلك قوله تعالى ﴿ بل الله فاعبد وكن من الشاكرين ﴾ وقد علم أن نبئه (ص) يعبد ويشكره ولكن استعبد نبئه بالدعاء إليه تأديباً لأئمة . وعن الباقر عليه السلام أنه سئل عن هذه ، أي آية ﴿ ولئن أشركت

لِيَحْبِطَنَّ عَمَلُكَ ﴿١٧﴾ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ تَفْسِيرُهَا : لَئِنْ أَمَرْتُ بِوَلَايَةِ أَحَدٍ مَعَ
وَلَايَةِ عَلِيٍّ مِنْ بَعْدِكَ لَيَحْبِطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ .

* * *

وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ

حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَالسَّمَوَاتُ
مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿١٧﴾
وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ
إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ
يَنْظُرُونَ ﴿١٨﴾ وَأَشْرَقَ الْأَرْضُ نُورٌ رَبِّهَا وَوُضِعَ
الْكِتَابُ وَجِيَئَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءُ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ
وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٩﴾ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ
أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿٢٠﴾

٦٧ - وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ . . . أَيِ مَا عَرَفُوهُ حَقَّ مَعْرِفَتِهِ ، إِذْ لَوْ
عَرَفُوهُ مَا عَرَفُوا غَيْرَهُ وَمَا أَمَرُوا نَبِيَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ بِعِبَادَةِ غَيْرِهِ . هَذَا
بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمُشْرِكِينَ . وَأَمَّا الْمُؤْمِنُونَ أَيْضاً فَمَا عَرَفُوهُ ، وَلَوْ عَرَفُوهُ لَمَا غَضَوْهُ
فِيهِ أَمْرَهُمْ وَنَهَاهُمْ وَقِيلَ : مَعْنَاهُ مَا وَصَفُوا اللَّهَ حَقَّ صِفَتِهِ إِذْ جَعَلُوا
الْبَعْثَ ، فَوَصَفُوهُ بِأَنَّهُ خَلَقَ الْخَلْقَ عَبَثاً وَأَنَّهُ عَاجِزٌ عَنِ الْإِعَادَةِ وَالْبَعْثِ ،
وَأَنَّهُ جِسْمٌ يَقْعُدُ عَلَى السَّرِيرِ وَيَرْكَبُ الْحِمَارَ وَأَمْثَالَ ذَلِكَ مِنَ الْأَسَاطِيرِ

والخرافات ﴿ والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسموات مطوَّيات بيمينه ﴾ لفظ جميعاً منصوب على الحال « والقبضة في اللغة ما قبضت عليه بجميع كفك . وقد أخبر سبحانه عن كمال قدرته وسطوته فذكر أن الأرض كلها مع عِظَمها في مقدوره كالشيء الصغير الذي يقبض عليه القابض بكفه ويطويه بيمينه فيكون في قبضته كالكرة الصغيرة وهذا تفهيم لنا على عادة التخاطب فيما بيننا لأننا نقول هذا في قبضة فلان أو في يده إذا هان عليه التصرف فيه وإن لم يقبض عليه وكذا قوله ﴿ والسموات مطوَّيات بيمينه ﴾ أي يطويها بقدرته كما يطوي الواحد من الشيء المقدور له طيه بيمينه . وذكر اليمين للمبالغة في الاقتدار ، واليمين كناية عن القوة ها هنا ، ولأن أكثر الأشياء تصدر عن اليمين وهي اليد الفعالة من اليدين فلذا يجاء بها للمبالغة في الاقتدار ويكنى بها عن القوة ؟

وعبر سبحانه في مقام إظهاره عن كمال قدرته في ناحية الأرض بأن الأرض جميعاً في قبضته ، كما أن السموات مطوَّيات بيمينه ، ووجه الاختلاف في التعبير هو تعالى أعلم به وبما قال ويمكن أن يكون لكشف سر من أسرار الخلقة وصنعها وهو كروية الأرض وانبساط السماء بيان ذلك أن الإحاطة في الأمور المكورة أشد منها في صورة المربعات وغيرها ، فالإحاطة بتلك النسبة أعظم وأشد بخلاف ما إذا كان الشيء منبسطاً فإن الإحاطة به أصعب . هكذا نرى في أمورنا الظاهرية عرفاً وعقلاً ، والقرآن نزل على المتفاهات العرفية والعادية ، فتفسير أسلوب اللفظ ليس في القرآن بلا جهة ولا تقتصر في الجهة على التفنن في اللفظ فإنه ليس من شأن الرب تعالى ولا من شؤون كتابه الكريم ، بل الجهة لا بد من كونها سرّاً من أسرارهِ ورمزاً مهماً من رموزه . والحاصل أن الإتيان بلفظ الجمع كما قلناه ، واتصاف السماء بالطي يدلنا على ما قلناه من كروية الأرض بجميع طبقاتها السبع وانبساط السماء بجميع طبقاتها . والمراد بالأرض ها هنا هو الأرضون

بقريئة ﴿جميعاً﴾ فإن هذا التأكيد لا يحسن إدخاله إلا على الجمع فإن الأوصاف إذا كانت جمعاً تدل على أن الموصوف جمع فيستفاد من الكريمة الشريفة كون الأرض جملة أرضين منفصلة بعضها عن بعض ، وربما كانت كلها مسكونة أو غير مسكونة فعلم ذلك عند الله تعالى . وقول علماء الأرض بالنسبة لطبقاتها الملتفة بعضها فوق بعض يعني أرضنا وحدها ، ولا تصدق على ما خلق سبحانه من أرضين سبع ، ﴿ سبحانه وتعالى عما يشركون ﴾ نزه تعالى شأنه نفسه المنزهة عن شركهم وعما يضيفونه إليه من نسبة الشبه والمثل والجسم ولوازمه ، ويحتمل أن يكون هذا الكلام على سبيل الاستعجاب أي كيف يتفوهون بالإشراك مع عظم قدره تعالى عنه وعلو ذاته من إضافة الشبه والمثل إليه . . . وبعد إظهار القدرة بالإضافة إلى جميع مقدراته من البعث والنشر اللذين أنكرهما أشد إنكار ، نجبر سبحانه عن إيقاعه القيامة وبيان أحوال النشأة الأخرى فيقول عز من قائل :

٦٨ - وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَبَقَ . . . يعني النفخة الأولى . والصُّور قرن ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام . ولعل وجه الحكمة في ذلك أنه علامة جعلها الله تعالى ، ليعلم الناس آخر أمرهم في دار التكليف ، ثم بعد ظهور هذه العلامة يتجدد الخلق . فشبه ذلك بما هو المتعارف في الجيوش من بوق الرّحيل والنزول . فكأنه نفخ في الصور للخلق أولاً لأن يموتوا ، وثانياً لأن يبعثوا ويحشروا ﴿ فصَبَقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ ﴾ أي يموت كل ذي روح في السماوات وفي الأرض من شدة تلك الصيحة . ويقال صبغ فلان إذا مات بحالة هائلة ﴿ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ﴾ أي شاء أن لا يموت بأن تأخر موته كحَمَلَة العرش أو غيرهم كجبرائيل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت عليهم السلام على ما قال به ابن عباس وهو المروي . والآخر من الأقوال أنهم هم الشهداء ، وهناك أقوال أخرى في المستثنى ﴿ ثم نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى ﴾ أي مرة أخرى ﴿ فإذا هم قيام ينظرون ﴾

أي يَقتُلون أبصارهم في الجوانب كالذي بُهِت لا يدري أين يذهب ولماذا أخرج من مرقده . وفي القمي عن السُّجَّاد عليه السَّلام أنه سئل عن النفختين كم بينهما ؟ قال : ما شاء الله .

٦٩- وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا . . . أي يَغْدله المزيّن لها والمُظهِر للحقوق فيها كما أن بالنور تُزَيّن الأمكنة المظلمة . وفي القمي عن الصادق عليه السَّلام في هذه الآية ، قال : ربُّ الأرض إمامُ الأرض . قيل : فإذا خرج يكون ماذا ؟ قال : إذا يستغني الناس عن ضوء الشمس ونور القمر ، يجتزئون بنور الإمام عليه السَّلام . وفي رواية أخرى في ذيل حديث بهذا المضمون : وذهبت الظلمة ﴿ وَوُضِعَ الْكِتَابُ ﴾ للحساب . والمراد جنس الكتاب ، أي صحائف الأعمال في أيادي أهلها . وقيل إن المراد بالكتاب هو اللوح المحفوظ الذي يوضع يوم الحشر في أرض المحشر حتى يُحكم على الناس بما فيه ﴿ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ ﴾ لدعوي إبلاغ الأحكام وكل ما أمروا به الأئمة ، أو لإلزام الحجة عليهم ﴿ وَالشُّهَدَاءُ ﴾ أي الملائكة المؤكِّلين بالموكَّفين ليشهدوا على صحّة دعوى الأنبياء وتكذيب الأئمة لهم عليهم السَّلام ، أو الشهداء في سبيل الحق لمزيد شرافتهم ورفع مراتبهم صاروا قُرناء النبيّين . وقال القمي : الشهداء الأئمة عليهم السَّلام ، والدليل على ذلك قوله تعالى في سورة الحج ﴿ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيداً عَلَيْكُمْ ﴾ وتكونوا أي أنتم يا معشر الأئمة ، شهداء على الناس ﴿ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ ﴾ أي يُفصل بينهم ويُوصل إلى كلّ ذي حق حقه من غير نقيصة ﴿ وَهُمْ لَا يَظْلَمُونَ ﴾ لا ينقص ثواب ولا بزيادة عقاب ، بل المثوبة تُعطى بأضعاف الطّاعة والعقوبة بمقدار المعصية وهذا أعلى مرتبة العدل ، ويسمّى بالفضل والجود .

٧٠- وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ . . . أي تستوفي كلّ نسمة جزاء عملها إن خيراً فخير وإن شراً فشر ولا يبعد أن يكون قوله ﴿ وَوُفِّيَتْ

الخ ﴿ بيان لقوله ﴿ وهم لا يظلمون ﴾ ، ﴿ وهو أعلم بما يفعلون ﴾ من الخير والشر . وقوله تعالى ﴿ أعلم ﴾ أي حتى من أنفسهم ، لأن بعض الأوقات يشبه الأمر على الانسان فإنه يعمل عملاً يحسبه حسنة مع أنه سيئة ، أو صحيحاً مع أنه فاسد بالرياء والسمعة ونحوهما من مفسد الأعمال . لكنه عز وجل لا يفوته شيء بحيث لا يحتاج إلى شاهد .

* * *

وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ
رُمَاحًا حَتَّىٰ إِذَا جَاؤُوهَا فَفُتَّتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا
الْزَّيَّاتُكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ نَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ
لِئَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا قَالُوا بَلَىٰ وَلَٰكِن حَقَّ كَلِمَةُ الْعَذَابِ
عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٧١﴾ قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فِئْسَ
مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٧٢﴾

٧١- وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ رُمَاحًا . . . أي يدفعونهم بعنف وشدة كما هو المراد من الإتيان بالسوق إلى النار أفواجاً متفرقة أي لا واحداً بعد واحد بل فوجاً بعد فوج . ولعل التقدم والتأخر يكونان بحسب مراتب الضلالة والمفاسد وكثرة العصيان وقتلتها أو كبرها وصغرها أو شدة العذاب وخفته ﴿ حتى إذا جاؤوها فُتحت أبوابها ﴾ أي تفتح أبواب جهنم عند وصول هؤلاء الكفرة إليها . فأمّا أن تفتح بطبعها لأن دار الآخرة دار حيوان كما يستفاد من الآيات الكريمة كقوله تعالى ﴿ وإن الآخرة هي

الحيوان ﴿ ففي كل شيء منها حياةٌ أبديةٌ حتى جماداتها فلها قوةٌ حساسة ، فعلى هذا بمجرد وصول أهلها إلى بابها تشعر الباب ونحس بذلك فتفتح بلا احتياج إلى فاتح كما هو الظاهر من الكريمة ، ويحتمل أن يفتح لهم الموكلون بها . والحاصل أنه إذا وصلوا بابها ﴿ قال لهم خزنتها ألم يأتكم رُسُلٌ منكم ﴾ أي يقول لهم الخزنة ذلك تقريباً وتوبيخاً لأن الملائكة يكرهون لقاءهم أشد الكراهة حيث إنهم أعداء الله جحدوا وأنكروا البعث والنشْر وكذبوا الرُّسل والآيات جميعاً ولذا يُسألون : ألم يأتكم الرُّسل الذين بعثهم الله إليكم لطفاً منه بالعباد هدايتكم وكانوا من أهاليكم وعشيرتكم وأهل بلادكم ولسانكم لتسم الحجة عليكم ﴾ يتلون عليكم آيات ربكم ﴾ أي حُججه وما يذكركم على معرفته وتوحيده ووجوب عبادته ﴿ وينذرونكم لقاء يومكم هذا ﴾ ، ﴿ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين ﴾ أي نعم قد جاءتنا الآيات والرُّسل وخوَّفونا ذلك اليوم وهذه النار لكنها تحققت ووجب علينا كلمة العذاب أي قوله جلُّ وعزُّ ﴿ لأملأن جهنم منك ومن تبعك منهم أجمعين ﴾ وكنا ممن تبعه - أي إبليس - وتركنا الرُّسل وما جاءوا به .

٧٢- قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ ... أي أنها مفتوحة لدخولكم . وظاهرُ الشريعة أنهم مجازون من أي باب يريدون يدخلون . ولعل هذا البيان يدل أنها كانت مفتوحة إلى طبقة واحدة ، وهؤلاء كانوا مشتركين في العذاب وكان عذابهم من نوع وسنخ واحد ، وإلا فإن طبقاتها مختلفة من حيث شدة عذابها وخفته بحسب اختلاف معاصي العصاة شدة وضعفاً وكثرة وقلة . ويمكن أن يدخلوهم أولاً ، وبعد الدُخول يمينٌ ويميز مستقرهم ومناوهم ﴿ خالدين فيها فينس مئوى المتكبرين ﴾ أي لا يزالون فيها ، وهي بشس موضع لأرباب الأنفة والترفع عن الحق والحقيقة . ولا يخفى أن إسناد البُوسية إلى الجحيم مع ثبوت حَقَانِيَّتِهَا لَتَنَفُّرِ الطَّبَاعِ مِنْ مَشَاهِدَتِهَا ، بل من

استماع ذكرها ووصفها ، وهذا أمرٌ وجداني لا يحتاج إلى إقامة برهان عليه . ولما كان المقصد الأصلي في هذا المقام وعيد الكفار والمشركين فلذا أخر وعد المؤمنين وقدم وعيدهم « هكذا قيل ولكن أقول في وجه التأخير والله تعالى أعلم : اظن أن يكون الوجه من باب تعريف الأشياء بأضدادها فإن قدر الشيء من جميع جهاته يُعرف إذا ابتلى الإنسان بضده . فمثلاً قدر الصحة ولذتها بتمام اللذة وكما لها يكون بعدما ابتلي الإنسان بالمرض ، فالصحة التي حصلت بعد مرضه ألذ بمراتب من التي تكون غير مسبوق بالمرض ، واستنشام الرائحة الطيبة وإن كان لذيقاً لكنه بعد استنشام الرائحة الكريهة ألذ ، وكذلك باب رؤية الأشياء الحسنة لرؤية حُسن جميل بعد رؤية شخص كرهه المنظر ألذ منها قبل ابتلاء الإنسان بمشاهدة هذا الكريه ، وكذلك استماع أمور يتلذذ ويسر الإنسان بها تكون ألذ إذا استمع أولاً ضدها ! فإذا ذكر أحوال أهل الجحيم وأحوال الجحيم نفسها وكيفيات عذاب المعذّبين ثم بعد ذلك ذكر الجنة ونعيمها وتنعم أهلها بها كان ذلك أوقع في النفس وأشوق للإنسان إلى الجنة ، وهذا أمر وجداني لا برهاني ، ولذا يحتمل أن يكون وجه تأخير الوعد من الوعيد هذا والله تعالى أعلم .

وَسَبِّحْ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ
 زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَارُوهَا وَفُتَّتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا
 سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طُبِّئْتُ عَنْكُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ ﴿٧٧﴾
 وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ

نَبَيُّوْا مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنفَعُهُمْ أَجْرًا مِّمَّا يَمْلِكْنَ ﴿٧٣﴾
وَرَأَى الْمَلِكَةَ حَافِيْنَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ
رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمُ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٧٤﴾

٧٣- وَبَيَّنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ . . . أي حثوهم على المسير إلى مقرهم الأبدي الذي مُيَّء لهم . وقيل في وجه إتيان كلمة ﴿ سيق ﴾ هنا كما في قضية الكفار ورواحهم إلى الجحيم وجوه ، حيث إن هذه الكلمة تُستعمل في سوق الشيء بعنف وشدة ، وهذا المعنى في المتقين يُشكل ، ولذا ذكروا وجوهاً لا وجه لها لأن السوق ليس في معناه العنف والإزعاج وإنما أشربوا هذا المعنى فيه بقرينة المورد والأفمعناه بحسب اللغة حث الحيوان على السير ، يقال ﴿ ساق ﴾ الغنم أي حثه على السير من خلفه بخلاف ﴿ قاده ﴾ وهو معنى يصح في المقامين بلا حاجة إلى التكاليف التي لا فائدة فيها إلا تضييع العمر أعاذنا الله منها . نعم فرق بين الحث في الموردين ، فإن الحث في الكفار توبيخي وتوهيني ، بخلاف الحث في المتقين فإنه حث تشويقي وتكريمي إلى جنات النعيم ﴿ زمر ﴾ أي جماعة كثيرة تعقبهم جماعة أخرى كذلك بلا فاصل ﴿ حتى ﴾ إذا جازوها فتحت أبوابها ﴿ الكلام ﴾ فتحها مرّاً ثانياً في الآية السابقة على هذه الشريفة ﴿ وقال لهم خزنتها ﴾ أي بوابوها من الملائكة الذين تسر الناظر إليهم رؤيتهم بحيث لو لم تكن نعمة غيرها لكفاهم ﴿ سلام ﴾ عليكم طبتم فادخلوها خالدين ﴿ بشارة بالسلامة من المكاره وطبتم نفساً أو طاب لكم المقام أو طهرتم من الذنوب وجواب الشرط مقدّر ، أي كان ما كان من الكرامات لهم .

٧٤- وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقْنَا وَعَدَهُ . . . أي وعده بالبعث والشواب ، أو الذي وعدنا على السنة الرُّسل في قوله ﴿ أن لا تخافوا ولا

تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴿١﴾ ، ﴿ وَأَوْرَثْنَا الْأَرْضَ ﴾ أي أرض الجنة ، وعبر عنه بالإرث لأن الجنة كانت في بدء الأمر لأدم فلما عادت إلى أولاده كان ذلك سبباً لتسميتها بالإرث ، أو لأن الوارث يتصرف فيها يرثه كيف شاء من غير منازع ولا مدافع ، فكذلك هؤلاء يتصرفون في الجنة كما يشاؤون . والمشابهة علّة لحسن المجاز ﴿ نَتَّبِعُكُمْ مِنْ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ﴾ أي ننزل من الجنة كل مكان نريده ونسكن فيها . وهذا إشارة إلى كثرة قصورهم وسعة نعيمهم ، والأجر هو الجنة .

٧٥- وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ خَافِينَ . . . أي مُخْبِقِينَ ﴿ من حول العرش يسبحون بحمد ربهم ﴾ ذاكرين له بوصف جلاله وإكرامه تلذذاً به . . وفيه إشعار بأن منتهى درجات العلّيين وأعلى لذائذهم هو الاستغراق في صفات الحق ﴿ وقُضِيَ بينهم بالحق ﴾ أي بين الخلق به ﴿ وقيل الحمد لله رب العالمين ﴾ والقائل هو الملائكة أو المؤمنون على ما قُضِيَ بينهم بالحق ، والظاهر هم المؤمنون .

سورة المؤمن

مكية إلا الآيتين ٥٦ و ٥٧ وآياتها ٨٥ نزلت بعد الروم .

* * *

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 حم ﴿١﴾ نَزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿٢﴾ غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ
 التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَهُ الْمَصِيرِ ﴿٣﴾
 مَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَا يَغْزِرُكَ تَقَلُّبُهُمْ
 فِي الْبِلَادِ ﴿٤﴾ كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَالْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَهَمَّتْ
 كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَجَادُوا بِالسَّاطِلِ لِيُدْحِضُوا
 بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ﴿٥﴾ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ لِكُلِّ
 رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ ﴿٦﴾

١ - حم . . . قد سبق تأويله بعنوان الحروف المبتدأة في أوائل السور
 فلا نعيدها لأنه تكرر بلا فائدة .

٢ و ٣ - تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ... أي العزيز في سلطانه ، والعليم بكل شيء ﴿ غافر الذنب ﴾ أي للمؤمنين ، وهو للدوام ، فالإضافة حقيقة فصح وصف المعرفة به وكذا ﴿ قابل التوب ﴾ مصدر التوبة ﴿ شديد العقاب ذي الطول ﴾ أي الفضل والإنعام أو الغنى . وقد وصف سبحانه نفسه بما هو جامع للوعد والوعيد والترهيب والترغيب ﴿ لا إله إلا هو إليه المصير ﴾ أي المرجع للجزاء . ولما علم أن تنزيل هذا القرآن من عند الله المتصف بهذه الصفات فيلزم أتباعه والانقياد له ولا ينبغي الجحد وإنكاره ، فلذا يقول سبحانه ما قال في كتابه :

٤ - مَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا ... أي ما يطعن في القرآن إلا الذين كفروا وأنكروا نعم ربهم وجحدوها . والمراد بهذه المجادلة هو الجدال بالباطل ، أي دفع الحجج والبراهين القرآنية وإدحاض الحق وإطفاء نوره كما قال تعالى ﴿ وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق ﴾ لا الجدال بمعنى البحث لحل مشاكل القرآن وبيان متشابهاته واستنباط حقائقه وقطع شك أهل الزيف والتفارق به والجحد في فهم غوامضه ، فإن هذا من أعظم الطاعات ، ولما كان أهل الجدل والعناد مع وفور نعمهم واستغراقهم فيها مصريين على كفرهم ونفاقهم ، هذهم بقوله ﴿ فلا يَفْرُزُكَ ﴾ تَقْلِيهِمْ فِي الْبِلَادِ ﴿ أي لا يخذعنك أسفارهم في بلاد اليمن والشام للتجارات المربحة واستفادات المنافع الكثيرة ۝ فإن إمهاليهم ليس لإهمال عقوبتهم بل لازديادها ، فإنني لبالمرصاد لهم ، وإهم بعد أن صاروا مغمورين ومرفهين بالنعم فإنني آخذهم آخذ عزيز مقتدر كما عملنا بمن كان قبلهم من الأمم .

٥ - كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ ... أي كذبت قوم نوح نوحاً ﴿ والأحزاب من بعدهم ﴾ أي الطوائف الأخر بعد قوم نوح كذبوا رسلهم كقوم عاد وثمود وأصحاب الأيكة ﴿ ومثت كل أمة برسولهم ﴾ أي قصدوا

فَتَلَهُ بِمَحَارِبِهِ ﴿لِيَاخُذُوهُ﴾ أَي يُوْذُوهُ وَيَقْتُلُوهُ فَكَانَ الرَّسُولُ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَفَرٌ مِنْهُمْ ، وَرَبِّمًا يَتَعَقَّبُونَهُ وَيُوْخِذُ فَيُقْتَلُ ﴿وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ﴾ يَعْنِي بِمَا لَا حَقِيقَةَ لَهُ مِثْلَ قَوْلِهِمْ ﴿مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا ، وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ﴾ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنَ الْإِبْطَالِ ﴿لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ﴾ أَي لِيُزِيلُوا الْحَقَّ عَنْ مَقَرِّهِ وَيُحَقِّقُوا الْبَاطِلَ فِي مَقَرِّهِ ﴿فَأَخَذْتَهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابُ﴾ أَي فَانْظُر يَا مُحَمَّدُ (ص) حَتَّى تَعْرِفَ كَيْفِيَّةَ عِقَابِي إِيَّاهُمْ . وَإِنْ أَصْرَ قَوْمُكَ عَلَى الْجِدَالِ وَالْكَفْرِ بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَفْعَلْ بِقَوْمِكَ مَا فَعَلْتُ بِهِمْ بَلْ أَزِيدُ عَلَيْهِمْ لِأَنَّكَ أَشْرَفُ الْمُرْسَلِينَ ، وَأَذَى الْأَشْرَفِ عِقَابُهُ أَزِيدُ وَأَشَدُّ . ثُمَّ قَالَ سُبْحَانَهُ :

٦- وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ . . . أَي كَمَا وَجِبَتْ الْعُقُوبَةُ عَلَى الْأَمَمِ السَّابِقَةِ لَتَكْذِيبِهِمْ أَنْبِيَاءَهُمْ ، وَحَقَّتْ : يَعْنِي وَجِبَتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ أَي حُكْمُهُ الْخَتْمِي بِالْعِقَابِ وَالْعَذَابِ ﴿عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ مِنْ قَوْمِكَ بِذَاكَ الْمَلَاكِ مِنْ كُفْرِهِمْ وَتَكْذِيبِهِمْ إِيَّاكَ ﴿أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ﴾ هَذَا بَدَلَ الْكُلِّ مِنَ الْكُلِّ عَنْ ﴿كَلِمَةِ رَبِّكَ﴾ يَعْنِي كَذَلِكَ حُكْمُ رَبِّكَ ﴿أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ﴾ وَقَرِيشُ هُمُ الْمَكْذِبُونَ لَكَ .

الَّذِينَ يَخْمِلُونَ

الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَجِّتُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ
وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا
فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْحَجِيمِ ٧
رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتٍ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ

مِنَ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ
الْحَكِيمُ ﴿٨﴾ وَفِيهِ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ
فَقَدْ رَجَحَتْهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٩﴾

٧ - الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ ... كَأَنَّ هَذِهِ الشَّرِيفَةَ فِي مَقَامٍ
دَفْعَ دَخَلٍ مَقْدَّرٍ ، بَيَّانُهُ أَنَّ قَرِيشَ لَعَلَّهُمْ كَانُوا يَزْعُمُونَ . أَنَّهُمْ إِذَا لَمْ
يُؤْمِنُوا فَلَا يَطَاعُ الرَّسُولُ وَلَا يُعْبَدُ اللَّهُ . وَهَذَا يَصِيرُ نَقْصًا فِي نَاحِيَةِ اللَّهِ
تَعَالَى ، وَنَبْذًا لِدِينِهِ . فَأَرَادَ سُبْحَانَهُ أَنْ يَفْهَمَهُمْ أَنِّي لَا أَحْتَاجُ إِلَى عِبَادَةِ أَحَدٍ
وَلَا إِلَى عَمَلٍ عَامِلٍ ، وَكُلُّ مَنْ أَطَاعَنِي فَيَرْجِعُ نَفْعُهُ إِلَيْهِ مِضَافًا إِلَى أَنْ
مُطِيعِي وَعَابِدِي وَمُسَبِّحِي وَحَامِدِي مُتَجَاوِزُونَ حُدُودَ الْإِحْصَاءِ وَالْعَدِّ ، مِنْهُمْ
﴿ الَّذِينَ ، الْآيَةُ ﴾ وَالْحَامِلُونَ لِعَرْشِ الْعِظَمَةِ هُمْ ثَمَانِيَةٌ مِنَ الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ
﴿ وَمَنْ حَوْلَهُ ﴾ مِنَ الْكَرُوبِيِّينَ ﴿ يَسْبُحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ ﴾ أَيِ يَذْكُرُونَ اللَّهَ
بِمَجَامِعِ الثَّنَاءِ مِنْ صِفَاتِ الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ . وَكَلِمَةُ ﴿ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ ﴾ حَالٌ
مِنْ ضَمِيرٍ ﴿ يَسْبُحُونَ ﴾ أَيِ مُتَلَبِّسِينَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ ﴿ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ ﴾
يَصْدُقُونَ وَيُعْتَرِفُونَ بِرَبُوبِيَّتِهِ وَوَحْدَانِيَّتِهِ ﴿ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا ﴾ فَلِذَا
كَانَ خَمَلَةُ الْعَرْشِ وَالْكَرُوبِيُّونَ يَسْبُحُونَ اللَّهَ وَيَقْدُسُونَهُ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ مَعَ
عِظَمَتِهِمْ وَكَثْرَتِهِمْ ، فَجَدَّالُ أَهْلِ الشُّرْكِ وَعَدَمُ إِيمَانِهِمْ وَتَرْكُ عِبَادَتِهِمْ مَعَ
كُونِهِمْ أَحْسَنُ الْمَخْلُوقَاتِ وَأَرْدَاهَا وَأَدْنَاهَا لَا يَسْأَلُ بِهِ وَلَا يُقَامُ لَهُ وَزَنٌ وَلَا
قِيَمَةٌ ﴿ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا ﴾ هَذِهِ الْجُمْلَةُ حَالٌ مِنْ فَاعِلٍ
﴿ يَسْتَغْفِرُونَ ﴾ أَيِ قَائِلِينَ ﴿ رَبَّنَا إِلَهِخْ ﴾ فَمَحَلُّهَا نَصَبٌ . وَقَدِّمْتُ الرَّحْمَةَ
لَأَنَّهَا الْغَرَضُ الْأَصْلِي هُنَا . وَحَاصِلُ الْمَعْنَى : أَنَّهُ لَمَّا كَانَتْ رَحْمَتُكَ وَاسِعَةً
بِحَيْثُ تَشْمَلُ الْأَشْيَاءَ طَرَأَ ، وَعَلِمْتُكَ عَيِّطًا بِكُلِّ شَيْءٍ ، فَلِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا وَاسِعَةٌ
عَلَيْهَا أَنْ يَدْعَوْا الْمَلَائِكَةَ بِقَوْلِهِمْ ﴿ فَاعْفُرْ ﴾ . . وَهَذَا مُقْتَضِي سَعَةِ الرَّحْمَةِ
﴿ لِلَّذِينَ تَابُوا ﴾ أَيِ إِذَا عَلِمْتَ مِنْهُمْ التَّوْبَةَ لِأَنَّهَا أَمْرٌ بَاطِنٌ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا

علام الغيوب ، فطلبهم التوبة متفرع على إحاطة علمه سبحانه ﴿ وَاتَّبِعُوا سَبِيلَكَ ﴾ أي مشوا على الجادة المستقيمة والدين الحق . ولعل هذه الجملة إشارة إلى أن التوبة لا بد وأن يتعقّبها العمل الصالح ، وإلا فلا يفيد مجرد التوبة فلأن التوبة من لوازم الإيمان ، ! والإيمان لا يُقبل إلا مع العمل الصالح . ولذا نوعاً قيّد قبوله به كما في الآيات الشريفة ﴿ وَبِهِمْ عَذَابُ الْجَحِيمِ ﴾ هذا تأكيد لما سبق ، ويفيدنا أن إسقاط العقاب عند التوبة تفضل من الله إذ لو كان واجباً من باب استحقاق التائب فلا حاجة إلى مسألتهم منه تعالى بل كان يفعله الله لا محالة .

٨ - رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتٍ عَدْنٍ . . . أي مع توبتهم وقبولها ووقايتهم النار فحيث أدخلهم ﴿ جنات عدن ، إلى قوله : وذرياتهم ﴾ وقد سأله سبحانه دخول هؤلاء مع دخول التائبين ليتّم سرورهم ولتعظيم التائبين وإعظام شأنهم ، ولتشويق الناس إلى التوبة والاستغفار ﴿ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ ﴾ الذي لا يمتنع عليه مقدور ﴿ الْحَكِيمُ ﴾ الذي لا يفعل إلا ما تقتضيه حكمته ومن ذلك الوفاء بالوعد .

٩ - وَبِهِمُ السَّيِّئَاتِ . . . أي عقوباتها ، وتسميتها بالسّيئات على المزاجيّة كما قال ﴿ وجزاء سيئةً سيئةً مثلها ﴾ ويحتمل أن يكون الكلام على تقدير المضاف ، أي الأعمال السيئة ، وهذا الكلام يصير من باب ذكر العام بعد الخاص لأن قوله تعالى قبل ذلك ﴿ وَبِهِمْ عَذَابُ الْجَحِيمِ ﴾ يتناول عذاب جهنم فقط ، وعذاب السيئات يشمل ذلك وعذاب الموقف والقبر ومواقف يوم القيامة ، أي وجنب جميع أهل الإيمان الأعمال السيئة وجزاءها يوم القيامة ﴿ وَمَنْ تَقِيَ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ ﴾ أي ومن تصونه من عقوبات أعماله وجزاء سيئاته يوم الجزاء فقد رحمته ، لأن من انصرف عنه شرّ معاصيه فقد أنعم الله تعالى عليه بأحسن النعم وأعلاها ﴿ وذلك هو الفوز العظيم ﴾ في الكافي مرفوعاً : إن الله عز وجل

أعطي الثائبين ثلاث خصال لو أُعطي خصلة منها جميع أهل السماوات والأرض لَنَجَوْا بها ، ثم تلا هذه الآية . وما هنا نكتة نستفيدها من المقام ومن غيره وهي أن الأحسن في الدعاء أن يكون مبتدأ بقول: ربنا ورب . بيان ذلك أننا نرى المقرئين من الأنبياء . والملائكة هكذا يدعون ، قالت الملائكة ﴿ ربنا وسعت الآية ﴾ وقال آدم عليه السلام ﴿ ربنا ظلمنا أنفسنا ﴾ وقال نوح عليه السلام ﴿ رب إني أعوذ بك أن اسألك ما ليس لي به علم ﴾ وقال أيضاً ﴿ رب إني دعوت قومي ليلاً ونهاراً ﴾ وقال أيضاً ﴿ رب اغفر لي ولوالدي ﴾ وقال إبراهيم عليه السلام ﴿ رب أرني كيف تُحْيِي الموتى ﴾ وقال أيضاً ﴿ رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين ، الآية ﴾ وقال أيضاً ﴿ ربنا واجعلنا مسلمين لك ﴾ وقال موسى عليه السلام ﴿ رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي ﴾ وقال سليمان عليه السلام ﴿ رب هب لي ملكاً ، الآية ﴾ وقال عيسى عليه السلام ﴿ ربنا أنزل علينا مائدة من السماء ﴾ حتى أنه تعالى أمر نبيه محمداً صلى الله عليه وآله أن يدعو هكذا ﴿ قل رب أعوذ بك من همزات الشياطين ﴾ والمؤمنون قالوا ﴿ ربنا ما خلقت هذا باطلاً ﴾ وكرروا هذه اللفظة في الآية خمس مرأت . فيظهر أنه تعالى يحب أن يدعو العباد هكذا لأن الدعاء يكون أقرب إلى الإجابة ، وأنسب للداعي ، ولولا ذلك لما أمر نبيه أن يدعو حينما يدعو بهذه اللفظة . ووجه الانسيبة يمكن أن يكون أنه تعالى لطفاً بالعباد ومنة عليهم خلقهم من كتم العدم المحض والنفي الصّرف إلى عالم الوجود ، وبعد ذلك فالذي هو العمدة والمهم ، بل أهم الأشياء إلى المخلوقين هو تربيته سبحانه لهم ، ولأن مجرد إيجادهم بلا تربيتهم أمر عبث ، بيان ذلك أن مجرد إيجاد النطفة مثلاً لو لم ير بها حتى تصير علقة والعلقة لم ير بها إلى كونها مضغة أو المضغة لو تجلّ بها في تلك المرحلة ولم ير بها إلى أن تترقى بحيث يوجد فيها عظام ، أو لو لم يكس العظام لحماً أو لم ينفخ فيها الروح إلى أن تكمل الخلقة وتترقى مرتبة مرتبة حتى صارت قابلة لأن يُثني جلّ وعزّ

على نفسه بقوله ﴿فتبارك الله أحسن الخالقين﴾ فلزم تكن التربية في كل واحدة من تلك العوامل وكذا في العوالم الآخر بعد هذه العوالم لرجع الخلق إلى الفناء والعدم الأول . هذا في الإنسان ، وهكذا الأمر في كل موجود حتى الجمادات . والنتيجة أنه بعد أمر الخلقة يصير أحوج الأمور عند الموجود وأشدّها دخلاً فيه ، مسألة التربُّب أو التربية فعلى هذا حينما يدعو العبد المحتاج إلى ربّه الغنيّ المطلق لرفع احتياجه ، يكون لسان حاله (إن لم يكن مقاله) أنه يقول : كنت في كتم العدم فأخرجتني إلى الوجود ، وبعده ربّيّتي في جميع مراحل الوجود التي كنت في غاية الحاجة إليها ، فانا أجعل تربيتك وتربيتك لي شفيعاً إليك في أن لا تخليني طرفة عين عن تربيتك واحسانك القديم إليّ . فهذا وجه الأنسيّة في لفظة ﴿الربُّ﴾ في مقام الدعاء ، وهو تعالى أعلم . ولما انجرّ كلامنا إلى مسألة الدعاء ، والمشهور أن الكلام يجرّ الكلام ، فنقول : إن الداعي كما يحسن له أن ينادي الله بلفظة ﴿يا ربُّ﴾ في مقام الدعوة فكذلك يحسن له الثناء عليه سبحانه بعد ندائه . وبعد ذلك يذكر حاجته منه تعالى ويطلب قضاءها ، لأن ذكره تعالى بالثناء والتعظيم له أثر عجيب في الإجابة كما أشرنا بذلك في ندائه بلفظة ﴿ربُّ﴾ وهناك مطلب آخر يدلّ على اهتمامه سبحانه بها وعلى شرافة تلك اللفظة غاية الشرافة ، وهو أنه تعالى أمر نبيّه الخاتم صلوات الله عليه وآله أن يذكره في مقام تسميته وتنزيه ذاته المقدّسة في أهمّ عباداته وهي الصلّاة وفي أشرف مواقعها وهي حالة الرُّكُوع أو السُّجود بتلك اللفظة وذلك بأن يقول : سبحان ربّيّ العظيم وبحمده في حالة الركوع وسبحان ربّيّ الأعلى وبحمده في حالة السجود ، ولا بدّ أن يتبعه في هذا الأمر جميع الأمة الاسلامية .

• • •

إِنَّكَ

الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّا دَعَوْنَا لِقَتَّ اللَّهِ أَكْبَرُ مِنْ مَقْتِكُمْ
 أَنْفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ ﴿١٠﴾ قَالُوا
 رَبَّنَا آمَنَّا أَفْتِنَا أَتَمَنَّاتْنَيْنِ وَأَحْيَيْنَا أَتَمَنَّاتْنَيْنِ فَأَعْرَفْنَا
 بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلٍ ﴿١١﴾ ذَلِكَ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ
 اللَّهُ وَخَدَّهٖ كَهَرْتُمْ وَإِنْ يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا فَانْحِصْكُمْ
 لِلَّهِ الْعِزُّ الْكَبِيرُ ﴿١٢﴾

١٠ - إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادُونَ لَقَتَّ اللَّهُ أَكْبَرُ . . . أي أن الملائكة
 ينادونهم يوم القيامة وهم في النار ، والمراد خِزْنَةُ جَهَنَّمَ : إنَّ عداوةَ الله أكبر
 ﴿ مِنْ مَقْتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ ﴾ والمقت أشدُّ العداوة والبغض . ومعنى الشريعة أنَّ
 الكفرة لما رأوا أعمالهم ونظروا في كتابهم وأدخلوا النار مقتوا أنفسهم الأمانة
 بالسوء ، وأصابهم المقت لسوء صنيعهم فنودوا لمقت الله إياكم في الدنيا
 ﴿ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ ﴾ أكبر من مقتكم أنفسكم اليوم
 وبُغْضكم لها . وفي القمي : إنَّ الذين كفروا : يعني بني أمية دُعوا إلى
 الإيمان يعني إلى ولاية علي عليه السلام والصلاة .

١١ - قَالُوا رَبَّنَا آمَنَّا أَتَمَنَّاتْنَيْنِ . . . الأولى في الدنيا بعد الحياة فيها ،
 والثانية في القبر بعد الإحياء فيه للسؤال فهاتان حياتان وموتتان . وقالوا
 فيها أقوالاً أخر لسنا في مقام بيانها ومن أراد فليراجع الكتب المبسوطة في
 المقام ﴿ وَأَحْيَيْنَا أَتَمَنَّاتْنَيْنِ ﴾ بينهما أنفاً فلا نُعيدهما ﴿ فَأَعْرَفْنَا بِذُنُوبِنَا ﴾ أي
 بإنكارنا البعث وما يتبعه . ولما شاهدوا الاحياء والإماتة مرتين والبعث ،
 وتوابعه ، اعترفوا بما أنكروا وقالوا : ﴿ فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلٍ ﴾ أي

إلى الخروج من النار ، أيجاد طريق نسله حتى نخرج ونتخلص من هذا العذاب الشديد والجواب مقدّر أي : لا سبيل لكم . يقولون هذا من فرط التحير والعمالة والقنوط ، ولذا أجيبوا بما أجيبوا به ودلّ عليه قوله سبحانه :

١٢ - ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَخَذَهُ ... أي ذلكم العذاب الذي حلّ بكم بسبب أنه كان إذا نفوه المسلمون بكلمة التوحيد أي لا إله إلا الله ﴿ كفرتم به ﴾ يعني بتوحيده ﴿ وإن يُشرك به تؤمنوا ﴾ أي تؤمنوا وتسلموا بالإشراك به ﴿ فالحكم ﴾ في تعذيبكم والفصل بين المّحق والمبطل ﴿ الله العليّ ﴾ شأنه ﴿ الكبير ﴾ العظيم في كبريائه .

هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُنِيبُ ﴿١٣﴾ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ﴿١٤﴾ رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنْزِلَ رِيسَمًا مِّنَ السَّمَاءِ ﴿١٥﴾ يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ لَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِّنَ الْمَلِكِ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴿١٦﴾ الْيَوْمَ يُنْزِلُ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿١٧﴾

١٣ - هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ . . . أي الدالة على التوحيد والقدرة بل على ذاته المقدسة في المرتبة المتقدمة وبقية ما يجب أن يعلم ﴿ وينزل لكم من السماء رزقاً ﴾ ولما كان أهم المهمات رعاية مصالح أديان العباد فراعى تلك الناحية بإظهار الدلائل والبيّنات كما دلّ عليه صدر الشريعة وراعى مصالح أبدانهم أيضاً بل أنزل الرزق عليهم من السماء كما يدل عليه ذيل الآية . فموقع الآيات من الأديان كموقع الأرزاق من الأبدان ، والآيات لحياة الأديان كالأرزاق لحياة الأبدان وقوامها ﴿ وما يتذكّر إلاّ من ينيب ﴾ أي ما يتعظ ولا يتفكر في الأمور المذكورة إلاّ من يرجع عن الشرك إليه تعالى ، ويقبل طاعته ويعمل عملاً صالحاً . ثم أمر المؤمنين بقوله :

١٤ - فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ . . . أي وجّوها عبادتكم إليه وحده ونزّهوها عن الشرك ﴿ ولو كره الكافرون ﴾ أي ولو مقتوا إخلاصكم وشقّ عليهم .

١٥ - رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ . . . أي رافع درجات الأنبياء والأولياء في الجنة أو أنه سبحانه عالي الصفات ﴿ ذو العرش ﴾ يعني مالكة وخالقه وربّه المستولي عليه . وقيل العرش الملك ، فهو تعالى ذو الملك ﴿ يلقي الروح من أمره ﴾ أي القرآن من عالم الأمر وكل كتاب أنزله الله على أنبيائه . وقيل الروح هو الوحي أي يلقي الوحي على قلب من يشاء من عباده الذين يخصّهم بالرسالة ويمجدهم أهلاً وذوي قابلية لها . وقال القمي : الروح هو روح القدس وهو خاصّ برسول الله صلّى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام ﴿ لينذر يوم التلاق ﴾ أي يوم القيامة ، ليخوف منه .

١٦ - يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ . . . أي خارجون من قبورهم لا يستترهم شيء ، أو بارزة سرائرهم ﴿ لا يخفى على الله منهم شيء ﴾ أي من أعمالهم وأقوالهم وضمائرهم ﴿ يَئِنَّمْلكَ اليَوْمَ ، لله الواحد القهار ﴾

حكاية لما يُسأل عنه ولما يُجاب به بما دلّ عليه ظاهر الحال فيه من زوال الأسباب وارتفاع الوسائط . وأما حقيقة الحال فناطقة بذلك دائماً .

١٧ - الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ . . . إن خيراً فخير وإن شراً فشر ﴿ لا ظلم اليوم ﴾ فإن المحاسب فيه هو الله وهو عدل العادلين ، ولذا جيء بلام نفي الجنس ﴿ إن الله سريع الحساب ﴾ فلا يمكن أن يقع اشتباه حيث إن سرعة الحساب كناية عن كمال المهارة والحذاقة فيه ولا سيما من لا يشغله ولن يشغله شأن عن شأن

وَأَنذَرُهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ
لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاطِمِينَ مَّا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حِسْمٍ وَلَا شَفِيعٍ
يُطَاعُ ١٨ ﴿ يَنْكُرُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ ١٩ ﴾ وَاللَّهُ
يَقْضِي بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَقْضُونَ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ اللَّهُ
هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ٢٠

١٨ - وَأَنذَرُهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ . . . كناية عن يوم القيامة ، وسُميت آزفةً لاقترابها ودنوها ، من آزف بمعنى قَرُبَ ، إذ كلُّ آتٍ قريب فخوفهم من ذلك ﴿ إذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ ﴾ أي أنها من فزع ذلك اليوم ترتفع عن أماكنها فتلتصق بحلوقةم ، فلا تعود إلى محلها الأول فيتروحوا ، ولا تخرج عن أفواههم فيستريحوا ﴿ كَاطِمِينَ ﴾ أي ممتلئين غمًا وكآبةً . وقال القمي : مغمومين ومكروبين ﴿ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حِسْمٍ ﴾ أي قريب مُشْفِق عليهم

﴿ ولا شفيع يطاع ﴾ أي شفيع تقبل شفاعته ونُجَاب .

١٩ - يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ . . . أي خيانتها بنظرها إلى ما لا يجوز النظر إليه وفي المعاني عن الصادق عليه السلام ، أنه سُئِلَ عن معناها فقال : ألم تَرَ إلى الرَّجُلِ ينظر إلى الشيء وكأنه لا ينظر إليه فذلك خائنة الأعين ﴿ وما تخفي الصدور ﴾ أي ما تُضمّره الصدور يعلمه تعالى وهو محيطٌ به حيث إنه يعلم السرائر والضمائر . ثم إنه سبحانه بعد بيان أحوال أهل المحشر وأهواله ، وبيان عدله في ذلك اليوم وعلمه المحيط بالظواهر والضمائر يتهكّم على أهل الشُّرك بقوله عز وجل :

٢٠ - وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ . . . أي لا يتعدى على أحدٍ ولا يحكم ظلماً بنقص ثواب أو مزيد عقاب ، حيث إنه مستغنى عن الظلم والعدوان ﴿ والذين يدعون من دونه ﴾ أي المشركون الذين يعبدون غير الله من الأصنام والأوثان ﴿ لا يفيضون بشيء ﴾ أي لا يحكمون بأمرٍ من الأمور لأنها جمادات لا يتصور ولا يُعقل أن يصدر عنها الحكم . وهذا الكلام تهكّم منه تعالى عليهم ، وتوبيخٌ للمشركين عُباد الأصنام .

﴿ إن الله هو السميع البصير ﴾ هذه الجملة تقريرٌ لعلمه بخائنة الأعين وقضائه بالحق ، ووعيدٌ لعباد الأوثان على أقوالهم وأفعالهم ، وتعريضٌ بحال المعبودين غيره تعالى .

* * *

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا
كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا هُمْ
أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارًا فِي الْأَرْضِ فَلَاخَذَهُمُ اللَّهُ

يَذُنُّوهُمْ وَمَا كَانَ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ ﴿٢١﴾ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُوا فَآخَذَهُمُ اللَّهُ
إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٢﴾

٢١ - أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ . . . هذه الشريفة في معنى الأمر يعني :
سيروا في الأرض وانظروا . ثم أنه سبحانه كثيراً ما أمر في الآيات الشريفة
العباد بالسَّير في الآفاق لأخذ الْعِبَرِ عَنْ كَان قَبْلَهُمْ فَإِنَّ الْعَاقِلَ مِنْ اعْتَبَرِ بغيره
من الأمم الذين خالفوا أوامر رَبِّهِمْ ونواهيه وَقَتَلُوا النَّبِيِّينَ بغير حق فَأَهْلَكُوا
بالدواهي السَّمَاوِيَّةِ وَالْأَرْضِيَّةِ كعاد وثمود ﴿ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً ﴾ أي
قدرة وتمكناً في أنفسهم . وقرىء منكم ﴿ وَأَثَاراً فِي الْأَرْضِ ﴾ مثل القلاع
العالية والحصون المرتفعة والبلاد العظيمة التي هي في تلك الحدود وتلك
الديار في مسيرهم وممرهم حينما يسافرون إلى الشَّامَاتِ من الحجاز
﴿ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ ﴾ أي أهلكهم بإنكارهم الصانع أو بشركهم وسائر
معاصيهم ﴿ وَمَا كَانَ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ ﴾ أي يمنع العذاب عنهم ولا
دافع يدفعه .

٢٢ - ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ . . . أي ذلك الأخذ والعذاب
لأنهم كانت تَأْتِيهِمْ رُسُلُ رَبِّهِمْ بالحجج الْبَيِّنَةُ والمعجزات الباهرة فجحدوا
﴿ فَكَفَرُوا ﴾ بالله وكذبوا الرُّسُلَ ﴿ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ ﴾ أهلكهم ﴿ إِنَّهُ قَوِيٌّ ﴾
قادرٌ على كُلِّ شَيْءٍ ﴿ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ إذا عاقب . ولما لم يعتبروا بتلك
المقولة فلمزِية تنبيههم وتتميم الحجة عليهم بين تعالى قصة موسى وفرعون
لعلهم من هذه يعتبرون فقال :

* * *

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى
بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ ﴿٢٣﴾ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ
فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ ﴿٢٤﴾ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا مِنْ
عِنْدِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا
نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ﴿٢٥﴾
وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ
أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ وَأَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفُسَادَ ﴿٢٦﴾ وَقَالَ
مُوسَى إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ
الْحِسَابِ ﴿٢٧﴾

٢٣ و ٢٤ - وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا ... أي بالمعجزات الواضحة ﴿وسلطان مبين﴾ أي برهان بين . وإنما عطف السلطان على الآيات لاختلاف اللفظين تأكيداً . فقد أرسلناه ﴿إلى فرعون وهامان وقارون﴾ فكان موسى رسولاً إلى كافةهم ، إلا أنه خص فرعون لأنه كان رئيسهم ، وكان هامان وزيره . وقارون صاحب جنوده أو كنوزه ، والباقيون من القبطيين تبع له وسواد عسكره . ﴿فقالوا ساحر كذاب﴾ يعنون موسى عليه السلام وفي الآية تسليّة للنبي صلى الله عليه وآله . ولما كانت براهين موسى (ع) صورة مشابهة للسحر فقد ألقوا هذه الكلمة حتى يشبهه الأمر على الناس لتأجيلهم إلى الحق كل الميل وينذروا فرعون وحده ، أو مع قليل من توابعه . فهذه الكلمة أوقفت الناس عن الميل إلى موسى عليه السلام .

وأما وجه أن معجزاته ودلائل صدقه كان من سنخ ما يشبه السحر ، فهو إن سُنَّ الله جرت على أن تكون معجزات الأنبياء في كلِّ عصرٍ من سنخ ما يشتهر بين الناس وكانوا به يفتخرون ويتفاخرون الواحد على الآخر إذا كان هو أشهر من غيره فيما هو المشهور من الصنعة أو العلم بشيء خاص يفتقده الآخر ، مثل ما كان مشهوراً في زمان عيسى من علم الطب ، وفي زمان موسى من صنعة السحر ، وفي عصر خاتم الأنبياء من البلاغة والفصاحة ، ولذا قرَّر أن تكون معجزة عيسى شفاء الأبرص والأعمى الذي عجز عن إبرائه الأطباء ، وإبراء الأكمه أي من زال عقله أو تولَّد أعمى ، وكان في بعض الأوقات يُحيي الموتى . ثم كانت معجزة موسى عليه السلام اليد البيضاء وتصيير العصا حيةً تسمى وكان الرائج في زمانه هو السحر . ولذا كان للسحرة مقام منيع في جميع البلدان . وفي زمان نبيِّنا الخاتم كانت الفصاحة رائجةً شائعةً وكان للشعراء وجهةً عظيمةً عند الناس ، فأنزل الله القرآن على النبيِّ عليه الصَّلَاة والسَّلَام وتحذًى به جميع الفصحاء والبلغاء بأن يأتوا بمثله فلم يقدروا أن يأتوا به . وهكذا في كلِّ عصرٍ كانت المعجزات من سنخ ما اشتهر حتى يكون عجزهم عن الإتيان بمثل ما أتى به نبيُّ ذلك الزمان معجزةً لنبيِّهم ، فإذا لم يؤمنوا مع تمامية الحجة يأخذهم الله بعذاب فيهلكوا جميعاً .

٢٥ - فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا . . . أي أتاهم بالدين الحق الذي كان من عندنا ، وأمرهم بالتوحيد ﴿ قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه ﴾ أي أعيدها على بني إسرائيل القتل الذي كان عليهم أولاً قبل ولادة موسى حين قال المنجمون لفرعون إنه سيولد في بني إسرائيل ولدٌ يكون زوال ملكك بيده ، فحكم بأن يقتلوا كلَّ مولود ذكرٍ يولد في بني إسرائيل ﴿ واستحيوا نساءهم ﴾ أي خلَّوهم حتى يخدموا القبطيين . ووجه هذا القتل لكي يصدوا . ويمنعوا ظهور موسى (ع) ويقلُّ عدد جنوده وسنواذ

عسكره ، أو يشتغلوا بذلك عن معاونه موسى عليه السلام . ﴿ وما كيدُ الكافرين إلا في ضلال ﴾ أي في ضياع . ومعناه أن جميع ما يسعون فيه من مكايده موسى فهو باطل ضائع لأنه ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها ، وما يمسك فلا مرسل له من بعده . ثم أخبر سبحانه عن نوع آخر من أنواع القبائح التي يرتكبها فرعون وهو أنه قال :

٢٦- وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى . . . يستفاد من الآية أنه في خواص فرعون كان شخص مانعاً له من قتله وإلا لم يتعلل عدم القتل بعدم الإجازة مع كونه سفاكاً في أهون شيء . وفي العلا عن الصادق عليه السلام أنه سئل عن هذه الآية : ما كان يمنعه ؟ قال : منعه له رشدته أي صحة نسبه ، ولا يقتل الأنبياء ولا أولاد الأنبياء إلا أولاد الرئي ﴿ إني أخاف أن يبدل دينكم ﴾ أي إن لم أقتله أخاف تغييره لدينكم الذي أنتم عليه من عبادة الأصنام وعبادتي ، فإذا قتلته نستريح جميعاً منه ﴿ وليدع ربه ﴾ أي فليستجر بالله وليشك إلى ربه حتى يمنعني عن قتله . وقد قالها تجلداً ولعدم مبالاته بدعائه ربه إذ إنه لا يعتقد برّب موسى عليه السلام ﴿ أو أن يظهر في الأرض الفساد ﴾ أي ما يفسد دينكم وعقيدتكم أو ما يفسد دنياكم كالإعلان للحرب وتهيج الناس مثلاً . ولما انتشر في الناس أن فرعون عزم على قتل موسى (ع) فرح القبطيون ووقع بنو إسرائيل في حيص وبيص وأصبحوا في همّ وغم .

٢٧- وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي . . . أي قال لقومه لما سمع بعزم فرعون على قتله ﴿ إني عُذت بربي وربكم ﴾ تسلياً لهم ، يعني لنا ملاذ وملجأ هو ربنا وخالفنا وحافظنا من شر ﴿ كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب ﴾ يعلم ذكر هذا الوصف فرعون وغيره وما صرح باسمه رعاية لحقه القديم حيث رباه في بيته حتى بلغ الرشد والكمال . وإشاراً التكبر على الاستكبار لأنه أكثر دلالة على فرط الطغيان والظلم ، فإنه لا يقصد قتل

النبي إلا من أضرط في الطغيان والإجترأ على الله . والحاصل أنه لما اهتم فرعون وهياً للقتل وشاع الخبر اضطرب المؤمنون ، ومنهم مؤمن آل فرعون الذي وقف وقال أمام فرعون وسائر رجال القبط :

* * *

وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِيبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَابٌ ﴿٢٨﴾ يَا قَوْمِ لَكُمْ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَاءَنَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ ﴿٢٩﴾ وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ ﴿٣٠﴾ مِثْلَ دَابِ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ ﴿٣١﴾ يَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ ﴿٣٢﴾ يَوْمَ تُكُونُ مَدِيرٌ مَالَكُمْ مِنْ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿٣٣﴾ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَنَازِلْتُمْ فِي شَكِّ

مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّىٰ إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنَ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ
 رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن هُوَ مُسْرِفٌ مُّرْتَابٌ ﴿٢٢﴾ الَّذِينَ
 يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ إِلَيْهِمْ كَبْرَ مَقْتًا
 عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ
 قَلْبٍ مُّسْكِرٍ جَبَّارٍ ﴿٢٣﴾

٢٨ - وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ . . . كسان ابن خال فرعون أو
 ابن عمه . وقال القمي : بقي يكتُم إيمانه ستمئة سنة . وفي المجمع عن
 الصادق عليه السلام : التقيّة ديني ودين آبائي ، ولا دين لمن لا تقية له .
 والتقية ترس الله في الأرض لأن مؤمن آل فرعون لو أظهر الإسلام لُقتل .
 وفي المجالس عن النبي صلى الله عليه وآله : الصديقون ثلاثة ، وعدّ منهم
 حزقيل مؤمن آل فرعون رضوان الله عليه وقد كان يكتُم إيمانه تقية من
 فرعون ، وكان فرعون يعظمه ويحترمه لأنه كان رجلاً عنكاً عاقلاً فطناً ذكياً
 ذا بصيرة ومعرفة ، ولذا جاء وخاطبهم ولم يخف أحداً ، وسمع كلامه
 فرعون ورثب الأثر عليه وانصرف عن القتل وأتعظ بمواعظه المفيدة الكافية
 الوافية إذ قال : ﴿ أتقتلون رجلاً أن يقول ربي الله ﴾ أي لأنه يقول ذلك ؟
 ﴿ وقد جاءكم بالبينات ﴾ أي المعجزات الواضحات ﴿ من ربكم وإن
 يك كاذباً فعليه كذبه ﴾ لا يتعداه ضرره إلى أحد بل إليه يرجع لو كان فيه
 ضرر فلا حاجة إلى قتله . هذا الاحتجاج من باب الاحتياط وإلا فإنه حينما
 قال ﴿ وقد جاءكم بالبينات من ربكم ﴾ وأضاف الرب إليهم بعد ذكر
 البينات احتجاجاً عليهم واستدراجاً لهم إلى الاعتراف به ، فقد أتمّ الحجة
 عليهم ﴿ وإن يك صادقاً يُصّبكم بعض الذي يعدكم ﴾ أي لا أقل من أن
 يصيبكم بعضه وفيه هلاككم أو عذاب الدنيا فإنه بعض ما يعدكم . وفيه

مبالغة في التحذير وإظهار للإنصاف وعدم التعصب ، ولذلك قدّم كونه كاذباً ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ ﴾ هذا يمكن أن يكون احتجاجاً ثالثاً ذا وجهين : أحدهما لو كان مسرفاً كذاباً لما هداه الله الى البيّنات ولما أجرى تلك البيّنات على يديه لأن فيه إغراء الناس بمن ليس بأهل . والثاني : إن مَنْ خذله الله وأهلكه فلا حاجة بكم إلى قتله . ولعله أراد به المعنى الأول ، وخيّل إليهم الثاني لتلين شكيمتهم وعرض به بفرعون أنه مسرف كذاب لا يهديه الله سبيل الصواب .

٢٩ - يَا قَوْمِ لَكُمْ الْمُلْكُ الْيَوْمَ . . . لَمَّا بَيَّنَّ عَلَى وَجْهِ التَّلَطُّفِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الإِقْدَامُ عَلَى قَتْلِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَلَا يَجُوزُ التَّكْذِيبُ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى بِإِدْعَاءِ الْإِلَهِيَةِ الْكَاذِبَةِ ، خَوَّفَهُمْ عَذَابَ اللَّهِ وَيَأْسَهُ فَقَالَ : أَنْتُمْ الْيَوْمَ قَدْ عَلَوْتُمْ النَّاسَ وَأَنْتُمْ أَهْلُ سُلْطَانٍ مُصْرٍ وَمَا وَالَاهُ ، فَلَا تَفْسُدُوا أَمْرَكُمْ وَلَا تَتَعَرَّضُوا لِبَاسِ اللَّهِ وَعَذَابِ اللَّهِ فابْقُوا ﴿ ظَاهِرِينَ ﴾ أَيُّ غَالِبِينَ عَالِيَيْنَ ﴿ فِي الْأَرْضِ ﴾ أَيُّ مُصْرٍ وَتَوَابِعِهَا ﴿ فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَاءَنَا ﴾ إِمَّا أَدْرَجَ نَفْسَهُ فِيهِمْ فِي الْحَوَادِثِ لِيَرَبِّهِمْ أَنَّهُ مَعَهُمْ وَمَسَاهِمُهُمْ فِيهَا يَنْصَحُ لَهُمْ . وَهَذَا الْبَيَانُ وَهَذِهِ الْمَوَاعِظُ بِهَذِهِ الْكَيْفِيَّةِ تَكْشِفُ عَنْ غَايَةِ فِعْلَانَتِهِ وَكَمَالِ مَعْرِفَتِهِ وَقُدْرَتِهِ عَلَى الْخُطَابَةِ وَالنَّصْحِ الْمُؤَثِّرِ بِحَيْثُ أَقْنَعَ فِرْعَوْنَ وَاتَّبَاعَهُ الَّذِينَ كَانُوا مَعَهُ فِي الْعَقِيدَةِ ، فَانْصَرَفُوا عَنْ قَتْلِ مُوسَى ﴿ قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى ﴾ أَيُّ مَا أَشِيرُ عَلَيْكُمْ وَمَا أَدُلُّكُمْ إِلَّا عَلَى الطَّرِيقِ الَّتِي أَرَاهَا صَوَاباً لِي وَلَكُمْ ، وَأَنَا أَرَى الصَّلَاحَ فِي قَتْلِ مُوسَى ﴿ وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ ﴾ أَيُّ مَا أَدُلُّكُمْ إِلَّا إِلَى مَا فِيهِ رَشْدُكُمْ وَصَلَاحُكُمْ . وَلَا رَيْبَ أَنَّ فِرْعَوْنَ كَانَ كَاذِباً فِي قَوْلِهِ لِأَنَّهُ كَانَ مُسْتَفْتِئاً بِنُبُوَّةِ مُوسَى وَصَحَّةِ آيَاتِهِ ، وَلِذَا كَانَ خَائِفاً مِنْهُ بَاطِناً خَوْفاً عَظِيماً ، إِلَّا أَنَّهُ يُظْهِرُ فِي النَّاسِ خِلَافَ مَا فِي بَاطِنِهِ وَيَتَجَلَّدُ حَتَّى لَا يُطَّلَعَ عَلَى بَاطِنِ أَمْرِهِ أَحَدٌ مِنْ خَوَاصِّهِ ، وَالِدَلِيلِ عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ مَعَ كَوْنِهِ سَفَاكاً قَتَلَا فِي أَهْوَنِ شَيْءٍ بِلَا مُشَاوَرَةٍ أَحَدٍ إِلَّا فِي أَقْلٍ

القليل من الأمور، لكنّه شاورهم في قتل موسى الذي يعرف انه هو الذي في صدد زوال مُلكه وهدم سلطانه وانكسار جبروته وإخاد طنطنة ملوكيّته الواسعة في ذلك العصر. والحاصل أن حزقيل لما سمع هذا الكلام من فرعون عرف أنّه ما انصرف عن القتل كاملاً بل عقيدته أنّ في القتل صلاحاً ولذا خاطبهم ثانياً :

٣٠ و ٣١- وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ... أي قال حزقيل ﴿إني أخاف عليكم﴾ أي في تكذيبه والتعرض له ﴿مثل يوم الأحزاب﴾ أي مثل أيام الأمم الماضية المتعرضة للرسل بالأذى والقتل بأنواعه ﴿مثل داب قوم نوح﴾ أي جزاء عاداتهم على إيذاء نوح وتكذيبه فأهلكهم الله بالطوفان والفرق ﴿وعاد ونمود﴾ أي مثل سنة الله تعالى فيهم حين استأصلهم وأهلكهم جزاء بما كانوا يفعلون من الكفر وقتل الرسل وإيذائهم ﴿والذين من بعدهم﴾ كقوم لوط وأهل المؤتفكة الذين صارت بلادهم مقلوبة عاليها سافلها وبالعكس ﴿وما الله يريد ظلماً للعباد﴾ يعني تدمير هؤلاء كان على وجه العدالة وصدر منه تعالى ووقع في محله ، والظلم وقوع الشيء في غير محله فهو تعالى لا يريد ظلماً فضلاً أن يظلمهم بل يريد أن يتعامل معهم بالعدل لا بالفضل .

٣٢- وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ... أي يوم القيامة ، وسُمي بذلك لنداء بعضهم بعضاً بالويل والثبور ، أو لتنادي أهل الجنة وأهل النار وبالعكس ، أولانه ينادي كل أناس بإمامهم ليستشفعوا به ويستعينوا به ، أولانه يُنادي في أهل الجنة : يا أهل الجنة خلود ولا موت ، ويا أهل النار خلود ولا موت .

٣٣- يَوْمَ تَوَلَّوْنَ مُذْبِرِينَ... أي منصرفين عن الموقف إلى النار ، أو فارّين عنها ولا يفيدهم الفرار حيث إنهم يُرجعون ولا يمكن الفرار من حكومته عز وجل ﴿ما لكم من الله من عاصم﴾ أي من عذابه ما لكم من مانع ولا دافع وهذا التهديد الذي نقله المؤمن إليهم ألهمه الله تعالى إياه

لأنه لا عاصم من غضب الله ﴿ وَمَنْ يُضِلِلْ اللَّهُ ﴾ أي يخليه وما اختاره من الضلالة بعد تمامية الحجة عليه ﴿ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴾ عن الضلالة يردّه إلى الهدى .

٣٤- وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ . . . أي جاء ابلكم على نسبة أحوال الآباء إلى الأولاد ، أو على أن فرعون موسى فرعونهُ ، أو المراد بيوسف يوسف بن أفرائيم بن يوسف ﴿ من قبل ﴾ أي قبل موسى عليه السلام . ويمكن أن تكون هذه الشريفة من بقية كلام المؤمن ويجوز أن تكون ابتداء كلام من الله سبحانه . لكن الظاهر بقريضة السياق كونها من كلام المؤمن إلى قوله تعالى ﴿ وقال فرعون يا هامان ، الآية ﴾ وهذه الكلمات من مواهب الله سبحانه جرت على لسان مؤمن آل فرعون وهي تكشف عن كمال إيمانه ، فإن فيها النصيح والعظة وإثبات الصانع وتوحيدهِ والبعث والحشر والعذاب إلى جانب تهديدهم بهلكات الدنيا والآخرة ، وفرض وجود الخالق تعالى أمراً مفروضاً منه ، ورُتب عليه آثاره وآثار توحيدهِ كما هو ظاهر كلماته لمن له أدنى دربة وحذاقة بصناعة الكلام . وفرعون أدرك وعرف هذا المعنى من مقالاته ولذا بعد إتمام الخطاب ﴿ قال فرعون يا هامان ، الآية ﴾ وهذا كلام مَنْ أيقن بوجود الخالق لكنّه يتجلّد ويتكلّم بما يقول حتى يشبه الأمر على غيره لخبثه وسوء سريره وكمال شيطنته وشقاوته . ومن أَلطاف الرّب تعالى على المؤمن انصراف فرعون عن قتله مع مخاطبة فرعون ورجال ملكه بتلك الخطابات التي هي عين الدّعوة إلى إله موسى وتعريفه تعالى وبيان كمال قدرته فيصنّ الدّعوة ببيان تدميره سبحانه للأحزاب والأمم السّالفة ويقول ﴿ ما لكم من الله من عاصم ﴾ وغيرهما ممّا يدل على قدرته تعالى ﴿ بالبينات ﴾ أي المعجزات ﴿ فما زلتُم في شك ممّا جاءكم به ﴾ من دعوى الرّسالة والدين وأحكامه ﴿ حتّى إذا هلك ﴾ يوسف ومات ﴿ قلتم لن يبعث الله من بعده رسولاً ﴾ أي لمّا

انكرتم رسالة يوسف وما سمعتم قوله فيما جاءكم من عند ربكم وزعمتم انه لا يحيى بعده نبي آخر من عند الله سبحانه يدعوكم إلى سبيل الرشاد ، فقلتم لن يبعث الله من بعد يوسف رسولاً إلينا خوفاً من أن ننكره كما أنكرنا يوسف ، فثبتتم على كفركم وجحودكم وظننتم أن الله لا ينجذ لكم إيجاب الحجة ولا يبعث إليكم رسولاً جهلاً منكم بأن الله ليس بتابع لظنكم ولا يحتاج إلى عبادتكم ولا يعتني بكفركم وجحودكم ، بل خلق العالم وما فيه وجعل له أنظمة ، ومنها أن لا تخلو أرضه من حجة أطاعه الناس أم لا ﴿ كذلك ﴾ أي مثل ذلك الضلال الفظيع ﴿ يضل الله ﴾ عن طريق الحق والصواب ﴿ من هو مسرف مرتاب ﴾ أي من جاوز حدوده المقررة له في شرعه وشك في دينه الذي تشهد به البراهين الواضحة وأثبتته الرسل بالمعجزات الباهرة . وهذا الكلام من باب إياك أعني واسمعي يا جارة بالنظر إلى فرعون فهو المصدق المتيقن من المسرف والمرتاب .

٣٥- الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ . . . أي الذين يتخاصمون خصومة شديدة مع الرسل في ما اتاهم من عند الله من المعجزات لإثبات دعواهم أثناء تحذيم للرسالة ﴿ بغير سلطان اتاهم ﴾ بلا حجة ويئنة تأنيهم ، بل يجادلون تقليداً ، أو بكلمات لا طائل تحتها مثل الشبهات الداحضة ﴿ كبر مقتاً عند الله ﴾ مقتاً تمييزاً ، أي هذا العمل ييغضه الله بغضاً شديداً وهو كبير عنده من حيث الفظاعة والشناعة ﴿ وعند الذين آمنوا ﴾ أي عندهم أيضاً عظيم من حيث إنه عمل شنيع ومبغوض عندهم بغضاً شديداً . وقرنهم بنفسه تعظيماً لشأنهم ﴿ كذلك ﴾ أي مثل ذلك الطبع الذي فعله على قلوب تلك الجماعة هكذا ختم على قلب كل متكبر جبار ﴿ يطع الله على كل قلب متكبر جبار ﴾ عرض بكلامه بفرعون ، ومقصوده الأول منه هو وإن ساقه بحيث يعم غيره . ولما أتم المؤمن الوعظ والنصح بأكمل وجه وأحسن بيان وأجمعه خاف فرعون من أن تؤثر هذه

المقالات في أهل مجلسه فلذا موّه على الجلساء وأراد أن يُشغلهم فقال لوزيرهم هامان :

• • •

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَآمَانُ ابْنِ لِي
مَرْحَأَ لِمَكِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ ﴿٣٦﴾ أَسْبَابَ السَّمَوَاتِ فَأَتِلْ عَنِّي
إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا وَكَذَلِكَ زُيِّنَ
لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ وَمَا كَيْدُ
فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ ﴿٣٧﴾

٣٦ و ٣٧ - وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَآمَانُ ابْنِ لِي مَرْحَأَ . . . أي بناية عالية مكشوفة ، وقيل مشيدة بالأجر والجص ﴿ لِعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ ﴾ ثم فُسر تلك الأسباب فقال : ﴿ أسباب السَّمَوَاتِ ﴾ أي طُرُق الصُّعُود إليها من سماء إلى سماء ، أو أسباب الطُّرُق إليها . والسَّبَبُ كُلُّ مَا يَتَوَصَّلُ بِهِ إِلَى شَيْءٍ يَبْعُدُ عَنْكَ ﴿ فَأَتِلْ عَنِّي إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا ﴾ في ادِّعَائِهِ . قاله إِيهَامًا أو تَحْوِيهاً لِقَوْمِهِ ، أو لجهله اعتقد أن الله لو كان لكان في السماء وأنه يقدر على بلوغها ﴿ وكذلك ﴾ أي مثل ما زُيِّنَ لهؤلاء الكفار سوء أعمالهم ﴿ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ ﴾ ظهر له ممكناً ﴿ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ ﴾ أي طريق الهداية ، يعني إبليس منعه عنه بناءً على قراءة الآية مجهولة . وَفُرِثَتْ وَصْدٌ معلوماً ، أي على أن فرعون مسخ الناس عن الهدى بأمثال هذه التَمَوِيهَاتِ والشُّبُهَاتِ الواهية ﴿ وما كَيْدُ فرعون إِلَّا في تَبَابٍ ﴾ أي

مكائده في إبطال آيات موسى بحملها على السحر ، أو بناء الصرح ، أو تكذيب موسى بأن له إلهاً غير فرعون ، وتلبس الطالب على الناس بتلك التسميات ، فجميع هذه المكائد الفرعونية لا نفيده ولا تُنجيه إلا أنها موجبة لهلاكه وخسارته الدنيوية والأخروية . ثم إن حزقيل في جميع مناسبات فرعون وحفلاته ودخول موسى عليه أو خروجه من عنده أو غير ذلك ، كان حاضراً لأنه ظاهرياً كان منهم ومن رجال التشاور لأنه من أقرباء فرعون ومن القبطيين وكان عريفاً ، ولذا كان مسموع القول فيهم . والحاصل أنه إذا أحس بتوجه أذى ضرر على موسى أقدم على دفعه بكيفية عقلانية بحيث لا يلتفت القوم أنه معه ، فلما رأى أن فرعون في مقام تمويه الأمر وتسويل المطلب على القوم قام وأخذ في تنبيههم بالموعظة الحسنة والنصائح الشافية الكافية كما حكى الله تعالى مقالاته في ما يلي :

* * *

وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ
اتَّبِعُونِ أَهْدِيكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ ﴿٢١﴾ يَا قَوْمِ إِنَّمَا
هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ
الْقَرَارِ ﴿٢٢﴾ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ
عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ
يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٢٣﴾
وَيَا قَوْمِ مَا لِيَ أَدْعُوكُمْ إِلَى الْجَنَّةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ

﴿ تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ
 عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ ﴾ ١٦ لَأَجْرَمَ
 أَنَّمَا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دُعَاةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي
 الْآخِرَةِ وَأَنْ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَا الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ
 النَّارِ ﴿ ١٧ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ
 أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ﴾ ١٨ فَوَيْلٌ لِلَّهِ
 سَيِّئَاتٍ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ
 ﴿ ١٩ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ
 السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ ﴾ ٢٠

٣٨- وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُونِ . . . أي سيروا معي وفي أثري
 ولا تخالفوني ﴿ أهدىكم سبيل الرشاد ﴾ طريق الرشاد من الغي والهداية من
 الضلالة . ثم شرع على سبيل الشرح والتفصيل يبين حال حقارة الدنيا
 وحال عظم الآخرة :

٣٩- يَا قَوْمِ إِنَّمَا هَذِهِ الدُّنْيَا مَتَاعٌ . . . أي تمتع أيام قلائل لسرعة
 زوالها وقلة بقائها ﴿ وإن الآخرة هي دار القرار ﴾ أي دار الخلود والحياة
 الأبدية والباقي خير من الفاني . قال بعض العارفين : لو كانت الدنيا ذهباً
 فانياً والآخرة خزفاً باقياً لكانت الآخرة الباقية خير من الدنيا الفانية ،
 فكيف والدنيا خزف فاني والآخرة ذهب باق ؟ فالعاقل لا يؤثر الفاني على
 الباقي .

٤٠ - مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا . . . عدلاً من الله ﴿ ومن عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب ﴾ يعني جزاء السيئة مقصورٌ على المثل ، لكن جزاء الحسنه غير مقصور على المثل بل هو خارج عن حدِّ العَدِّ والحساب ، أي بغير تقدير وموازنة بالعمل بل أضعافاً مضاعفة .

٤١ - وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ . . . ثم إن المؤمن كشف عن تقيته ستارها وكشط عنها غطاءها وأظهر لوازم كلامه التي هي أشدُّ من التصريح أنه مؤمن بالله موسى وكافرٌ بربوبية فرعون ، فنادى فيهم في مجلس رآه خالياً من فرعون فقال ﴿ ما لي أدعوكم ﴾ أي ما لكم ؟ وهذا كما يقول الرجل (ما لي أراك حزينا) أي مالك تبدو حزينا ؟ ومعناه : أخبروني عنكم ، كيف حالكم هذه ؟ أنا أدعوكم إلى الإيمان الذي يوجب النجاة من العذاب ، وأنتم تدعونني إلى الشرك الذي عاقبته النار ؟ ومن دعا إلى سبب الشيء فقد دعا إليه . ثم فسّر الدَّعْوَتَيْنِ بقوله :

٤٢ - نَدْعُونِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ . . . أي أنتم تدعونني لربوبية من ليس على ربوبيته دليل ، وليس لديه حُجَّةٌ فهو باطلُ الربوبية ومدَّعاكم بلا دليل ، وهو لا يُسمَعُ حيث لا يحصل للإنسان علم بتلك الدَّعوى . وهذا هو المراد بقوله ﴿ ما ليس لي به علم ﴾ فأنتم هكذا ﴿ وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار ﴾ الغالب على كل شيء والغفار لمن تاب عن الشرك .

٤٣ - لَا جَرَمَ أَنْ مَا نَدْعُونِي إِلَيْهِ . . . أي حقاً إن أتهنكم لا تدعوا إلى أنفسها لأنها جمادات لا تقدر على النطق ولا تشعر بشيء فكيف بالدعوة فليس لأتهنكم دعوة ﴿ وأنَّ مردُّنا إلى الله ﴾ أي مرجعنا إليه سبحانه فيجازي كلَّ بعمله ﴿ وأنَّ المُسْرِفينَ ﴾ بالشرك وسفك الدماء ﴿ هم أصحاب النار ﴾ ملازموها يوم القيامة . وهذا تعريضٌ بفرعون بهذا الدليل حيث إنه كان سفاكاً كافراً ومشرِكاً يأمر الناس بأن يعبدوه وهو كان يعبد

الصنم .

٤٤ - فَسْتَذَكِّرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ . . . أي عبداً قريب تفهمون قولي عند معاينة العذاب والوقوع في العقاب ﴿ ما أقول لكم ﴾ من النصيح والعظة . وقد قال ذلك لهم على وجه التخويف والتهديد لعلهم من هذه الناحية يتأثرون ويتوبون مما هم فيه ﴿ وأفوض أمري إلى الله ﴾ أي أسلم أمري إليه وأعتمد على لطفه ليعصمني من كل سوء ﴿ إن الله بصيرُ بالعباد ﴾ يعلم أفعالهم وأقوالهم من الطاعة والمعصية والخير والشر فيحرس المطيع ويخلي العاصي ونفسه ، وهذه المقالة جواب لتوعددهم إياه الذي يستفاد من قوله جلّ وعلا :

٤٥ - فَوَقَّاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتٍ مَا مَكَرُوا . . . أي صرف الله عنه سوء مكرهم فنجنا مع موسى حتى عبر البحر معه . وقيل إنهم بعد تلك النصائح والكنائيات التي هي أظهر من التصريح هُمُوا بقتله فهرب إلى جبل فبعث فرعون رجلين في طلبه فوجداه قائماً يصلي وحوله الوحوش صفوفاً فخافا ورجعا خائفين هاربين . وفي الاحتجاج عن الصادق عليه السلام في حديث له قال : كان حزقيل يدعوهم إلى توحيد الله ونبوة موسى وتفضيل محمد صلى الله عليه وآله على جميع رسل الله وخلقه وتفضيل علي بن أبي طالب والخيار من الأئمة عليهم السلام على سائر أوصياء النبيين وإلى البراءة من ربوبية فرعون ، فوشى به الواشون إلى فرعون وقالوا إن حزقيل يدعو إلى مخالفتك ويعين أعداءك على مضارّتك ، فقال لهم فرعون : ابن عمي وخليفتي على ملكي ووليّ عهدي إن فعل ما قلتم فقد استحقّ العذاب على كفره بنعمتي ، وإن كنتم عليه كاذبين فقد استحققتهم أشدّ العذاب لإيثاركم الدخول في مسأته فجاء بحزقيل وجاء بهم فكاشفوه وقالوا أنت تجحد ربوبية فرعون الملك وتكفر بنعماءه ؟ فقال حزقيل : أيها الملك هل جرّبت عليّ كذباً قط ؟ قال : لا . قال : فاسألهم من ربهم ؟ قالوا فرعون هذا .

قال : وَمَنْ خَالَفَكُمْ ؟ قالوا فرعون هذا . قال وَمَنْ رَازَقَكُمْ الْكَافِلَ لِمَعَايِشِكُمْ وَالِدَافِعَ عَنْكُمْ مَكَارِهِكُمْ ؟ قالوا فرعون هذا . قال حزقيل : أَيُّهَا الْمَلِكُ فَاشْهَدْ وَكُلُّ مَنْ حَضَرَكَ أَنْ رَبَّهُمْ هُوَ رَبِّي ، وَخَالَفَهُمْ هُوَ خَالَفِي ، وَرَازَقَهُمْ هُوَ رَازِقِي ، وَمُصْلِحَ مَعَايِشِهِمْ هُوَ مُصْلِحَ مَعَايِشِي ، لَا رَبَّ لِي وَلَا رَازِقَ سِوَى رَبِّهِمْ وَخَالَفَهُمْ وَرَازَقَهُمْ . وَأَشْهَدُكَ وَمَنْ حَضَرَكَ أَنْ كُلُّ رَبٍّ وَرَازِقٍ وَخَالَفٍ سِوَى رَبِّهِمْ وَخَالَفَهُمْ وَرَازَقَهُمْ فَأَنَا بَرِيءٌ مِنْهُ وَمَنْ رَبَّيْتَهُ وَكَافَرْتُ بِإِلَهِيَّتِهِ . يَقُولُ حَزْقِيلُ هَذَا وَهُوَ يَعْنِي أَنَّ رَبَّهُمْ هُوَ اللَّهُ رَبِّي . وَلَمْ يَقُلْ إِنَّ الَّذِي قَالُوا إِنَّهُ رَبَّهُمْ هُوَ رَبِّي . وَخَفِيَ هَذَا الْمَعْنَى عَلَى فِرْعَوْنَ وَمَنْ حَضَرَهُ وَتَوَهُّمَ وَتَوَهُّمُوا أَنَّهُ يَقُولُ فِرْعَوْنَ رَبِّي وَخَالَفِي وَرَازِقِي . فَقَالَ لَهُمْ فِرْعَوْنَ يَا رِجَالَ السُّوءِ يَا طُلَّابَ الْفَسَادِ فِي مَلَكِي ، وَمُرِيدِي الْفِتْنَةِ بَيْنِي وَبَيْنَ ابْنِ عَمِّي وَهُوَ عَضْدِي ، أَنْتُمْ الْمُسْتَحْقِقُونَ لِعَذَابِي لِإِرَادَتِكُمْ فِسَادَ أَمْرِي وَاهْلَاكَ ابْنِ عَمِّي وَالْفَتْ فِي عَضْدِي . ثُمَّ أَمَرَ بِالْأَوْتَادِ فَجَعَلَ فِي سَاقِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ وَتَدًّا وَفِي صَدْرِهِ وَتَدًّا ، وَأَمَرَ أَصْحَابَ الْأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ فَشَقُّوا بِهَا لَحُومَهُمْ مِنْ أَبْدَانِهِمْ فَذَلِكَ مَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿ فُوقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا ﴾ أَيُّ بِالْمُؤْمِنِ لَمَّا وَشَّوْا بِهِ إِلَى فِرْعَوْنَ لِيَهْلِكَ بِهِ ﴿ وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ ﴾ أَيُّ أَحَاطَ بِقَوْمِ فِرْعَوْنَ وَمَنْ مَعَهُ عَذَابُ السُّوءِ ، أَيُّ الْغَرَقُ أَوْ النَّارُ أَوْ كِلَاهُمَا فِي الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ . وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِسُوءِ الْعَذَابِ هُوَ النَّارُ بِقَرِينَةِ آيَةٍ بَعْدَ هَذِهِ الْآيَةِ « وَالْآيَاتُ يُفَسِّرُ بَعْضُهَا بَعْضًا أَوْ هُمُ الَّذِينَ وَشَّوْا بِحَزْقِيلَ إِلَيْهِ لَمَّا أَوْتَدَ فِيهِمُ الْأَوْتَادَ وَمَشَطَ عَنْ أَبْدَانِهِمْ لَحُومَهَا بِالْأَمْشَاطِ وَهَذِهِ الْوَقَايَةُ كَانَتْ بِنَتِيجَةِ قَوْلِهِ ﴿ وَأَفْوُضْ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ﴾ .

٤٦ - النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا . . . الْقَمِيُّ قَالَ : عَنَى ذَلِكَ فِي الدُّنْيَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَذَلِكَ لِأَنَّهُ فِي الْقِيَامَةِ لَا يَكُونُ غَدُوًّا وَعَشِيًّا ، لِأَنَّ الْغَدَاةَ وَالْعَشِيَّةَ ، إِنَّمَا يَكُونُ فِي الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَلَيْسَ فِي جَنَّاتِ الْخُلْدِ وَنِيرَانِهَا شَمْسٌ وَلَا قَمَرٌ . وَعَنِ الْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى نَارًا فِي الْمَشْرِقِ

خلقها لتسكنها أرواح الكفار فيأكلون من زقومها ويشربون من حميمها ليلهم ، فاذا طلع الفجر هاجت إلى وادٍ باليمن يقال له البرهوت أشدَّ حرّاً من نار الدنيا كانوا فيه يتلافون ويتعارفون . فلذا كان المساء عادوا إلى النار . فهم كذلك إلى يوم القيامة ﴿ ويوم تقوم الساعة ﴾ يقال لهم ﴿ أذجلُّوا آلَ فرعون أشدَّ العذاب ﴾ هذا أمرٌ للملائكة بإدخالهم في أشدَّ العذاب وهو عذاب جهنم .

* * *

وَإِذْ يَحْجُرُونَ
فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا
كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ
النَّارِ ۖ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ
قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ ۖ وَالَّذِينَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لَيُخَذَّارُنَهُمْ جَهَنَّمَ
أِذْ عُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفُ عَنْكُمْ يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ ۖ
قَالُوا أَوَلَمْ تَكُنْ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَىٰ
قَالُوا فَادْعُوا وَمَا دَعَوْا إِلَّا فِي ضَلَالٍ ۖ
إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ
يَقُومُ الْأَشْهَادُ ۖ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعَذَرَتُهُمْ
وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ النَّارِ ۖ

٤٧ - وَإِذْ يَتَخَاوُونَ فِي النَّارِ . . . معناه واذكر يا محمد لأنتك الوقت الذي يتخاصم فيه أهل النار فيها ، فالله سبحانه يفسر محاصمتهم وجداهم بقوله ﴿ فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعاً ﴾ جمع تابع كخدم جمع خادم . ﴿ فهل أنتم مُنغنون عنا نصيباً من النار ﴾ أي هل تدفعون عنا أو تخففون عنا قسماً من النار والعذاب الذي نحن فيه بتبعيتنا لكم ؟ ومن شأن الرؤساء أن يدفعوا عن المرؤ وسين والأتباع ما يتوجه إليهم من الحوادث والرزايا .

٤٨ - قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا . . . قال أمير المؤمنين (ع) في خطبة له : الاستكبار هو ترك لمن أمروا بطاعته ، والترفع على من يُدبوا إلى متابعتهم ﴿ إنا كُلُّ فيها ﴾ أي لو كنا قادرين على ذلك لكنا ندفع عن أنفسنا ، وحيث لسنا قادرين على ذلك فكيف ندفع العذاب عنكم ؟ ﴿ إن الله قد حَكَمَ بين العباد ﴾ بذلك ، وبأن لا يتحمل أحدٌ عن أحد ، وإنه يعاقب من أشرك به لا محالة ولا معقب لحكمه فيجازي كلًّا بما يستحقه . ثم عند هذا الجواب حصل اليأس للأتباع من المتبوعين . فرجعوا جميعاً إلى خزنة جهنم كما أخبر سبحانه عن حالهم ومقامهم :

٤٩ - قَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ . . . أي أخذوا يستغيثون بخزنتها ويطلبون الدعاء منهم ويتوسلون بهم يقولهم ﴿ ادعوا ربكم يَخَفُفَ عنا يوماً من العذاب ﴾ .

٥٠ - قَالُوا أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُم رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ . . . قالوا هذا توبيخاً وإلزاماً ﴿ بالبينات ﴾ بالحجج والبراهين ﴿ قالوا بلى ، قالوا فادعوا ﴾ أي نحن لا نقدر أن ندعوا ربكم ونشفع لكم عنده بعد أن أتم عليكم الحجة بإرسال الرُّسل وإنزال الكتب وإجراء المعجزات على أيديهم ، فأنتم ادعوه . فهذا جواب يأس لهم ، ومع ذلك فهم يضجون ويفزعون وينادون

رَبِّهِمْ لَكِنَّهُ ﴿ وَمَا دَعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ﴾ أَي فِي ضِيَاعٍ وَعَدَمِ الثَّقَاتِ . وَجَوَابُ هَذِهِ الْجُمْلَةِ إِمَّا مَقُولٌ قَوْلِ خَزَنَةِ جَهَنَّمَ ، أَوْ كَلَامُ الرَّبِّ تَعَالَى . ثُمَّ إِنَّهُ سَبَّحَانَهُ يُخْبِرُ عَنْ نُصْرَتِهِ لِرُسُلِهِ وَالْمُؤْمِنِينَ بِقَوْلِهِ :

٥١ - إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا . . . أَي نَنْصُرُهُمْ بِوُجُوهِ النَّصْرِ الَّذِي قَدْ يَكُونُ بِالْحِجَّةِ وَقَدْ يَكُونُ أَيْضاً بِالْغَلْبَةِ فِي الْحَرْبِ ، وَذَلِكَ بِحَسَبِ مَا تَقْتَضِيهِ الْمَصْلَحَةُ وَالْحِكْمَةُ الْإِلَهِيَّةُ ، وَقَدْ يَكُونُ بِاللِّطَافِ وَالتَّائِيدِ وَتَقْوِيَةِ الْقَلْبِ ، وَقَدْ يَكُونُ بِإِهْلَاكِ الْعَدُوِّ . وَكُلُّ هَذَا قَدْ يَكُونُ لِلْأَنْبِيَاءِ وَالْمُؤْمِنِينَ مِنْ قِبَلِ اللَّهِ ، وَقَدْ يَكُونُ النَّصْرُ بِالْإِنْتِقَامِ مِنْ أَعْدَائِهِمْ كَمَا نَصَرَ يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا لَمَّا قُتِلَ ، فَقَدْ قُتِلَ بِهِ سَبْعُونَ أَلْفًا ، فَهَمْ لَا عَالَةَ مَنْصُورُونَ بِأَحَدٍ هَذِهِ الْوُجُوهِ ﴿ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ، وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ ﴾ أَي فِي يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، جَمْعُ شَاهِدٍ وَهَمْ الْمَلَائِكَةُ وَالْأَنْبِيَاءُ وَالْمُؤْمِنُونَ يَشْهَدُونَ لِلرُّسُلِ بِالتَّبْلِيغِ وَعَلَى الْكُفَّارِ بِالتَّكْذِيبِ . وَعَنْ الصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : ذَلِكَ وَاللَّهُ فِي الرَّجْعَةِ . أَمَّا عَلِمْتُ أَنَّ أَنْبِيَاءَ كَثِيرِينَ لَمْ يُنْصَرُوا فِي الدُّنْيَا وَقُتِلُوا ، وَالْأَثْمَةُ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ مِنْ بَعْدِهِمْ قُتِلُوا وَلَمْ يُنْصَرُوا وَذَلِكَ فِي الرَّجْعَةِ .

٥٢ - يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعَذِرَتُهُمْ . . . أَي عُذْرُهُمْ لَوْ اعْتَذَرُوا لِأَنَّهُ بَاطِلٌ ، فَهُوَ غَيْرُ مُقْنِعٍ وَالْعُذْرُ غَيْرُ الْمُقْنِعِ لَا يُقْبَلُ ﴿ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ ﴾ الْبَعْدُ عَنْ الرَّحْمَةِ ﴿ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ﴾ جَهَنَّمَ . ثُمَّ إِنَّهُ تَعَالَى بَعْدَ ذِكْرِ النُّصْرَةِ إجمالاً بَيْنَ نُصْرَتِهِ لِمُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَقَوْمِهِ فَقَالَ :

* * *

وَلَقَدْ آتَيْنَا
مُوسَى الْهُدَى وَأَوْزَيْنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ الْكِتَابَ ۚ هُدًى

وَذِكْرَى لَأُولَى الْأَلْبَابِ ﴿٥٤﴾ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ
وَأَسْتَغْفِرُ لَذُنُوبِكَ وَبِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعِشِيِّ
وَالْإِبْكَارِ ﴿٥٥﴾ إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ يَقْبِزُ
سُلْطَانَ آيَتِهِمْ إِنَّ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرًا هُمْ
بِبَالِغِهِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿٥٦﴾

٥٣ و ٥٤ - وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى ... ما يُهْتَدَى به في الدين من المعجزات والتوراة والهداية إلى الدين ، وفيها الشرائع التي يحتاجون إليها كلها والنبوة التي هي أعظم المناصب الإلهية ﴿ وأورثنا بني إسرائيل الكتاب ﴾ أي أورثنا من بعد موسى لبني إسرائيل الكتاب ، أي التوراة وفيها هداية ودلالة يعرفون بها معالم دينهم ، وهي ﴿ هدى وذكرى لأولي الأبواب ﴾ لأنهم الذين يتمكنون من الانتفاع بها وبغيرها من الدلائل والبراهين فهي هادية ومذكرة ، أو هي للهدى والتذكير لذوي العقول الواعية .

٥٥ - فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ... خاطب سبحانه نبيه بالصبر والسلوى وبشره بما وعده من النصر فقال اصبر على أذى قومك فإن وعدنا لك بالنصرة والظفر على المشركين حق ثابت لا ريب فيه ، فاعتبر بقصة موسى وهي كافيته للعبارة ﴿ واستغفر لذنبك ﴾ وإن لم تكن مذنباً ، بل انقطاعاً إلى الله سبحانه ، ولتستن بك الأمة ﴿ وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار ﴾ أي سبح مثلبساً بالثناء الجميل على ربك دائماً ، أو كناية عن الصلوات الخمس ، فإن العشي هو المغرب والعشاء ، والإبكار هو الصبح والظهران . أي صل تلك الصلوات المفروضة الخمس . وهذا القول نقل

عن ابن عباس .

٥٦ - إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ . . . فَلَمَّا ذَكَرَ سُبْحَانَهُ فِي أَوَّلِ السُّورَةِ حَالِ الْمُجَادِلِينَ وَالْمُكَذِّبِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَوَصَلَ الْبَعْضُ بِالْبَعْضِ فِي النَّقْصِ ، نُبِّهَ سُبْحَانَهُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ إِلَى الدَّاعِيَةِ الَّتِي حَمَلَتْهُمْ عَلَى الْمُجَادَلَةِ فَقَالَ : الَّذِينَ يَخَاصِمُونَكَ فِي أَمْرِ الْبَعْثِ وَالنَّبُوءَةِ وَالْقُرْآنِ بِلَا حُجَّةٍ وَلَا سُلْطَانٍ ، إِنَّمَا يَحْمِلُهُمْ عَلَى هَذَا الْجِدَالِ الْبَاطِلِ الْكَبِيرُ الَّذِي فِي صَدُورِهِمْ . وَمِنْشَأُ هَذَا الْكَبِيرِ هُوَ التَّخِيلَاتُ الْفَاسِدَةُ الَّتِي تَخْطُرُ بِبَالِهِمْ مِنْ أَنَّهُمْ لَوْ سَلِمُوا بِثَبُوتِكَ لَزِمَهُمْ أَنْ يَكُونُوا تَحْتَ أَوْامِرِكَ وَنَوَاهِيكَ . وَكَثِيرُهُمُ الْبَاطِنِيُّ وَحَسَدُهُمْ يَمْنَعُهُمْ عَنْ ذَلِكَ ، وَلِذَا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ﴿ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَنَاهُمْ ﴾ عَامٌّ فِي كُلِّ مُجَادَلٍ مُبْطِلٍ وَإِنْ نَزَلَتْ فِي مُشْرِكِي مَكَّةَ أَوْ الْيَهُودِ عَلَى مَا قِيلَ ، وَعَلَى تَفْصِيلٍ فِي الْمَقَامِ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِمْ ﴿ إِنَّ فِي صَدُورِهِمْ إِلَّا كِبِيرٌ ﴾ أَيِ عِظَمَةٍ وَتَكْبِيرٍ عَنِ الْحَقِّ وَالْحَقِيقَةِ ﴿ مَا هُمْ بِبَالِغِيهِ ﴾ فَهَمْ لَيْسُوا بِالْغِي مَرَادِهِمْ وَمَقْصِدِهِمْ ﴿ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ﴾ مِنْ شُرُورِهِمْ وَمُكَائِدِهِمْ ﴿ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ السَّامِعُ لَأَقْوَامِهِمُ وَالنَّاظِرُ لَأَحْوَالِهِمْ وَأَفْعَالِهِمْ وَمَا يَخْطُرُ بِبَالِهِمْ .

* * *

لَخَلَقُوا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْثَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ
وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٧﴾ وَمَا
يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُنَى قَلِيلًا مِمَّا تَدْكُرُونَ ﴿٥٨﴾

إِذَا السَّاعَةُ لَأْتِيَةٌ لَّارِيبَ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٥٧﴾

٥٧ - تَخْلُقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ . . . وَلَمَّا كَانَ جَدَلُ الْمُجَادِلِينَ فِي آيَاتِ اللَّهِ مُشْتَمَلًا عَلَى إنْكَارِ الْبَعْثِ ، بَلْ كَانَ هَذَا أَصْلُ الْمُجَادَلَةِ وَمَدَارُ الْمُخَاصَمَةِ مَعَ أَنَّهُمْ كَانُوا مُقَرَّرِينَ وَمُعْتَرِفِينَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ خَالِقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ، وَلِذَلِكَ يَرُدُّ سُبْحَانَهُ عَلَيْهِمْ وَيَجَادِلُهُمْ بِالَّذِي هُوَ أَحْسَنُ وَأَقْوَى وَيَقُولُ خَلَقْنَاهُمَا لِلَّذِينَ يَعْتَرِفُونَ بِأَنَّ اللَّهَ خَلَقْنَاهُمَا ، أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ ، لِأَنَّهُ خَلَقْنَاهُمَا ابْتِدَاءً كَانَ مِنْ غَيْرِ أَصْلٍ وَمَادَّةٍ ، وَإِعَادَةُ الْإِنْسَانِ تَكُونُ مِنْ أَصْلٍ وَمَادَّةٍ فَالَّذِي يَقْدِرُ خَلْقَ شَيْءٍ بِبَلَاءِ مَادَّةٍ هُوَ عَلَى خَلْقِ مَا لَهُ مَادَّةٌ قَادِرٌ بِالْأَوَّلَى . وَهَذَا بَرَهَانٌ جَلِيٌّ عَلَى إِفَادَةِ الْمَطْلُوبِ ، لِأَنَّ الْاِسْتِدْلَالَ بِالشَيْءِ عَلَى غَيْرِهِ عَلَى أَقْسَامٍ ثَلَاثَةٍ ، أَحَدُهَا : أَنَّهُ قَدْ يُقَالُ لَمَّا قَدَّرَ عَلَى الْأَضْعَفِ فَيَقْدِرُ عَلَى الْأَقْوَى وَهَذَا فَاسِدٌ . وَثَانِيهَا : أَنَّهُ يُقَالُ لَمَّا قَدَّرَ عَلَى الشَّيْءِ قَدَّرَ عَلَى مِثْلِهِ فَهَذَا صَحِيحٌ لَمَّا ثَبِتَ فِي الْمَعْقُولِ مِنْ أَنَّ حُكْمَ الشَّيْءِ حُكْمُ مِثْلِهِ . وَثَالِثُهَا : أَنَّهُ يُقَالُ لَمَّا قَدَّرَ عَلَى الْأَقْوَى الْأَكْمَلَ فَبِأَنَّ يَقْدِرُ عَلَى الْأَضْعَفِ الْأَنْقَصَ كَانَ أَوَّلَى . وَهَذَا الْاِسْتِدْلَالُ أَتَمُّ وَأَكْمَلُ الْأَقْسَامِ الثَّلَاثَةِ . وَبِهَذَا اسْتَدْلَلَ سُبْحَانَهُ فِيمَا نَحْنُ فِيهِ فِي الْمَقَامِ . وَمَعَ هَذَا الْبَرَهَانِ الْجَلِيِّ الْكَامِلِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ أَيِّ مَغْمُورُونَ فِي الْجَهْلِ وَالْغَيِّ بِحَيْثُ لَا يَتَوَجَّهُونَ إِلَى الْأُمُورِ الْوَاضِحَةِ كَالشَّمْسِ فِي رَابِعَةِ النَّهَارِ مِنْ نَاحِيَةِ ذَاتِهَا وَالِدَلَائِلُ عَلَيْهَا وَلَقَرَطُ غَفْلَتِهِمْ وَاتِّبَاعُ أَهْوَائِهِمْ أَعْرَضُوا عَنِ التَّفَكُّرِ وَالتَّدَبُّرِ وَالْأَفَالُمُورِ أَهْوَنَ مِنْ ذَلِكَ .

٥٨ - وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ . . . ثُمَّ إِنَّهُ تَعَالَى بَعْدَ الْجَوَابِ عَلَى مُجَادَلَتِهِمْ بِالْجِدَالِ الْمَقْرُونِ بِالْبَرَهَانِ بَيْنَ أَحْوَالِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُشْرِكِينَ بِضَرْبِ مِثْلِ فَيَقُولُ : ﴿ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى ، الْآيَةُ ﴾ ، يَعْنِي الْكَافِرَ الْجَاهِلَ الْغَافِلَ عَنِ دَلَائِلِ التَّوْحِيدِ لِعَدَمِ التَّدَبُّرِ فِيهَا ، فَهُوَ لَا يَسْتَوِي مَعَ الْمُؤْمِنِ الْعَاقِلِ

العارف بالتوحيد عن أدلتها والحجج الدالة عليها . فهما ليسا مساويين والفرق بينهما كالفرق بين الأعمى والبصير لا يحتاج إلى بيان ﴿ والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء ﴾ أي لا يكون المحسن العامل بالأعمال الصالحة مساوياً للمسيء ﴿ قليلاً ما تتذكرون ﴾ لفظة قليلاً منصوبة ببناء على أنها صفة لمفعول مطلق ، أي : تتذكرون تذكراً قليلاً . و ﴿ ما ﴾ زائدة للتأكيد لجهة القلة .

٥٩ - إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا . . . وبما أن الدنيا دار تكليف لا جزاء ، فلا بد من عالم آخر حتى يجزى المحسن بثواب عمله ، والمسيء يعاقب بأعماله السيئة على مقتضى عدله جل وعلا ، ولذا يقول سبحانه ﴿ إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ - الآية ﴾ أي تأتي بلا شك ولا شبهة لدلالة العقل والنقل على وقوعها وإجماع جميع الرسل على الوعد بها ، ومع وضوح مجيئها ﴿ ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ﴾ أي لا يصدقون بها لقصور نظرهم على ظاهر ما يحسون به وحصره في تقليد آبائهم وتقيدهم بعدم النظر في الدلائل والبراهين وهذا هو المانع الأقوى لعدم تصديقهم بأقوال رسلهم وكتبهم السماوية . ثم إنه تعالى لترغيب العباد في قبول الإيمان ولخصهم على اتباع الرسل قال فيما يلي :

وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ
يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ
⑤ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الَّيْلَ لَتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ
مُبْصِرًا إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ

النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿١١﴾ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ
كُلِّ شَيْءٍ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاَن تَوَفَّاكَ لَوْ كُنَّا ﴿١٢﴾ كَذَلِكَ
تُؤَفِّكُ الَّذِينَ كَانُوا يَاسِيَ اللَّهِ يَخْذُونَ ﴿١٣﴾

٦٠- وَقَالَ رَبُّكُمْ اذْعُونِي اُسْتَجِبْ لَكُمْ ... اي ادعوني في جميع مقاصدكم وعند دفع البلايا والمحن وكشف الاضرار حتى اُستجب لكم لو كان في الاجابة مصلحة مقتضية لها ، وإلا فلا تستجاب الدعوة . بل ربما تكون فيها المفسدة والداعي لا يعرفها . ويمكن أن يُحمل الدعاء هنا على العبادة والتوحيد ، يعني اعبدوني ووحدوني أجزيكم ثواب أعمالكم ويؤيد هذا الاحتمال ظاهرُ قوله تعالى في ذيل الكريمة ﴿ إن الذين يستكبرون عن عبادتي ﴾ أي لا يعبدوني استكباراً وأنفة ﴿ سيدخلون جهنم داخرين ﴾ يعني مهانين أذلاء . وفي الكافي عن الباقر عليه السلام في هذه الآية قال : هو الدعاء ، وأفضل العبادة الدعاء . وعنه عليه السلام ، أنه سُئل : أيُّ العبادة أفضل ؟ فقال : ما من شيء أفضل عند الله عز وجل من أن يُسأل ويُطلب ما عنده ، وما من أحد أبغض إلى الله عز وجل ممن يستكبر عن عبادته ولا يُسأل ما عنده . ويستفاد من الروايات أنه يطلق على الدعاء عبادة كما هو صريح ما في الصحيفة السجادية بعد ذكر هذه الشريفة (فَسَمَّيْتُ دُعَاءَكَ عِبَادَةً وَتَرَكْتُ اسْتِكْبَاراً وَتَوَعَّدْتُ عَلَى تَرْكِهِ دُخُولَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ) وفي الاحتجاج عن الصادق عليه السلام أنه سئل : أليس يقول الله أدعوني استجب لكم ؟ وقد نرى المضطر يدعوه ولا يجاب له والمظلوم يستنصر على عدوه فلا ينصره . قال ويحك ما يدعوه أحد إلا استجاب له . أمّا الظالم فدعاؤه مردود إلى أن يتوب . وأمّا المُحق فإذا دعاه استجاب له وصرف عنه البلاء من حيث لا يعلمه ، أو أدخر له ثواباً جزيلاً ليوم حاجته

إليه وإن لم يكن الأمر الذي سأل العبد خيراً له إن أعطاه ، أمسك عنه .
والمؤمن العارف بالله ربّما عزّ عليه أن يدعوه فيما لا يدري أصواب ذلك أم خطأ .

٦١- اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ . . . أي لاستراحتكم فيه
بأن خلقه بارداً مظلماً لتأديته إلى ضعف المحركات أو هدوء الحواس
﴿ والنهار مبصراً ﴾ يَبْصُرُ فيه ، وإسناد الإبصار إليه مجاز فيه مبالغة . ووجه
مناسبة هذه الآية مع ما سبق أنه تعالى بعد أمر العباد بالعبادة والدُّعاء شرع
في بيان توحيده وتعداد نعمه لترغيب العباد في العبادة ورفع الحاجة إليه
سبحانه لأنه القادر على كلّ شيء وذو الجود والكرم على الخلائق أجمعين .
ومن جملة نعمه وفضله عليهم خلقُ اللَّيْلِ والنهار وجعلُ واحدٍ منها محلّاً
راحة للأعضاء التَّعبية من أشغال اليوم حتى بالنسبة إلى القوى الظاهرية
والباطنية ، فإنها أيضاً تبعاً للأعضاء مشغلة بأشغالها المقررة لها ، فقهرأ
تكون تعبانه وكسلانه ، فإذا غشيها الليل تصير مرتاحةً وناشطةً للاشتغال في
يومها الآتي ، وجعل واحداً آخر سبباً لإبصار الناس للاشتغال بأمور
معاشهم ومعادهم وذلك تقدير العزيز الحكيم فلتنبه العباد لهاتين النعمتين
العظيمتين يقول سبحانه ﴿ الله الذي ، الآية ﴾ ، ﴿ إن الله لذو فضل على
النَّاس ﴾ أي فضل عظيم لا يوازنه فضل ﴿ ولكن أكثر الناس لا
يشكرون ﴾ فيا ليت كانوا لا يشكرون فقط بل يكفرون بآياته الدالة على
ذاته المقدسة وعلى أحديته ويمجدون نعمه جحداً يكشف عن غاية شقاوتهم
وكمال خبائثهم لأن عقل كل عاقل يحكم بأن جزاء الإحسان هو الإحسان
بل دَوُّو الشعور يدركون هذا المعنى كما يشاهد في الكلب العقور إذا يُعطى
لقمة خبز أو قطعة لحم فلا يؤذي الإنسان ا وهؤلاء المشركون أخبت
وأنجس وأشقى من كلّ شقيّ وأدنى من كلّ دني . فإن قيل إن المسوافق
لرعاية السياق أن يقال في صدر الآية ﴿ لتبصروا ﴾ كما قال ﴿ لتسكنوا ﴾ ؟

وأيضاً : فما الحكمة في تقديم ذكر الليل مع أن النهار أشرف من الليل ؟ فيقال إن الليل والنوم في الحقيقة طبيعة عدمية في الجملة فهو غير مقصود كما أن الظلمة طبيعة عدمية والنور طبيعة وجودية والعدم في المحدثات مقدّم على الوجود كما قال سبحانه ﴿ وجعل الظلمات والنور ﴾ وأما الجواب عن الإتيان بالاسم دون الفعل فقال بعض الأفاضل : من فنّ علم النحو في كتاب دلائل الإعجاز أن دلالة صيغة الاسم على الكمال أقوى من دلالة الفعل عليه ، فهذا هو السبب في هذا المقام . ولما ذكر سبحانه بأن القيامة حق وصدق ولا يتنفع العباد فيها إلا بالطاعة لله تعالى فلذا أمر بالدعاء لأنه أشرف أنواع الطاعات عقلاً ونقلاً وكتاباً وسنة ، ولا بد أن يكون الداعي ذا معرفة بدلائل معرفة الآيات الأفقية والفلكية مثل وجود الليل والنهار اللذين يدلان على ذاته ووجود الصانع تعالى وتعاقيهما الذي يدل أيضاً على الصانع العليم القدير وكمال تدبيره وحكمته . ولما بين سبحانه الدلائل المذكورة على وجوده وقدرته وسائر أوصافه الكمالية قال تعالى :

٦٢- ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ . . . قال صاحب الكشاف ﴿ ذلکم ﴾ أي المعلوم المميّز بالأنفعال الخاصّة التي لا يشاركه فيها أحد ، هو الله ربكم خالق الأشياء جميعاً ﴿ لا إله إلا هو ﴾ هذه جملة خبرية مترادفة دالة على أنه الجامع لهذه الأوصاف من الإلهية والرّبوبية والخالقية والوحدانية الأحدية . وهذا تعريف لا يتصوّر فوقه تعريف لذاته المقدّسة ولذا يقول ﴿ فأنّ تؤفكون ﴾ أي فكيف تنصرفون وتعرضون عنه وعن عبادته مع وضوح الدلائل على ذاته وتوحيده واستحقاقه للعبادة دون غيره ؟ والحاصل أن الحجّة تامّة على جميع الخلق وليس لأحد عذر .

٦٣- كَذَلِكَ يُؤْفِكُ الَّذِينَ كَانُوا . . . أي كما أنكم انصرفتم وأعرضتم عن دين الإسلام ، هكذا ينصرف ويعرض كلّ من يجحد وينكر آيات الله ، أي أن رؤسائهم يصرفونهم عن الآيات ويردّونهم إلى غير دين الحق . ثم

إنَّه سبحانه بعد ذلك يستدل بأمور خاصَّة لذاته القدسيَّة على ربوبيَّة
والهَيْئَة وقدرته الكاملة ويقول :

• • •

اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً
 وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الْعِلْيَاتِ
 ذَلِكَ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿١٤﴾
 هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ
 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٥﴾ قُلْ إِنِّي نُهَيْتُ أَنَا عِبَادَ
 الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَمَّا جَاءَنِي الْبَيِّنَاتُ
 مِنْ رَبِّي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦﴾
 هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ
 ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشَدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا
 شُيُوخًا وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلٍ وَلَكُمْ أَجَلٌ
 مُسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٧﴾ هُوَ الَّذِي يُخَيِّجُ وَيُمِيتُ
 فَإِذَا قُضِيَ أَمْرٌ فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿١٨﴾

٦٤- اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ قَرَارًا... أَي مَكْنًا وَمُسْتَقَرًّا

تسكنون فيها وهي منزلكم أحياء وأمواتاً إلى يوم لقاء الله ﴿ والسَّماءُ بناءً ﴾ أي كالقبة المضروبة على الأرض قائمة ثابتة . ومن منته على العباد أنه جعل السماء مرتفعة ولو جعلها رتقاً مع الأرض لما كان يُمكن الانتفاع في ما بينهما ، بل لما كان للخلق أن يعيشوا على وجه الأرض ﴿ وصوّرکم ﴾ فاحسن صوّرهم لأن صورة بني آدم طبق صورة أبيهم وهي أحسن صورة الحيوانات : قال ابن عباس خلق ابن آدم قائماً معتدلاً يأكل بيده ويتناول بها ، وغيره يأكل بفيه بادي البشرة ولذلك سُمي بشراً منتصب القامة متناسب الأعضاء مهياً لاكتساب الصنایع والكمالات . ولكون هذه الصورة من بدائع عالم الكون وأعاجيبه قال تعالى ﴿ فتبارك الله أحسن الخالقين ﴾ وما قال ولن يقول في شيء من بدائع الخلقة مثل هذا التبريك لذاته المقدسة . ومن هذا نستكشف كشفاً تاماً أن تلك الصنعة أعظم وأعجب صنائعه وأكمل مخلوقاته السماوية والأرضية ، وقد شبعنا الكلام في هذا الإبداع سابقاً ولا نعيده ﴿ فرزقکم من الطَّيِّبات ﴾ يعني تعين وتميز أرزاقكم مما جعل للحيوانات الأنحر، فرزقكم أنواع الفواكه اللذيذة ومن النباتات الطيبة من حيث الطعام والريح ، ومن الحبوب ذوات الخواص والآثار المفيدة ﴿ ذلكم ﴾ أي الخالق لهذه الأشياء والمنعوت بهذه النعوت الخاصة ﴿ الله ربکم ﴾ أي الجامع لصفات الجلال والجمال والمتّصف بصفة الربوبية بالإضافة إليكم خاصة ، ولا ربّ لكم سواء وبالنسبة إلى جميع العوالم ﴿ فتبارك الله ربّ العالمين ﴾ إنه تعالى يقدّس نفسه بربوبيته لجميع العوالم كما أنه بارك وقُدّس ذاته بخليقته البديعة بأجمعها .

٦٥- هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ . . . أي المنفرد بحياته الذاتية لا إله إلا هو بمعنى لا أحد يساويه في ذاته وفي ألوهيته ﴿ فادعوه ﴾ يعني تفرّع على صفاته الخاصة به المذكورة التي لا تليق بغيره أن العبادة منحصرة به فلذا أمر عباده أن يدعوه ﴿ مخلصين له الدين ﴾ أي بشرط كونها خالصة من

الشُّرك والرِّياء وهذا شرط قبولها وإذا وَفَّقُوا لذلك فحيثُ يقولون : ﴿ الحمد لله ربَّ العالمين ﴾ ولما كانت قريش بل الكُفَّار مطلقاً بكلمة واحدة كثيراً ما يرغَّبون الرسول الأكرم في أن يدخل في ديدنهم ودينهم قال الله سبحانه وتعالى :

٦٦- قُلْ إِنِّي نُهَيْتُ أَنْ أُعْبَدَ . . . أي يا محمد قل لهؤلاء المشركين : أنا منهي عن عبادة آلهتكم التي تعبدونها حال كونهم غير الله الذي هو خالق كل شيء . فاذَّب المشركين بالإن بيان ليصرفهم عن عبادة الأوثان وبين أن وجه النهي ما جاءه من البينات كما قاله سبحانه ﴿ أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي ﴾ أي بعد مجيء البراهين الواضحة والدلائل الساطعة على حقانية معبودي وديني من صفات القدرة والخلق والرزق ، والعقل يحكم بأن العبادة لا تليق إلا لمن كان موصوفاً بهذه الصفات ، ويستنكر كمال الاستنكار ويستقبح غاية القبح أن يعبد أشرف المخلوقات أدنى المخلوقات وهي الجمادات ويجعله شريكاً لمن هو الواجد للصفات المذكورة ، فأين التراب وربُّ الأرباب ؟ ﴿ وإمرت أن أسلم لربِّ العالمين ﴾ أي أخلص له وأنقاد لأمره الذي يملك تدبير الخلائق والعوالم بحذاقها . ثم إنه تعالى ما اكتفى بذكر ما سبق من الأدلة الدالة على التوحيد وإبطال الشُّرك ، بل أعاد ذكر الأدلة الأخر مبالغةً وتأكيداً لما سبق وإتماماً للحجة على الكفرة المتمردين على الحق والجحدة لنعمه فقال سبحانه :

٦٧- هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ . . . أي خلق أباكم آدم من تراب وأنتم سلالاته وإليه تنتمون . هذا وما بعده من المراتب والدرجات حجج ملازمة لذات البشر بحسب العادة النوعية ، وكل عاقل ومتدبر إذا تدبر في خلقه بهذه الكيفية يعترف ويُقرُّ إذا لم يكن من أهل الجحد والعناد بأن له خالقاً قادراً يستحق العبادة ، وغيره ليس بشيء ﴿ ثم من نطفة ﴾ أي أنشأ

من الأصل الذي كان مخلوقاً من التراب النطفة ، وهي الماء القليل من الرجل والمرأة يختلط في رحمها ﴿ ثم من علقه ﴾ أي قطعة من الدم شبيهة بالعلقة يتشكل المني بعد مضي أربعين يوماً بها ﴿ ثم يخرجكم طفلاً ﴾ ترك ذكر المراتب الآخر إلى أن يفصل من بطن أمه لأنه تعالى ذكرها في الآيات الآخر ، أي أطفالاً . والطفل يُطلق على الواحد والجماعة ، قال تعالى : ﴿ أو الطفل الذين لم يظهروا على عصور النساء ﴾ ، ﴿ ثم لتبلغوا أشدكم ﴾ أي كمال قوتكم . والجار متعلق بمقدر ، أي يقيقكم لتبلغوا . وبلوغ الأشد هو منتهى سن الشباب من الثلاثين إلى الأربعين ، وعلى هذا القياس قوله تعالى ﴿ ثم لتكونوا شيوخاً ﴾ يعني من سن الشباب يقيقكم إلى أن تصيروا شيوخاً والشيخ أحد معانيه الذي هو محل حاجتنا في المقام من استبان فيه الشيب وهو بياض الشعر ﴿ ومنكم من يتوفى من قبل ﴾ أي قبل وصول الإنسان للمراتب الثلاث المذكورة بعد ولوج الروح على سبيل مانعة الخلو ﴿ ولتبلغوا أجلاً مستمى ﴾ متعلق بفعل مقدر أي يفعل ذلك ، أو يقيقكم لبلوغكم آجالكم المعلومات عند بارتكم جلّ وعلا ﴿ ولعلكم تعقلون ﴾ أي تتعقلون تلك العوالم الماضية وهذه الانتقالات من عالم إلى آخر ، وبتلك الحجج والعبر تستبصرون وتستبين لكم معرفة إلهكم وخالفكم .

٦٨- هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ . . . أي الذي أحياكم وخلقكم من تراب بالكيفية المزبورة هو الذي يميتكم ويرجعكم إلى أصلكم ، فأولكم من تراب وآخركم إلى التراب ، كما قال تعالى ﴿ منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ﴾ ، ﴿ فإذا قضى أمراً ﴾ أي فإذا أراده وحكم عليه ﴿ فأنما يقول له كن فيكون ﴾ أي يفعل ذلك بلا تحشم كلفة وبلا صوت وبلا احتياج إلى كلام ونطق حتى بحرف ، ومن غير عُدّة فهو بمنزلة أن يقال له كن فيكون فبأبه من باب التنزيل لا أنه بحسب الواقع لفظ يكون أو

كلام في البين لأنه سبحانه يخاطب المعلوم في عالم الأمر بالتكوين والمخاطبة في ذلك العالم لا تكون بلفظ بل خطابه قصده ومقارناً لتلك الإرادة .
والمراد أن الموجود يكون بلا فصل زمني ، بل الإرادة والمراد مقترنان في الوجود تمام المقارنة . والتعبير بالفاء التي تدل على التقدم والتأخر الزمني من باب التفهيم والتفاهم لعامة الناس وتقريب المقصود إلى أفهامهم والمطالب الدقيقة إلى أذهانهم ، وإلا فلم يكن بين إرادة الله ومراده في الإيجاد تقدم ولا تأخر زمني . نعم التقدم والتأخر الزمني لا بد وأن نقول به حيث إنه ما لم يكن قصد لم يكن مقصود ، وبالجمله فاستدل سبحانه بهذه الصفات على كمال القدرة ، وعبر عن الإيجاد والإعدام ، وإن شئت قلت عن الإحياء والإماتة بقوله : كن فيكون ، أي الانتقال من كونه تراباً إلى النطفة وإلى كونه علقه ، وإلى العظام . وفي هذه الانتقالات على مقتضى الحكمة حصول تدريجي . وأما تعلق جوهر الروح به فذلك يحدث دفعة واحدة . ولا يخفى أن تلك المراتب من عالم الخلق ولكن قضية تعلق الزمان من عالم الأمر فلعله لذلك عبر بقوله كن فيكون .

الْوَسْوَ

إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ أَنْ يُضَرَّفُونَ ۖ الَّذِينَ
كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ وَمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلًا فَتَنُوفَ
يَعْلَمُونَ ۖ ۝ إِذَا الْأَغْلَافُ فِي أَعْنَاقِهِمُ وَالسَّالِفُ يُنْبِئُونَ
۝ فِي الْحَمِيمِ تُشْرِفُ النَّارُ يُنْجَرُونَ ۖ ۝ ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَنْ مَسَا

كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ ﴿٧٢﴾ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا اضْلَوْا عَنَّا بَلْ لَمْ تَكُنْ
تَدْعُو مِنْ قَبْلُ شَيْئًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ الْكَافِرِينَ ﴿٧٣﴾ ذِكْرُكُمْ
بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ
﴿٧٤﴾ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوًى
الْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٧٥﴾

٦٩- أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ . . . ثم أن الكفار مع كثرة الدلائل والبراهين الواضحة لما كانوا في مقام المنازعة والمخاصمة ولم يتوقفوا عنها لذلك قام في صدد تهديدهم يقول على سبيل التعجب مخاطباً لرسوله صلى الله عليه وآله : أَلَا تَرَى إِلَى هَؤُلَاءِ الْمَشْرِكِينَ الْمُعَانِدِينَ الْمُخَاصِمِينَ فِي آيَاتِنَا بِلا حجة ولا سلطان ﴿ أَنَّى يُصْرَفُونَ ﴾ أي كيف يصرفون عن التصديق بها مع كثرتها ووضوحها .

٧٠ إلى ٧٢ الَّذِينَ كَذَبُوا بِالْكِتَابِ . . . أي بالقرآن أو المراد جنس الكتاب فيشمل جميع كتبه السماوية ﴿ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا ﴾ إذا كان الكتاب هو القرآن فالمراد بالموصول هو الكتب السماوية الأخرى ، وإن كان المراد هو الجنس فهو الوحي والشرعة ، يعني أن الكفار ما صدّقوا بالكتب والشرائع ﴿ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾ عاقبة عدم تصديقهم وسوء خاتمة أمرهم ووبال تكذيبهم قريباً فيعرفون حينئذ أن ما دعوتهم إليه حق وما ذهبوا إليه وارتكبوه كان ضلالاً وفساداً ، فسَيَرُونَ سوء مصيرهم ﴿ إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ ﴾ كلمة ﴿ إِذِ ﴾ ظرف زمان يستفاد منها التسوية وبيان زمان كشف معلومهم والمعلوم هو كون الأغلال في أعناقهم وسحبهم بالسلاسل وهذا غاية الذل والهوان وإيراد الكلام بصورة الجملة الاسمية الدالة على

ثبوت كون الأغلال في الأعناق في الأزمنة الثلاثة لثيقته ، لأن الأمور المستقبلية المتيقنة في قوة الماضي والحال كقوله سبحانه ﴿ والسَّلاسلُ يسحبون في الحميم ﴾ أي يُجْرُونَ في الماء الحار الذي قد انتهت حرارته في الشدة ﴿ ثم في النار يُسَجَّرُونَ ﴾ من سجر التنور إذا ملأه من الوقود . ويستفاد من هذا الكلام أن بطونهم مُمَلَأَ ناراً في تلك الحالة إذ يُحْرَقُونَ في النار ويحتمل أن يكون المعنى أن بطونهم مُمَلَأَ من الوقود ثم يحترق الوقود بحيث تحترق جميع أعضائهم في الحميم من شدة الحرارة المكانية والجوفية .

٧٣ و ٧٤ - ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تُشْرِكُونَ . . . أي يسأل خزنة جهنم أو غيرهم من الملائكة أهل الشرك والعناد : أين الذين كنتم تعبدونهم من دونه تعالى ؟ وهذا سؤال توبيخ وتوهين فيجيبون بما حكى الله تعالى ﴿ قالوا ضلُّوا عَنَّا ﴾ أي غابوا عَنَّا بحيث لم نجدهم وكنا نزعم أنهم ينفعوننا ويدفعون عَنَّا الضرر ، واليوم ضاعوا عَنَّا وهلكوا ثم يستدركون بقولهم : ﴿ بل لم نكن ندعو من قبل شيئاً ﴾ ويفهم أن هذا الاستدراك للاسترحام والاستعطاف . والحاصل من الكريمة بعد سؤال المشركين عن آلهتهم والجواب عنهم أن الآلهة ضلُّوا عَنَّا فلم نجد ما كنا نتوقع منهم ، وقالوا ثانياً : ﴿ بل لم نكن نعبد في الدنيا شيئاً نستفيد ونتفع اليوم بعبادته كما كنا في الدنيا غير مستفيدين ولا منتفعين بهم وعبادتهم . بل ليس بعباد أن يكون استدراكهم اعترافاً بأننا في الدنيا كنا عالمين بأن عبادتنا للأصنام كانت لا تنفعنا لأنها جهادات وليست بشيء يُعتنى به ، لكن العصبية الجاهلية دعتنا إلى هذا فأعرضنا عن عبادة ربنا وخالفنا إلى عبادة ما ليس بشيء قَطْ . وفي القمّي عن الباقر عليه السلام في قوله تعالى ﴿ أين ما كنتم تشركون من دون الله ﴾ أي أين إمامكم الذي اتخذتموه دون الإمام الذي جعله الله للناس إماماً ؟ وفي البصائر عنه عليه السلام ، قال : كنت خلف أبي وهو على بغلته ، ففترت بغلته ، فإذا هو بشيخ في عنقه سلسلة ورجل

يتبعه ، فقال : يا علي بن الحسين اسقني . فقال الرجل لا تسقه لا سقاء الله . وكان الشيخ معاوية أسكنه الله الهاوية ﴿ كذلك يُضِلُّ الله الكافرين ﴾ أي كما أنه سبحانه أبطل ما كان مطمع نظر كفرة مكة من انتفاعهم بعبادتهم لأصنامهم كذلك يفعل بجميع أصناف الكفار الذين يترقبون النفع بأعمالهم من العبادة للأصنام وغيرها مما هو دونه تعالى .

٧٥ - فَلَكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَفْرَحُونَ . . . أي هذا العذاب في هذا اليوم جازاكم الله تعالى به بسبب أنكم كنتم تفرحون ﴿ في الأرض بغير الحق ﴾ يعني بفرحكم في الدنيا بأمر لم يكن حقاً ، من عبادتكم للأوثان ، الى تكذيبكم بالرسل وبما جاءكم من الحجج والبيئات والكتب السماوية المحتوية للأحكام الإلهية وغيرها مما كنتم تحتاجون إليه . وهذا الخطاب من الملائكة للكفرة على سبيل التوبيخ والتوهمين لهم ﴿ وبما كنتم تمرحون ﴾ عطف على جملة ﴿ بما كنتم تفرحون ﴾ أي هذا العقاب لنشاطكم حينما تقع المكار والالام على الأنبياء والرسل عليهم السلام فكنتم تبطرون من غير حق . والفرق بين الفرح والمرح ان الفرح قد يكون بحق فيمدح عليه ، لكن المرح لا يكون إلا باطلاً ، أي في الأمور الباطلة وفي اللهو .

٧٦ - ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ . . . وهي سبعة أبواب ، فادخلوها لتستقروا ﴿ خالدين فيها ﴾ فهي مقدرة للخلود والتأييد فيها ﴿ فبئس مشوى المتكبرين ﴾ عن الحق ، وبئس مقامهم جهنم . وإنما جعل لها أبواب كما جعل لها دركات تشبهاً لها بالدنيا وطبقات بنائها ، فإن في خلق الطبقات أهوالاً تكون أعظم في الزجر كما في اختلاف درجات السجون كذلك . وإنما أطلق عليه اسم الفعل ﴿ بش ﴾ مع أنه بالنسبة إلى أهله كان حسناً لأن الطبع يتنفّر عنه كما يتنفّر العقل عن القبيح ، فمن هذه الحيثية يحسن إطلاق اسم بش عليه .

فَاضْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَأَمَّا نُرْيِكَ بَعْضَ
الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتُوفِّيكَ ۖ فَلِإِنَّا يُرْجَعُونَ ﴿٧٧﴾
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ
وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ
بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ فُضِيَ بِالْحَقِّ
وَحَسِرُنَا لِكَ الْمُبْطِلُونَ ﴿٧٨﴾

٧٧- فَاضْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ... أمر نبيه صلى الله عليه وآله بالصبر على أذى قومه والثبات على الحق وبشره بقوله ﴿إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ﴾ أي وعده بإهلاك الكفار وتعذيبهم وأنه ثابت لا محالة ﴿فَأَمَّا نُرْيِكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ﴾ لفظ ﴿ما﴾ زائدة لتأكيد معنى الشرط . يعني : فإننا نريك بعض عذابهم الموعود في حياتك من القتل والأسر . وجواب الشرط محذوف أي : فذاك جزاؤهم العاجل . وإنما قال ﴿بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ﴾ لأن المعجل من عذابهم هو بعض ما يستحقون كما أن القتل والأسر وقع في بدر الكبرى في حياته صلى الله عليه وآله ﴿أَوْ نَتُوفِّيكَ﴾ قبل ذلك ﴿فَلِإِنَّا يُرْجَعُونَ﴾ فنجازهم على أعمالهم بما يستحقونه ثمة .

٧٨- وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ ... نقل أن كفار قريش كانوا ، جدلاً وعناداً ، يقترحون على النبي صلى الله عليه وآله آيات كثيرة كإجراء العميون ، وإيجاد البساتين مع أنواع الفواكه فيها ، والصعود إلى السماء في حضورهم ، وكلها بمشهدهم كما سبق ذكرها في سورة بني إسرائيل ، فأنزل الله ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا ، الآية﴾ وهذه الشريفة نزلت لتسليية النبي (ص) واجمالها أن الرُّسُل الذين أرسلناهم قبلك منهم من تلونا عليك ذكره ومنهم

من لم تُلْ عليك ذكره كما قال سبحانه ﴿ منهم مَنْ قصصنا عليك ومنهم مَنْ لم نقصص عليك ﴾ واختلفت الأخبار في عدد الأنبياء ، ففي الخصال عنهم عليهم السّلام أن عددهم مئة ألف وأربعة وعشرون ألفاً وفي بعض الروايات أن عددهم ثمانية آلاف نبي ، أربعة آلاف من بني إسرائيل وأربعة آلاف من غيرهم ، والمذكورة قصصهم أفراداً قليلون ، والمشهور من عددهم عليهم السّلام هو ما في الخصال ﴿ وما كان لرسول ان يأتي بآية إلا بإذن الله ﴾ فإن المعجزات مواهب وعطايا قسمها الله بينهم على ما اقتضت الحكمة والمصلحة بحسب الأزمان والأعصار ، وعمل مقتضى شؤون الرّسل ومراتبهم كما قلنا سابقاً من أن كل عصر يقتضي نبياً ومعجزة مناسبة لذلك الزّمان ولذاك النبي ، ولا اختيار للرّسل في اختيار معجزة دون أخرى ولا حق لهم في إثارة بعض على الآخر ، أو الاتيان بالمقترح بها . فلا جرم ليس للناس دخل في إظهار شخص للنبوّة دون شخص ولا في اختيار معجزة واقتراحها على النبي ثم قال ﴿ فإذا جاء أمرُ الله ﴾ بالعذاب عاجلاً أو آجلاً ﴿ قضي بالحق ﴾ أي حكم بالعدل بين المّحق والمّبطل بإنجاء الأول وتعذيب الثاني . وهذا وعيد ورّد عقيب اقتراحهم الآيات بعد ظهور ما يغيثهم عنها ، ولذا يقول سبحانه ﴿ وخسر هنالك المبطلون ﴾ أي المعاندون بإقتراح الآيات . ثم إنّه تعالى لإلزام قريش وإتمام السلطان عليهم شرع في تعداد نعمه العظيمة عليهم ، فإن النعم بنعمة يُعَدُّ محسناً ، وجزاء إحسان النعم هو شكر نعمه من حيث وصف منعميته ، ومن حيث وصف محسنيته هو الإحسان إليه ، ولا بدّ من أن يكون الإحسان إلى كل محسن له بحسب ما يليق بشأنه فالإحسان إلى الملك لا بدّ أن يكون مناسباً لمقام الملوكة كجوهرة عديمة النظير ، وفي غاية الندرة مثلاً ، وإلى الوزير كتقديم قرية أو قصر جميل في غاية النضارة والحسن ، إلى أن ينتهي الأمر إلى الناجر والكاسب وهذا من مخلوق محتاج إلى مثله محتاج آخر ، وأمّا منه إلى الخالق الغني المطلق الذي لا يتعلّق في ساحته وصقع ذاته احتياج أبداً فالإحسان

إليه هو الخاضع له والامثال لأوامره ونواهيه ، والتعبد بتوحيده جلّ
وعلا . وبهذا البيان ذكر النعم موجب لإتمام الحجة وإلزام الخصم الجاحد
المعاند الكافر لنعمه تعالى ومن نعمه سبحانه ما ذكر في الشريفة التالية :

اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ
لَكُمْ الْأَنْعَامَ لَتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٧٩﴾ وَلَكُمْ
فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا
وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ﴿٨٠﴾ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ
تُشْكِرُونَ ﴿٨١﴾

٧٩- اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَنْعَامَ ... جمع النعم أي الإبل ،
ويُطلق على البقر والغنم والحيل والبغال لأن المراد بها هنا مطلق ذوات
القوائم الأربع بقريئة المقام حيث إنه سبحانه في مقام بيان نعمه من هذا
الجنس من دون فرق بين فرد وفرد ، لأن الأفراد جميعها من نعمه
سبحانه ، فقد خلق لكم هذه الحيوانات المباركة ﴿ لتركبوا منها ومنها
تأكلون ﴾ فإن منها ما يؤكل كالغنم ، وإن منها ما يُركب كالحيل والبغال
والحمير ، وإن منها ما يركب ويؤكل كالإبل والبقر .

٨٠- وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ ... أي منافع أخرى غير الأكل والركوب
كالألبان والجلود والأوبار والشعور ﴿ ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم ﴾
كالتجارة في البلاد المتقاربة والمتباعدة والزيارة وحج بيت الله وغير ذلك من

الأمور الدنيوية والدينية ﴿ وعليها ﴾ أي على ذوات القوائم كالإبل التي يعبر عنها بالسفن البرية ﴿ وعلى الفلك تُحملون ﴾ أي السفن البحرية تركبون مع ما كان معكم من الأحمال والأثقال . فالأنعام من أعظم النعم الإلهية ومن أحوج الأشياء كانت ، ولا سيما في الأزمنة القديمة ، حيث إن الناس كانوا يحملون أثقالهم على ظهورها إلى البلاد البعيدة التي لم يكونوا بالغيا إلا بشق الأنفس .

٨١ - وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ . . . أي هو سبحانه يعرفكم آياته ودلائل قدرته وتوحيده ورحمته ، فأَيَّ آيات الله تنكرون بعد وضوحها بحيث لا ينكرها ذو ادراك ولا ذو شعور، ولما كان المذكر والمؤنث فرقهما في أسماء الأجناس في الاستعمال قليل ، فما أتى بلفظة ﴿ آية ﴾ مكان ﴿ أي ﴾ . ثم إنه تعالى يهدد أهل العناد والإلحاد والشرك والفاق بقوله :

* * *

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ
عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرٍ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً
وَأَثَارًا فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا غَنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٨٢﴾
فَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ
الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا يَسْتَهْزِئُونَ ﴿٨٣﴾ فَلَمَّا رَأَوْا
بِاسْتِغَاثَتِهِمْ بِاللَّهِ وَحَدَّهُ وَكَفَرُوا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ
﴿٨٤﴾ فَلَمْ يَكْ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَاسَنَا سَنَّا لَكُمُ اللَّهَ

الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادَةٍ وَخَيْرُهَا لَكَ الْكَافِرُونَ ﴿٨٥﴾

٨٢ - أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ . . . أي أفلم يسيروا في الأرض حتى ينظروا إلى بلاد عاد وثمود حين تجارتهم إلى اليمن والشام فيعتبروا منهم كيف فعلنا بهم ويمساكنهم ﴿ فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ﴾ من الأمم الماضية التي أهلكتناها ، وهم قد ﴿ كانوا أكثر منهم ﴾ عدداً وعدة ﴿ وأشد قوة وآثراً في الأرض ﴾ من قصور مشيدة ومصانع عالية وحصون مرتفعة . وقيل إن المراد بأشدية آثارهم علانهم أقدامهم في الأرض حيث تدلنا على كبر أجرام أجسامهم ومع ذلك كله لما كذبوا الرسل وقتلوهم بغير حق وأنكروا الآيات استأصلهم الله تعالى بالعذاب المهلك وأفناهم دون آثار مساكنهم ومنازلهم ، فقد بقيت للاعتبار وما أفنيت ﴿ فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون ﴾ من جمع الأموال والجنود والأبنية فلإنها جميعاً صارت معرضاً للهلاك والفناء .

٨٣ - فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ . . . بين سبحانه أن أولئك الكفار لما جاءتهم رسلهم الذين أرسلهم الله تعالى إليهم ، ونسبة الرسل وإضافتهم إليهم يعني أنهم منهم كما في قوله سبحانه ﴿ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم ﴾ أي من جنسهم عربياً أمياً لأن العرب نوعاً كانوا لا يقرأون ولا يكتبون . والأميون هم الأعراب . فالرسل المبعوثون إليهم كانوا مثلهم في الأمية ومن أهل بلادهم أو من عشيرتهم أو أقاربهم ، فهذا الاعتبار أضيفوا إليهم . والحاصل أنهم حين مجيء الرسل ﴿ فرحوا بما عندهم من العلم ﴾ أي بما زعموه علماً من شبههم الباطلة في نفي البعث وإنكار الصانع وتكذيب الرسل والكتب السماوية ، وفرحوا بالشرك الذي كانوا عليه تقليداً لأبائهم الذين كانوا من قبلهم في ضلال مبين بإشراكهم ، وأعجبوا بما عندهم وظنوا أنه علم وكان جهلاً محضاً مركباً . والمراد بالفرح

شدة الإعجاب بما كان في أنفسهم فكانوا يدفعون بجهلهم المركب علوم الأنبياء ويزاحمونهم في تليغاتهم من قِبَلِ الله سبحانه . ويَحْتَمِلُ أن المراد بعلومهم علوم الفلاسفة في تلك الأعصار ، فإن تلك العلوم كانت رائجة وكان الفلاسفة إذا سمعوا بوحى من الله عن أحد أنبيائه صغروه . وعن سقراط المعروف أنه لما سمع بمجيء بعض الأنبياء قيل له ، ولعل القائل بعض تلامذته ، لو هاجرت إليه ، فقال نحن قوم مهديون مستغنون عنه وهم مبعوثون إلى ضعفاء العقول والأديان . وفي رواية أن النبي المبعوث إلى أهل زمان سقراط كان موسى عليه السلام . وبالجملة كانوا يستحقرون علم الأنبياء ويستهزئون به ﴿ وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ﴾ أي نزل عليهم وأحاط بهم العذاب جزاء لاستهزائهم وسخريتهم بالرُّسُل وعلومهم .

٨٤- فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا . . . أي لما شاهدوا شدة عذابنا قالوا صدقنا ﴿ بالله وحده ﴾ وآمنَّا بأنه لا إله إلا هو ﴿ وكفرنا بما كنا به مشركين ﴾ أي مشركين بالله بعبادتنا للأصنام .

٨٥- فَلَمْ يَكْ يَنْفَعَهُمْ إِيْمَانُهُمْ . . . لأن الإيمان الاضطراري والإلجائي لا يُقْبَلُ وإيمانهم حدث واعلنوه حين صاروا مُلْجَئِينَ إليه كما قال تعالى : إنهم آمنوا ﴿ لما رأوا بأسنا ﴾ أي ما دام لم يَرَوْا العذاب ما آمنوا ، ولا كانوا يؤمنون إذا لم يشاهدوا العذاب الشديد ﴿ سنة الله التي قد خلت في عباده ﴾ أي سنَّ الله ذلك سنةً جارية ماضية في الأمم ، فلن يُبَدِّلْ عادته المطردة في كل الأمم بأن الإيمان عند البأس لا يُقْبَلُ ﴿ وخسر هنالك الكافرون ﴾ كلمة ﴿ هنالك ﴾ اسم مكان وقد استعير للزمان أي وقت رؤيتهم العذاب . وفي العميون عن الرُّضا عليه السلام أنه سُئِلَ : لأيِّ علَّة أغرق الله تعالى فرعون وقد آمن به وأقرَّ بتوحيده ؟ قال لأنه آمن عند رؤية البأس ، والإيمان عند رؤية البأس غير مقبول ، ذلك حُكْمُ الله

تعالى ذكره في السلف والخلف . قال الله عز وجل ﴿ فلما رأوا بأسنا
 إلخ . . ﴾ وفي الكافي قدم إلى المتوكل رجل نصراني فَجَرَّ بِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ
 فَأَرَادَ أَنْ يَقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدَّ فَأَسْلَمَ . فقيل : قد هدم إيمانه شِرْكُهُ وَفَعَلَهُ .
 وقيل : يُضْرَبُ ثَلَاثَةَ حُدُودَ ، وقيل غير ذلك . فأرسل المتوكل إلى الهادي
 عليه السلام وسأله عن ذلك ، فكتب عليه السلام : يُضْرَبُ حَتَّى يَمُوتَ .
 فَأَنكَرُوا ذَلِكَ وَقَالُوا هَذَا شَيْءٌ لَمْ يَنْطِقْ بِهِ كِتَابٌ وَلَمْ نَحْيَ بِهِ سُنَّةٌ ، فَسَأَلُوهُ
 ثَانِيًا الْبَيَانَ ، فكتب هَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ بَعْدَ الْبَسْمَلَةِ ، فَأَمَرَ بِهِ الْمُتَوَكِّلُ فَضُرِبَ
 حَتَّى مَاتَ .

سورة فصلت أو السجدة

مكية وآياتها ٥٤ نزلت بعد غافر .

* * *

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 حم ﴿١﴾ تَنْزِيلُ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿٢﴾ كِتَابُ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا
 لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٣﴾ بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ
 لَا يَسْمَعُونَ ﴿٤﴾ وَقَالُوا أَأُفْلِحُونَ ﴿٥﴾ أَكُنَّا نَدْعُونَكَ الْيَوْمَ وَنَدْعُونَكَ الْيَوْمَ
 إِذْ أَنْتَ أَفْرُومٌ مِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنَكَ حِجَابٌ فَاغْمِزْ إِنَّنَا عَامِلُونَ ﴿٦﴾
 قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُمُ إِلَهُ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا
 إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلٌ لِلشَّارِكِينَ ﴿٧﴾ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ
 وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ﴿٨﴾

١ - حم . . . قد قلنا ما هو المختار في معنى هذا وأمثاله فلا نعيده .
 وإن كان مبتدأً فمخبره : تنزيل من الرحمن الرحيم ، وإن كان عدد حروف كما

قيل في تفسيره ، فتنزّل مبتدأ خبره كتاب . وعلى الأول هو بدل منه أو خبر بعد خبر .

٢ - تنزّل من الرّخن الرّجيم . . . خبر مبتدأ محذوف أي : هذا تنزّل ، الآية . ولعلّ هذا الاحتمال مقدّم على ما ذكر آخراً . وكتاب أبدل منه .

٣ و٤ - كتاب فصلت آياته . . . أي ميّزت وبينت أحكاماً وقصصاً ومواعظ . وقال القمي : أي بينّ حلالها وحرامها وأحكامها وستنها ﴿ قرآناً عربياً ﴾ أي حال كونه قرآنًا ، فنصبه على كونه حالاً من الكتاب أو منصوب على المدح ، أي على تقدير : أمدح قرآنًا ، وعربياً صفة للقرآن . وسُمّي قرآنًا لأنه قد جمع فيه علوم الأولين والآخرين ، وقرن فيه ما يدل على ذاته تعالى وتوحيده وسائر صفاته ، وفيه أحوال البشر من آدم ومن دونه إلى انقراضه وأحوال سائر الحيوانات وأحوال النباتات والجمادات ، وبالجمله في أحوال جميع المكوّنات من الدّرة إلى الدّرة وأسرارها ، وقد نزل بأحسن اللغات من جهات ولو وفّقنا الله لذكرنا بعضها بحوله تعالى في محله ﴿ لقوم يعلمون ﴾ أي من العرب أو المراد منهم هم العلماء وقد أنزلناه ﴿ بشيراً ونذيراً ﴾ أي مبشراً للمطيعين بالثواب ومُنذراً للعاصين بالعقاب وإطلاق اسم الفاعل على القرآن مع أنه فيه البشارة والإنذار لا أنه المبشر والمنذر بل المبشر والمنذر هو المنزل عليه صلّى الله عليه وآله ، هو ظرف للوصفين ، كما أن فيه غيرهما من القصص والأخبار والمواعظ ونحوها ، لكن لا يطلق عليه أنه واعظ أو مخبر أو قاص ، إلّا بالعناية والمجاز لفائدة كما فيما نحن فيه حيث إنّه أطلق عليه الاسم للتّنبية على أنه كامل في صفة البشارة والإنذار كما يقال شعراً شاعراً وكلاماً قائل ﴿ فأعرض أكثرهم ﴾ عن التدبّر فيه والتفكر في كشف أسرارهِ ورموزه وإمعان النظر في معانيهِ ﴿ فهم لا يسمعون ﴾ أي لا يستمعون إليه حينما قرأ القرآن عليهم بل كانوا يضعون أصابعهم في آذانهم حتى لا يسمعوا كلامه صلوات الله عليه وآله

وإذا سمعوه بغتةً ما كانوا يتأملون ولا يفكرون فيه .

٥ - وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ . . . أي في أغشية وأستار كأن القلوب ملفوفة بها فلا يؤثر فيها القرآن ولا كلمات النبي صلوات الله عليه وآله وقلوبنا مغطاة لا نعي شيئاً ﴿ عما تدعوننا إليه ﴾ هذا اعتراف منهم بأنهم لا يتأثرون بالقرآن ولا يستفيدون منه ولا من غيره من الآيات ودلائل التوحيد ﴿ وفي أذاننا وقرء ﴾ أي صمم « وأصله الثقل ﴾ ومن بيننا وبينك حجاب ﴿ أي ستر ومانع يمنعنا عن التواصل والتقارن . وقال القمي : أي تدعوننا الى ما لا نفهمه ولا نعقله . قيل هذه العناوين كتابات وإشارات عن امتناع مواصلتنا وموافقتنا معك ﴾ فاعمل ﴿ على دينك ﴾ إننا عاملون ﴿ على ديننا ولا نتبعك أبداً فلا تتبعنا كذلك .

٦ و ٧ - قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ . . . أي من ولد آدم ، وإنما خصني الله تعالى بنبوته وميزني عنكم بأن ﴿ يوحى إلي أنما آتاكم إله واحد ﴾ ولولا الوحي ما دعوتكم إلى شيء ولا أقدر على أن أحللكم على الإيمان قهراً ، فإن شرفكم الله تعالى بالتوفيق والهداية لقبول التوحيد والرسالة تنالكم السعادة في الدارين وإن ردتموه وما قبلتم التوحيد ونبوتى يلحقكم الخسران والخذلان ﴿ فاستقيموا إليه واستغفروه ﴾ أي كونوا على الجادة المستقيمة المعتدلة متوجهين إليه بالتوحيد والإخلاص في عبادتكم إياه غير معرضين عن الحق والحقيقة بالإشراك أو الإنكار مطلقاً عتواً واستكباراً ، بل استغفروه من الشرك والجحود والعناد ومما أنتم عليه الآن وكنتم عليه في سوابقكم ﴿ وويل للمشركين ﴾ تهديد لهم بالويل وبنار جهنم . وقد خسر ﴿ الذين لا يؤتون الزكاة ﴾ أي لا يعطون المفروضة . وفيه دلالة على أن الكفار مكلفون بالفروع ومخاطبون بالشرائع ، وهذا هو الظاهر من الروايات وحكم العقل . أما الروايات فلا بد من الرجوع إليها ، وأما حكم العقل فقد فصل في محله أي في علم الكلام ومن أراد التفصيل فليراجعه ولو وقفنا

في مورد آخر نتعرض إجمالاً لذلك التفصيل إن شاء الله تعالى . ولما كان الاتيان بالوظائف الشرعية المقررة الراجعة إلى الماديات تكليفاً شاقاً على نفوس نوع البشر ولا سيما على غير المؤمنين منهم ، فلذا اختص سبحانه عدم إتيانهم الزكاة بالذكر ، وإلا كانت الصلاة من حيث الوظائف المقررة الشرعية أهمها وأعظمها عنده سبحانه ، والدليل على ما قلناه في وجه التخصيص أننا نرى من المؤمنين مَنْ يصليّ ويصوم ويحجّ ، لكنّه في المقررات الشرعية الراجعة إلى الأمور المادية غير عامل بشيء منها أو يعمل ببعض دون بعض ، فكيف بمن لا يؤمن بالله ولا برسوله ولا بالشرعية ؟ ويمكن أن يكون وجه الاختصاص بالزكاة دون الصلاة والصوم وسائر العبادات لأنّ منعه للزكاة يكشف عن صفة الشح والحرص ، والله تعالى يريد أن يعرفهم بأنهم من المتصفين بتلك الصفة الدنيئة الخسيسة الرذيلة ، فلذا وصفهم بهذه الصفة أي منعه للزكاة الذي يكشف عن بخلهم وعدم إشفاقهم على بني نوعهم مضافاً إلى أنّ ذمهم بذلك موجب لرغبة المؤمنين في ألا يشاركوا المشركين كيلا يشتركوا معهم في الذم ويحسبوا من المانعين للزكاة وفي الرواية : البخيل بعيد من الله وبعيد عن الناس وبعيد عن الجنة ، والجواد قريب من الله وقريب إلى الناس وقريب إلى الجنة . وقد قال النبي صلّى الله عليه وآله : الزكاة قنطرة الإسلام، مَنْ عَبَرَهَا نَجَا . وفي بعض الروايات : إنّ ليوم القيامة مواقف أشدّها بعد موقف الصلاة هو موقف الزكاة . ولذا جعلت الزكاة قرينة الصلاة في كتابه العزيز عزّ وعلا . ﴿ وهم بالآخرة هم كافرون ﴾ تكرار الضمير لتأكيد كفر المشركين بالخصوص بعالم البعث والحساب . وظاهر الشريعة يدل على أنّ الكفار مكلفون فروعاً وأصولاً خلافاً للبعض من الأعظم وتبعاً لظاهر بعض الروايات . ثم إنه سبحانه وتعالى بعد وعيد الكفار ذكر وعد المؤمنين في الآيات التالية :

إِنَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ﴿٨﴾ قُلْ أَنتُمْ لَكُمْ كَفْرٌ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ
فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَندَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٩﴾ وَجَعَلَ
فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ
آيَاتٍ سَوَاءٌ لِلنَّاسِ ثَلَاثِينَ ﴿١٠﴾ ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهَمَّدُهَا فَفَعَّلَ
لَهَا وَالْأَرْضِ اثْنَيْ عَشَرَ نَاحِيَةً قَالَتْ آتَيْنَا طَائِفِينَ ﴿١١﴾
فَقَضَيْنَهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا
وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحٍ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ
الْعَلِيمِ ﴿١٢﴾

٨- إِنَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ . . . أي الذين صدَّقوا بالله
وبرسوله وبالبعث والنشور والثواب والعقاب ، وفعلوا الأعمال المرضية لله
ولرسوله من الطاعات والعبادات المفروضة والمقررة من الأمور الراجعة إلى
الماليات وغيرها ﴿ لهم أجر غير ممنون ﴾ أي غير مقطوع ، بل متصل دائماً ،
من منت الجبل أي قطعه . أو معناه لا أذنى فيه بأن يمن فيه عليهم من
المن الذي يكدر الصنعة . ثم إنه تعالى في مقام توبيخهم يقول على وجه
الإنكار لهم والتعجب منهم .

٩- قُلْ أَنتُمْ لَكُمْ كَفْرٌ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ . . . أي كيف تمجدون
وتكفرون بنعمة من ﴿ خلق الأرض في يومين ﴾ فهو الذي بهذه القدرة
الكاملة وهل يُعقل أن تكون الأحجار المنحوتة أو الأخشاب المنصورة التي
لا شعور لها ولا إدراك آلهة ؟ وكيف تدعون البشرية ﴿ وتجعلون له أنداداً ﴾

أي شركاء وأشباهاً من تلك الأحجار والأخشاب التي تحتونها وتصنعونها صوراً ونماثيل فتعبدونها في قبال خالفكم وخالق السماوات والأرضين ؟ فإن هذا العمل خارج عن رتبة الإنسانية ومقام البشرية وشؤونها حيث كرمكم الله تعالى وشرفكم بقوله ﴿ ولقد كرمنا بني آدم ﴾ فإن الإنسان المكرّم لا يُعرض عن عبادة ربه إلى عبادة الجماد الذي هو أخس المخلوقات وأدناها ، وهذا عمل لا يعمل به ذو شعور فكيف بذئ عقل وإدراك يميّز بين الحسن والقبح والحق والباطل ؟ اللهم إلا أن تشمله ضلالة الله ومن يُضلل الله فلا هادي له حتّى يخرج به عن تيه الضلالة إلى ساحة الهداية . والمراد باليومين اللّذين في قوله تعالى : ﴿ خلق الأرض في يومين ﴾ هو حدّهما الزماني من أيّام الدنيا وهذا التحديد للتنبية على كمال قدرته حيث إن إيجاد هذا الخلق العظيم وهذه الأرض الوسيعة في تلك المدة القليلة من أعجب العجائب ، ويدلّنا على قدرة لا تتصورها الكمال عظمتها فهي خارجة عن صقع فكرنا وإدراكنا . فمن هذه قدرته وعظمته هو الذي يستحق العبادة وينبغي أن يعبد لا أدنى المخلوقات وأحسنها وأبين التراب من ربّ الأرباب ؟ فيا أيّها الإنسان لم لا تتبّه من نومتك ولا تتفكّر في أمرك فعما قريب تردّ على ربك شئت أم ما شئت ﴿ ذلك ﴾ أي الذي بهذه القدرة والقوّة ﴿ ربّ العالمين ﴾ هو خالق الكائنات ومالك التصرف فيها فينبغي أن يُعبد وحده حيث لا شريك له في الإلهيّة ولا ندّ له في الرّبوبيّة . وإن قيل من استدلّ على شيء لإثبات شيء فلا بدّ أن يكون المستدلّ به مسلماً بثبوته عند الخصم حتّى يصحّ الاستدلال به ، وفيما نحن فيه كونه تعالى خالقاً للأرض في يومين وهو المستدلّ به أمر غير ثابت لأن اثباته بالعقل المحض لا يمكن لأنه أمر ليس للعقل طريق إليه وإنما طريقه السمع ووحى الأنبياء وهم كانوا منازعين لهم في الوحي والنبوة ، فكيف يستدلّ بكونه خالقاً للأرض في يومين على إثبات وجوده تعالى فضلاً عن كونه رب العالمين ؟؟ والجواب أن كفّار مكّة كانوا معتقدين بأهل الكتاب في كسونه أصحاب العلوم

والحقائق ، وكانوا قد سمعوا منهم هذه المعاني ولذا اعتقدوا أن ما أخبر النبي به حق ثابت وهم لا يشكون فيه . فهذا الاستدلال حسن والإشكال غير وارد . ولعلنا لهذا استدلل الله به تعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وآله لأنهم مستقر في أذهانهم وهم لا يناقشون فيه .

١٠ - وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا . . . أي خلق في الأرض جبالاً ثابتاتٍ راسخاتٍ ، من الرُّسُومُ وهو الرُّسُوخ . ومنه رسخ الوتد في الأرض والخبر في القراطيس . فالتعبير عن الجبال بالرواسي للتنبية على تلك النكتة الدقيقة ، أي كما أن الأوتاد لها رسوخ وتُكَنَّ في الأرض فكذلك الجبال لها عروق تحت الأرض وهي أصولها وفروعها فوق الأرض . ولذا يقال إن الجبال أوتاد الأرض خلقها الله عليها لسكونها ، ولولا الجبال لما استقرت الأرض ولما كان الناس مُرتاحين فيها وعليها . وجعلها فوق الأرض لتكون بادية للناس ليعتبروا بها ويتوصلوا إلى منافعها ولو لم تكن فوق الأرض أي ظاهرة فيها لما ترتب عليها ما ذكر وغيره من المصالح والحكم المترتبة على الظهور ﴿ بَارِكْ فِيهَا ﴾ أي أكثر خيرها بالمياه والمعادن والزرع والضرع ﴿ وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا ﴾ أي الناشئة منها للناس والبهائم . هل الضمير الذي في ﴿ بَارِكْ فِيهَا ﴾ وفي ﴿ قَدَّرَ فِيهَا ﴾ وفي ﴿ أَقْوَاتَهَا ﴾ هذه الضمائر الثلاثة راجعة إلى الرواسي أو إلى الأرض ؟ والظاهر هو الأخير ويُحتمل التبعض بمناسبة كل واحد منها ، وتقدير الأقوات هو إيجادها بإنزال المطر وإخراج الحبوب والثمار والخضار من الأرض ، أو تقسيمها وتعيينها بحسب البلاد أو الأنواع أو الأفراد ، فإن كل فرد إذا خلص قوته ورزقه المعين له يموت ، وكل من الأمور المذكورة يُحتمل بطور مانعة الخلو (في أربعة أيام) أي غير الأولين أو معهما ، ويظهر من بعض الروايات أن الأربعة غير الأولين . ونذكر الرواية تبركاً بها ونجعلك أيها القارئ حاكماً . قال القمي : معنى يومين أي وقتين : ابتداء الخلق وانقضائه قال وبارك فيها وقدر فيها أقواتها أي لا

تزلزل ، وتبقى في أربعة أيام سواء ، يعني في أربعة أوقات ، وهي التي يخرج الله عز وجل فيها أقوات العالم من الناس والبهائم والطيور وحشرات الأرض وما في البر والبحر من الخلق ، من الثمار والنبات والشجر وما يكون فيها معاش الحيوان كله وهو الربيع ، والصيف ، والخريف ، والشتاء ، ففي الشتاء يرسل الله الرياح والأمطار والأنداء والطلل من السماء فيلقح الأرض والشجر وهو وقت بارد . ثم يحییء بعد الربيع وهو وقت معتدل حار وبارد ، فيخرج الثمر من الشجر وتعطي الأرض نباتها فيكون أخضر ضعيفاً ثم يحییء وقت الصيف وهو حار فتنبض الثمار وتصلب الجيوب التي هي أقوات العالم وجميع الحيوان . ثم يحییء بعد وقت الخريف فيطيه ويبرده ولو كان الوقت كله شيئاً واحداً لم يخرج النبات من الأرض لأنه لو كان الوقت كله ربيعاً لم تنضج الثمار ولم تبلغ ، ولو كان كله صيفاً لاحترق كل شيء في الأرض ولم يكن للحيوان معاش ولا قوت ولو كان الوقت كله خريفاً ولم يتقدمه شيء من هذه الأوقات لم يكن شيء يتقوته العالم فجعل الله هذه الأوقات في أربعة أوقات في الشتاء والخريف والربيع والصيف ، وقام به العالم واستوى وبقي . وسمى الله هذه الأوقات أياماً للسائلين يعني المحتاجين ، لأن كل محتاج سائل . وفي العالم من خلق الله من لا يسأل ولا يقدر عليه من الحيوان كثير فهم سائلون يعني بلسان الحال وان لم يسألوا بلسان مقالتهم ﴿سواء﴾ أي الأربعة متساوية ليس لواحد على الآخر زيادة ولا منه نقيصة . ونصبه على الحال من أربعة أيام ، و ﴿للسائلين﴾ هذا الحصر جواب لجماعة يسألونك عن ان خلق الأرض وتقدير ما فيه في أي مقدار من الزمان ؟ ويحتمل أن يتعلق الجار مجروره ﴿بقدر﴾ أي تقديره الأوقات للذين يسألون أرزاقهم . وروى عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : إن الله سبحانه خلق الأرض يوم الأحد والاثنين ، وخلق الجبال يوم الثلاثاء ، وخلق الأشجار والمياه يوم الأربعاء ، فتلك الأيام الأربعة . وخلق

السَّمَاوَاتِ فِي يَوْمِ الْخَمِيسِ ، وَالشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَالنُّجُومِ وَالْمَلَائِكَةِ وَآدَمَ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ . وَاخْتَلَفَ فِي وَجْهِ إِيجَادِ الْأَشْيَاءِ تَدْرِيجاً مَعَ قُدْرَتِهِ تَعَالَى أَنْ يَوْجِدَهَا آتِئاً قَبْلَ فِي وَجْهِ ذَلِكَ أَنَّهُ لِتَعْلِيمِ الْبَشَرِ أَلَّا يَسْتَعْجِلُوا فِي الْأُمُورِ ، وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُمْ ﴿ التَّائِي مِنَ الرَّحْمَنِ ، وَالْعَجَلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ) أَوْ لِيَعْلَمَ أَنَّ صُدُورَ هَذِهِ الْأُمُورِ كَانَ عَنْ فَاعِلٍ مُخْتَارٍ عَالَمٍ بِالمَصَالِحِ وَالْحِكَمِ حَيْثُ إِنْ الصُّدُورُ لَوْ كَانَ عَنْ فَاعِلٍ مُوجِبٍ لَكَانَ دَفْعِيّاً لَا تَدْرِيجِيّاً . هَذَا وَيُمْكِنُ أَنْ يَقَالَ إِنْ الْخَلْقَ التَّدْرِيجِيَّ أَقْرَبَ إِلَى سَمْعِ الْقَبُولِ لِنَوْعِ النُّشْرِ لِأَنَّ مَعَارِفَ الْخَلْقِ قَاصِرَةٌ وَعَقُولُهُمْ نَاقِصَةٌ وَالْقُرْآنُ نَزَلَ عَلَى مُقْتَضَى ﴿ كَلَّمَ النَّاسَ عَلَى قَدْرِ عَقُولِهِمْ ﴾ فَاللَّهُ سَبَّحَانَهُ لِتِلْكَ الْحِكْمَةِ اخْتِارَ الْخَلْقِ التَّدْرِيجِيَّ عَلَى الدَّفْعِيِّ لِأَنَّ الدَّفْعِيَّ يَثْقُلُ عَلَى عَقُولِهِمْ قَبُولُهُ فَلَا يَتَحْمَلُونَ أَنْ يَقَالَ لَهُمْ أَنَّهُ تَعَالَى خَلَقَ الْأَرْضَ وَمَا عَلَيْهَا وَمَا فِيهَا فِي أَقَلِّ مِنْ طَرْفَةِ عَيْنٍ ، فَلِإِنْ هَذَا يَقْرَعُ أَسْمَاعَهُمْ لِقُصُورِ مَعْرِفَتِهِمْ فَلَا يَقْبَلُونَهُ لِكَمَالِ قُدْرَتِهِ بِخِلَافِ الْأُمُورِ التَّدْرِيجِيَّةِ . وَهَذَا أَمْرٌ وَجَدَانِي لِعَامَّةِ الْبَشَرِ بَلَا تَخْصِيسٍ فِي عَصَرٍ دُونَ عَصَرٍ وَأُمَّةٍ دُونَ أُمَّةٍ .

١١ - ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ . . . أَيِ قَصْدٍ وَتَوَجَّهَ إِلَى أَنْ يَخْلُقَ السَّمَاءَ قَصْداً جَازِئاً لَا رَجْعَةً عَنْهُ ، وَهَذَا بَعْدَ خَلْقِ الْأَرْضِ لَا بَعْدَ دُخُولِهَا . وَ ﴿ ثُمَّ ﴾ لِنُتَافُوتِ مَا بَيْنَ الْخَلْقَتَيْنِ رَتْبَةً لَا لِلتَّرَاخِي فِي الْمُدَّةِ إِذْ لَا مَدَّةَ قَبْلَ خَلْقِ السَّمَاءِ ، فَقَدْ اسْتَوَى لَهَا ﴿ وَهِيَ دَخَانٌ ﴾ أَيِ أَجْزَاءِ دَخَانِيَّةٍ أَوْ بِخَارَاتٍ مُتَصَاعِدَةٍ مِنَ الْمِيَاهِ تُرَى مِنَ الْبَعِيدِ كَأَنَّهَا دَخَانٌ كَمَا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَ السَّمَاءَ مِنْ أَبْخَرَةِ الْأَرْضِ يَعْنِي أَبْخَرَةَ مِيَاهِ الْأَرْضِ . وَلَمَّا فَرَّغَ مِنْ خَلْقِهَا لِإِظْهَارِ قُوَّتِهِ وَكَمَالِ قُدْرَتِهِ أَمْرَهَا سَبَّحَانَهُ : ﴿ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ اثْنَيْتَا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً ﴾ أَيِ بِمَا خَلَقْتُ فِيكُمَا مِنَ النَّبَاتِ وَالْكَائِنَاتِ سِوَاهُ كِتْمَا طَائِعَتَيْنِ أَوْ مُكْرَهَتَيْنِ ، أَيِ لَا بَدَّ مِنْ إِيْتَانِكُمَا طَائِعَتَيْنِ ﴿ قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعَتَيْنِ ﴾ وَهَذَا السُّؤَالُ وَالْجَوَابُ لِيَسَا عَلَى الْحَقِيقَةِ بَلْ هَذَا الْقِسْمُ يُعَدُّ مِنَ الْمَجَازِ

التمثيل . فالمراد بإتيانها امتثالها التكويني الذاتي ، كما أن المراد بإطاعتها هي التكوينية الذاتية . وعند البعض أنه تعالى أقدرهما وأمكنهما من التكلم وبعد ذلك خاطبهما . فعلى هذا إن السؤال والجواب حقيقيان . وفي القمي : سُئِلَ الرُّضَا عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ تَكْلَمِ اللَّهِ مَعَهُ لَا مِنْ الْجَنِّ وَلَا مِنَ الْإِنْسِ ؟ فَقَالَ : السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ فِي قَوْلِهِ ﴿ أَتَيْنَا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً ، قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ ﴾ .

١٢ - فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَآوَاتٍ . . . أي صنعهن بإحكام وإتقان حال كونهن سبع سموات . فـ ﴿ سَبْعَ ﴾ منصوبٌ على الحال من مفعول ﴿ قَضَى ﴾ أي خلقهن خلقاً إبداعياً ﴿ فِي يَوْمَيْنِ ﴾ قال القمي : يعني وقتين بدءاً وانقضاءً وقيل هما الخميس والجمعة وهما مع تلك الأربعة ستة كما في آياتٍ أُخِرَ . ثم إنه سبحانه أثار ﴿ قَضَى ﴾ على ﴿ خَلَقَ ﴾ و ﴿ جَعَلَ ﴾ ونحوهما مما يناسب المقام ، لنكتة وهي أن ﴿ قَضَى ﴾ من معانيه التي تناسب المقام هو صَنَعَ كما فسرناه به ، لكن مع إحكام وإتقان لا مُطلق الصُّنْعَ والأَلاَثِرَ . وأصلُّ الصُّنْعِ هو إيجاد الشيء وإبداعه مباشرة أي بيده ، فالصَّانِعُ مَنْ يَعْمَلُ بِيَدِهِ عَلَى مَا فِي اللُّغَةِ . فإِثَارَ القَضَاءِ فِي الْمَقَامِ لِكَشْفِ سُرِّيٍّ مِنْ أَسْرَارِ خَلْقِهِ لِلْعَوَالِمِ الْعُلُويَّةِ أَحَدُهُمَا الْإِحْكَامُ وَالْإِتْقَانُ بِكَيْفِيَّةٍ تَخْصُهَا ، فَلِئَلَّا لَمْ تَزَلْ وَلَنْ تَزَالَ ثَابِتَاتٌ غَيْرَ مُتَغَيِّرَاتٍ وَلَا مُتَبَدِّلَاتٍ مِنْ يَوْمِ الْخَلْقِ إِلَى وَقْتِ الْبَعْثَةِ ، وَالثَّانِي اخْتِصَاصُ خَلْقِهَا بِذَاتِهِ الْمَقْدَسَةِ وَبِمَبَاشَرَتِهِ الْخَاصَّةِ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ حَيْثُذَ زَمَانٍ وَلَا زَمَانٍ وَهَذَا هُوَ الْفَارَقُ بَيْنَ خَلْقِ الْعُلُويَّاتِ وَالسُّفْلِيَّاتِ حَيْثُ عَبَّرَ فِي الْأَوَّلِ بِقَوْلِهِ ﴿ قَضَى ﴾ وَفِي الثَّانِيَةِ بِقَوْلِهِ ﴿ خَلَقَ ﴾ وَهَذَا الْاِخْتِلَافُ فِي التَّعْبِيرِ فِي كِتَابِ اللَّهِ لَمْ يَكُنْ بِلا وَجْهِ وَحِكْمَةٍ مُسْلِماً . وَالْحَمْلُ عَلَى التَّفْنِ فِي التَّعْبِيرِ لَا يَنْبَغِي لِلَّهِ وَلَا لِكِتَابِهِ فَإِنَّهُ تَعَالَى أَعْظَمُ شَأْناً مِنَ التَّفْنِ وَكِتَابُهُ أَجَلٌ مَقَاماً وَرَبَّةٌ . نَعَمْ فَالْوَجْهَ الثَّانِي مِنَ الْوَجْهَيْنِ يُحْتَمَلُ أَنْ يَتَأَنَّ فِي الْعَالَمِ السُّفْلِيِّ ، لَكِنْ نَحْتَمِلُ اِحْتِمَالاً قَوِيّاً

إن كَيْفِيَّةَ المباشرة في العلويَّات لها خصوصية ليس في السُفليَّات فمع تلك
الخصيصة يتمُّ الحصر المستفاد من الآية ﴿ وأوحى في كلِّ سماء أمرها ﴾ أي
ما بها يتعلَّق أو لا يتعلَّق بأهلها من الطاعات والعبادات . وهذا الوحي
وحيُّ تقدير وتدبير . ويُتمثل أن يكون الوحي وحيُّ تكليف بناء على كون
البيان من الأمر هو الأمر لأهلها من حيث العبادة والطاعة فإِنَّه يُفهم من
الرؤايات أن أهل السماوات مكلفون بتكاليف خاصَّة ، بعضهم بالقيام
وبعضُ بالركوع ، وبعضُ بالسجود فقط . قال السَّديُّ والله في كلِّ سماء
بيت يحجُّ ويطوف به الملائكة عجاذ للكعبة ، بحيث لو وقعت منه حصاة ما
وقعت إلا على الكعبة عنها ﴿ وزينا السَّماء الدُّنيا بمصابيح ﴾ أي النيران
التي تضيء كالمصابيح أي السُّرج ﴿ وحفظاً ﴾ أي حفظناهم حفظاً عن
المُسْتَرْقَةِ أي عن صعود الشياطين الذي يدعون استماع كلمات الملائكة
واستراقها ﴿ ذلك تقدير العزيز العليم ﴾ أي أن كلَّ ما ذُكر من بدائع
الصَّنائع هو خلقه صانع العالم وموجِّده من العدم الغالب على كلِّ شيء ،
والواجد لكمال العلم وقمامه . وفي الإكمال عن النبي صلَّى الله عليه وآله
وسلم : النجوم أمانٌ لأهل السماء ، فإذا ذهبت النجوم ذهب أهل السماء .
وأهل بيبي أمانٌ لأهل الأرض ، فإذا ذهب أهل بيبي ذهب أهل الأرض .
ويؤيد ذيل هذا الحديث قوله صلَّى الله عليه وآله : لولا الحُجَّة لحُشفت
الأرض بأهلها أو لَساخت الأرض ثم إنه تعالى بعد تعداده للآيات العظيمة
الدالة على ربوبيَّته سبحانه وألوهيَّته المطلقة الوحيدة توعد أهل الشُّرك
والنفاق والجحود والعناد بقوله خطاباً لنبيه صلَّى الله عليه وآله :

* * *

فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ
عَادٍ وَثَمُودَ ﴿٧٧﴾ إِذْ جَاءَهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا

تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً فَإِنَّا
بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ﴿١٢﴾ فَأَمَّا عَادُ فَاسْتَكْبَرُوا
فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا لِمَ أَشْدُّ مِنْهُ قُوَّةُ أُولَئِكَ
سِرًّا إِنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا
بِآيَاتِنَا نَجْحَدُونَ ﴿١٣﴾ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ
مُحْسَنَاتٍ لِنَبْلِيَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ
آخَرُى وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ ﴿١٤﴾ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا
الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَلَاخَذَتْهُمْ سَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا
يَكْسِبُونَ ﴿١٥﴾ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿١٦﴾

١٣ - فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ . . . أي إذا أعرضوا عن الإيمان
بعد إتمامنا الحجة عليهم على الوحدة والقدرة والعلم والحكمة وغير ذلك من
الأمور الراجعة إلى إلهيتنا وربوبيتنا الوحيدة ﴿ قُلْ أَنْذَرْتُكُمْ سَاعِقَةً مِثْلَ
سَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ ﴾ أي يا محمد قل للمشركين إن ربي هكذا يقول : كما
أهلكنا عاداً بريح صرصر عاتية و ثمود بصيحة جبرائيل المدهشة المهلكة
كذلك هؤلاء الكفرة نهلكهم بأشد عذابنا وأيسر ما يكون عذابهم وإهلاكهم
علينا .

١٤ - إِذْ جَاءَتْهُمْ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ . . . أي من جميع جوانبهم وكل جهاتهم جلاؤهم بالإنذار والحجج أو حذرهم بما مضى من هلاك الكفرة وما يأتي من عذاب الآخرة . والحاصل أن الرسل كانوا مأمورين بإبلاغ التوحيد والرسالة إلى الناس طرّاً ولذا كانوا يقولون لهم ﴿ أَلَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ ﴾ فاجابوهم و ﴿ قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة ﴾ أي لو أراد الله أن يرسل إلينا رسولاً فلا بد أن يبعث إلينا من غير نوعنا بل من نوع الرّوحانيّين فإنهم يناسبون للرسالة من عنده سبحانه لا أنتم فإنكم بشر مثلنا ولا فضل ولا ترجيح لكم علينا ﴿ فإننا بما أرسلتم به ﴾ أي على زعمكم ﴿ كافرون ﴾ حيث نظرناكم كاذبين فيما ادّعيتم به .

١٥ - فَأَمَّا عَادُ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ . . . هذا تفصيل قوله تعالى ﴿ فإن أعرضوا فقل أنذرتكم ﴾ أي قوم عاد استكبروا أي راوا أنفسهم ذوات كبرياء وتجبّر بالإضافة إلى أهل بلادهم بغير استحقاق وجهه كانت موجبة لاستكبارهم وعتوهم على غيرهم فكان تعظمهم على ما لا ينبغي والمراد بالأرض هو أرض الأحقاف اسم قصبة من اليمن وعاد كانوا ساكنين في تلك البلاد ﴿ وقالوا من أشدُّ منا قوة ﴾ فاعتزوا بقوتهم الظاهرية وسطوتهم . وقيل كانت قوتهم بمشابهة أن الرجل منهم يفلع الصخرة العظيمة بيده بلا آلة من الجبال ، وربما يرميها إلى مكان بعيد ﴿ أو لم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشدُّ منهم قوة ﴾ أي الذي كان أعطاهم تلك القوة والقدرة هو يقدر أن يسلبها منهم ويهلكهم في أقل من لحظة ﴿ وكانوا بآياتنا يمحذون ﴾ أي يعرفونها أنها حق وينكرونها .

١٦ - فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحاً صَرْصَراً . . . أي عاصفاً شديداً الصوت من الصّرة وهي الصبيحة وقيل ريحاً باردة من الصّر الذي هو البرد قال الفرّاء : هي الباردة تحرق كما تحرق النار . قال الباقر عليه السلام : الصّرصر : البارد ﴿ في أيام نجسات ﴾ أي مشؤومة عليهم وهي الأيام التي تجري الرياح

المتصصعات عليهم بحيث صاروا من الرِّيح مستأصلين لأن الرِّيح كانت تحركهم من مكانهم ومواقفهم يمناً وشمالاً وترميهم على الجدران والأشجار والصُّخور والجبال فتهلكهم ، وكان جريان الأرياح إلى سبع ليالٍ وثمانية أيام . ونُقل أنه قبل هبوب الأرياح المدهشة المهلكة انقطع عنهم الأمطار سبع سنوات وحدث فيهم قحط شديد بحيث ما بقي فيهم حيوان إلا وقد أكلوه بل صاروا يعيشون بأكل أوراق الأشجار وحشرات البراري وسباع الجبال يصطادونها ويأكلونها وكثيرٌ منهم ماتوا بذلك القحط والفلاء الشديد وبعد ذلك جاءهم الرِّيح الصُّرصر العاصف وذهبت بهم إلى دركات الهاوية . ويُحتمل أن يكون المراد بالأيام النحسات هي أيام القحط التي كانت مصاحبة للأرياح لكنها غير صرصرية أو كانت منحوسة وأيام عذاب باعتبار شدة برودتها لأن العرب يسمُّون البرد نحساً . ورُوِيَ عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال : الرِّيح ثمانٍ ، أربع منها عذاب : العاصف ، والصُّرصر ، والعقيم ، والسُّموم . وأربع منها رحمة : النِّاشرات ، والمبشِّرات ، والمرسلات ، والذاريات . ﴿ لتذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدُّنيا ﴾ أي عذاب الهوان والذلِّ ، وهو الذي يجزُّون به في مقابل استكبارهم في الدُّنيا ﴿ ولعذاب الآخرة أخزى ﴾ أي أفضح وأذل من ذلك بمراتب كثيرة ﴿ وهم لا ينصرون ﴾ أي ليس لهم ناصر ولا معين حتى يدفع عنهم العذاب فهم معذبون أبدأ . قال ابن عباس : ما أرسل الله من الرِّيح عليهم إلا قدر خاتمي . وقيل إرسال العذاب عليهم في الأيام النُّحسات كان آخر سؤال من الأربعاء إلى الأربعاء . وما عُدَّ قومٌ إلا في يوم الأربعاء ثم إنه حصل اختلاف بين المنجِّمين والمتكلِّمين ، فالأولون قالوا بأن الأيام بعضها نحس ذاتاً ويستدلون بهذه الآية ويقولون بأن الآية صريحة في ذلك ، وأجاب المتكلِّمون بأن النُّحسات هي الأيام التي تكون ذوات غبار وتراب ونحوستها بهذا الاعتبار لا باعتبار ذاتها ، بل عرضية لا ذاتية وأيضاً كون هذه الأيام نحسات لأن الله أهلَّكهم فيها فلذا تشاءموا

بها وسموها نحسات . وأجاب المنجمون بأن النحس في وضع اللغة هو المشؤم لأن النحس يقابله السعد والكدر يقابله الصافي فالقول بأن النحوسة باعتبار كونها ذات غبار وتراب لا يساعده التعبير بالنحسات بل المناسب هو التعبير بالكدرات هذا وثانياً أن الله تعالى أخبر عن إيقاع ذلك العذاب في تلك الأيام النحسات فلا بد وأن يكون قبل العذاب نحوسة مغايرة لذلك العذاب كما لا يخفى على أولي الالباب .

١٧ - وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ . . . أي فدلّلناهم على الحق بنصب الحجج وإرسال الرّسل وإظهار البراهين والمعجزات على ألسنتهم وأيديهم ﴿ فاستجبوا للعمى على الهدى ﴾ أي آثروا على الهداية الضلالة أي ضلالة الكفر والطغيان ﴿ فأخذتهم ﴾ أي شملتهم وتناولتهم ﴿ صاعقة العذاب الهون ﴾ أي عذاب الذلّ والخقارة . وإضافة الصاعقة إلى العذاب بيانية ﴿ بما كانوا يكسبون ﴾ أي بسبب شركهم وتكذيبهم نبيهم صالحاً وعقرهم الناقاة ثم إن الرّازي بعدما عثر على استدلال المنزلة بالآية في الردّ على الجبريّة فقد نهض في الردّ عليهم واستدل على صحّة مذهب الجبريّة بدليل أضعف من بيت العنكبوت وهو أنّه قال إنّ أحداً لا يحبّ العمى والجهل مع العلم بكونه جهلاً ، ومقصوده من هذا البيان أنّ جهله بإيجاب الله إياه يجعل الآية من أدلّة مذهبه . والعجب من الرّازي أنّه كيف صار جبريّاً وأدلّته على مدّعاء من هذا السنخ وكلماته ما أقربها إلى الشعوذة لأنه بهذه القرارات قد أراد أن يثبت أن الكفر والإيمان يحصلان من الله جبراً لا من العبد ، ومراده أنّ أحداً لا يختار العمى والضلالة مع العلم بأنها ضلالة فحينئذٍ يلزم أنّ جميع المعاصي الصّادرة من العباد غير مأخوذ بها لأنهم لا يعتقدون أنها جهل وعماية وكلّ حزب بما لديهم فرحون . فإن قيل كيف أنذر قومه بمثل صاعقة عاد وثمود مع العلم بعدم تعذيب أمته به وقد صرح الله بذلك إذ قال تعالى ﴿ وما كان الله ليُعَذِّبهم وأنت فيهم ﴾ وفي

الأحاديث الصحيحة أن الله رفع عن هذه الأمة هذه الأنواع من العذاب ؟ وقد أُجيب أن قومه لما شاركوا وساءوا قوم عاد وثمود بسبب إنكارهم التوحيد والنبوة فاستحقوا مثل تلك الصاعقة وتخويفهم بالعذاب مثل أولئك ، وجاز حدوث ما يكون من جنس ذلك . وفي هذا الجواب ما لا يخفى حيث أن اشكال الخصم أنه بمقتضى الآية والروايات أن مثل عذاب الأمم السابقة مرفوع عن هذه الأمة المرحومة بأيّ ذنب ارتكبوا ما دام النبي صلى الله عليه وآله فيهم تعظيماً لشأنه وتكريماً لعلو مقامه (ص) بين الأنبياء والمرسلين بمقتضى وعده تعالى ، وهذا كيف يناسب قوله تعالى ﴿ فإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادَ وَثُمُودَ ﴾ مع العلم بعدمه ؟ والمجيب يقبل تعذيبهم ويحجب عن سبب تعذيبهم وأنه إنكارهم التوحيد والنبوة وأنهم لذلك استحقوا سنخ عذاب عاد وثمود فأين هذا عن جواب الخصم المدعي لرفع العذاب الديني عن الأمة المرحومة سواء استحقوا أم لم يستحقوا ؟ فالجواب المقتنع للخصم الحاسم الرافع لإشكاله يمكن أن يكون من وجوه : الأول أن يقال بأن الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وآله بإنذارهم وتخويفهم بما فعل بالعتاة والعصاة من الأمم الماضية مع كونهم أقوى وأشد من هؤلاء العصاة والمردة من أهل مكة فكما أهلكهم كذلك بتلك السطوة وذلك القهر ، يمكنه أن يهلك هؤلاء المشركين ؛ وهذه مرحلة الإنذار والتهديد . والإنذار لا يلزم نزول العذاب كما أن الوالد الرؤوف يُنذر ابنه بقوله يا بُني لا تفعل كذا وكذا وإلا أضربك أو يخوفه بالحس أو يهدده بالقتل إذا كان المنهي عنه أمراً ذا أهمية ، مع أنه يعلم أنه إذا فعل الابن الأمر المنهي عنه لا يضره فضلاً عن الحس والقتل . والحاصل أن تلك التهديدات والتخويفات في مقام التأديب والإرشاد والهداية أمر عقلاني متعارف بين الناس من أموالي إلى العبيد ومن الأبناء إلى الأولاد ، وكذلك من الرُّسل إلى

الأمة، وليس بين الإنذار ونزول ما يُخاف منه أي ملازمة، بل الإنذار والبشارة في ذاتهما مرحلة من مراحل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فمقام الإنذار غير مقام نزول العذاب. هذا، وثانياً أن الآية أي ﴿ ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم ﴾ والروايات التي تدلُّ على هذا المعنى ظاهرة في أن النبي (ص) ما دام فيهم لا يعاقبون مثل ما عوقبت الأمم السالفة لا أنهم لا يعاقبون مطلقاً، فبعد وفاته يمكن أن يعاقبوا بمثل عقاب الأمم الماضية ولا منافاة بين الآيتين حيث إن آية ﴿ فإن أعرضوا ﴾ لا تدل على عقابهم في زمن حياة النبي (ص) بل من هذه الجهة كانت مطلقة، فهي قابلة للتقييد بما بعد وفاته بمقتضى الآية الشريفة ﴿ ما كان الله ليعذبهم ﴾ ولو أغمضنا عن هذا الجواب أيضاً فنجيب ثالثاً بأنه تعالى بشر نبيه برفع العذاب عن أمته وتابعيه في الدنيا إذا عصوا وعملوا عملاً بتسويل الشيطان والنفس الأمارة يستحقون به عقاب الأمم الماضية تبجيلاً له صلَّى الله عليه وآله وتكريماً لمقامه العالي. وأما هؤلاء الكفرة والجاحدون فليسوا من أمته صلوات الله عليه وآله فأيضاً لا تنافي بين الشريفتين فإن الأمة هي الجماعة والجيل فإذا أضيفت إلى نبي أو رسول فأريد منهم الذين يقصدونه ويميلون إليه ويتابعونه. فالذين يُعرضون عنه لا يكونون من الأمة ولا يُحسبون منها حيث إن المراد بالأمة ليس مطلق البشر الذين يحسبون من معاصري النبي صلوات الله عليه وآله وسلم.

١٨ - وَنَجِّنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ . . . أي نجينا المؤمنين بصالح وبما جاء قومه من الصاعقة ﴿ وكانوا يتَّقون ﴾ من الشرك ومن مخالفة نبيهم صالح عليه السلام. ثم أخبر سبحانه عن حال الكفرة يوم القيامة بعد بيان حالهم في الدنيا :

وَيَوْمَ

يُخَشِّرُ أَعدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿٢٠﴾ حَتَّىٰ إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢١﴾ وَقَالُوا الْجُلُودُ دُهِيرَةٌ عَلَيْنَا قَالَ لَوْ أَنَّا نطَقْنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٢﴾ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٢٣﴾ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرَذِلْكُمْ فَأَصْبَحْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٢٤﴾

١٩ و ٢٠ - وَيَوْمَ يُخَشِّرُ أَعدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ ... أي يُجْبِسُ أُولَهُمْ عَلَى آخِرِهِمْ لِيَتَلَاحَقُوا وَلَا يَتَفَرَّقُوا ﴿ حتى إذا ما جاءوها ﴾ أي إذا اجتمعوا ووقفوا قبالتها . وقد زيدت ﴿ ما ﴾ تأكيداً لمفاجأة الشهادة لحضورهم ﴿ شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون ﴾ أي إذا جاءوا النار التي وعدوها وخشروا إليها ، سُئلوا عن أعمالهم فأول ما يجيب ويشهد عليهم بإنطاق الله له هو السَّمْعُ ، وبعد ذلك الأبصار ، وبعدما الجلود كل بإنطاق الله له بما صدر عنهم من الأعمال القبيحة والأقوال السيئة . ووجه تقديم بعض الجوارح على بعض في الآية هو أشرفيته ، ويُحتمل أن يكون سرُّ التقدُّم الاهتمام بشأنه لأن أكثر المعاصي تصدر منه إما مباشرة أو تسبيحاً ، فإن السمع اجتمع فيه العنوانان . أمَّا

هذه الأعضاء فإنها قد تتصدى إما بالمباشرة كالفيبة استماعاً وكالأغاني والأباطيل من الكلمات واللّهويات والكذب والبهتان والافتراء ونحوها ممّا لا يجوز استماعه ، وإمّا بمنشئته صدور الحرام عن بعض الجوارح كاستماعها إن المرأة الفلانية صاحبة جمال مثلاً فإذا استمع تميل نفسه إليها بحيث يمشي إليها فيقع فيما لا يرضى الله تعالى بصدوره عن عباده . فتتوّل الجوارح يقع في معصية الله والمنشأ هو السمع ، وكذلك البصر فقد ينظر إلى ما لا يرضى الله النظر إليه ، فالأبصار تعصي وتصير باعثة لأن تميل النفس الأمارة بالسوء ، فتجرّ الجوارح قهراً إلى صدور بعض القبائح عنها وفي الرواية أن النظرة سهمٌ من سهام الشيطان ، ومعناها هذا . ففي مثل هذه النظرة يضاعف العقاب لمضاعفة الإثم . وأما الجلود فكتاية عن سائر الأعضاء التي لها القابلية لأن تصدر منها المعاصي . وقال ابن عباس : المراد بالجلود هو الفروج على طريق الكناية كما قال سبحانه وتعالى : ﴿ ولا تواعدوهن سرّاً ﴾ وأراد النكاح . وقال ﴿ أو جاء أحد منكم من الغائط ﴾ وأراد قضاء الحاجة .

٢١ - وَقَالُوا جُلُودُهُمْ لَمْ شَهِدَتْمْ عَلَيْنَا ... أي يقول الكفرة لجوارحهم على سبيل التوبيخ أو التعجب لأنهم ما كانوا مترقبين من أعضائهم الشهادة عليهم ، فيقولون : لَمْ شَهِدَتْمْ عَلَيْنَا مع أن لنا الحق عليكم حيث كنتم في دار الدنيا في حفظنا وحراستنا ، واليوم نحن في صدر نجاتكم من النار ﴿ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء ﴾ أي الله تعالى أعطانا قوة النطق وعلمنا البيان وألمنا الشهادة والاعتراف بما عملناه وفعلناه . وقال القمي : نزلت في يوم تعرض عليهم أعمالهم فينكرونها فيقولون ما عملنا شيئاً فيشهد عليهم الملائكة الذين كتبوا عليهم أعمالهم . وقال الصادق عليه السلام : فيقولون لله : يا رب هؤلاء ملائكتك يشهدون لك ، ثم يملفون بالله ما فعلوا من ذلك شيئاً وهو قول الله عز وجل ﴿ يوم يبعثهم الله جميعاً ﴾

فيحلفون له كما يحلفون لكم ﴿ وهم الذين غصبوا أمير المؤمنين عليه السلام ، فعند ذلك يختم الله على ألسنتهم وينطق جوارحهم فيشهد السمع بما سمع مما حرم الله ويشهد البصر بما نظر به إلى ما حرم الله عز وجل ، ويشهد الفرج بما ارتكب مما حرم الله ، وتشهد اليدين بما أخذتا وتشهد الرجلان بما سمعنا فيما حرم الله عز وجل ، ثم أنطق الله عز وجل ألسنتهم فيقولون هم لجلودهم لم شهدتم علينا ، الآية ﴿ وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون ﴾ يعني أن القادر على خلقكم وإنطاقكم في المرة الأولى حال كونكم في الدنيا هو أنطقكم وبعثكم في المرة الثانية فهو الذي أنطقنا اليوم للشهادة عليكم . وهذا التفسير بناء على أن هذا الذيل من تمة كلام الجلود أو استئناف يقرر ما قبله .

٢٢- وَمَا كُنتُمْ تَسْتَرُونَ . . . أي عند ارتكابكم القبائح كنتم تستخفون بها لكنه لم يتهماً لكم ولم تتمكنوا من أن تستروا بأعمالكم عن أعضائكم التي أنتم بها تفعلون ما كنتم تعملون ، فجعلها الله شاهدة عليكم في القيامة . ولا يخفى أن مفاد تلك الآيات ونظائرها من الروايات الدالة على شهادة الأمانة التي يصلّي عليها الإنسان أو في باب الأذان واستحباب رفع الصوت ، معللة بأن كل شيء يسمع يستغفر لصاحبه . وهذه في الأعصار السالفة بالنسبة إلى أن أكثر البشر كانوا يسبحون الله عند سماعه وعندما تقرر الأسماع هذه النعمات المقدسة ، لأنها عند المؤمنين صرف تعبّد ، وأما غيرهم فينكرونها ويستهزئون بها . لكن اليوم في العصر الحاضر مع هذه الصنائع البديعة والمخترعات الحديثة كالتلفزيونات التي ترسم فيها صور الأشخاص وتحفظ فيها الأصوات والمسجلات التي تضبط فيها الأصوات على ما هي عليها فالأمر صار سهلاً بحيث تُصور شهادة الجلود ونحوها من أعضاء الإنسان ويكون ملازماً لتصديقها . فلو قيل إن جلد بدن الإنسان بمنزلة شريط المسجلات التي

تُضبط فيه الأصوات أي الأقوال التي تصدر من الانسان ، وأن هيكل الإنسان بمنزلة آلة المصورين في أخذ الصور وانتقاشها وارتسامها فيها فكل عمل يصدر من الإنسان ينتقش في بدن الانسان على جلده ، وفي يوم القيامة تحيي بتلك الصور المنقوشة فيُنفع فيها فيتجسم الصوت ولا غرو فيه ، بل قد تظهر الصورة بقدرة الله ، وإن كانت قد أثبتت في صحيفة الأعمال ، ولعل هذا هو معنى تجسم الأعمال . فلو قيل به فليس يبعد أن يُقرع السمع به فيُنكره كما كان يُنكر قبل عصرنا هذا . بل لو ادعى مدّع بأن العالم بحذافيه بمنزلة محفظة وتلفزيون كبير لارتسام صور البشر جميعاً وانتقاشها فيه حال كونهم مشغولين بأعمالهم إن خيراً وإن شراً ، ولضبط أصواتهم وأقوالهم ، فالفضاء تُحفظ فيه الأصوات وغيرها من أجسامه العنصرية الكثيفة وترسم فيها الصور أو ترسم في العلويات صور الأشخاص ، حال اشتغالهم بالأعمال دلالة على هذا فليس يَنكُر من القول ﴿ أن يشهد عليكم سمعكم ﴾ لأنكم لم تستروا مخافة شهادة السمع عليكم ﴿ ولا أبصاركم ولا جلودكم ﴾ يعني لم يكن استتاركم عند ارتكابكم للأعمال القبيحة خوفاً من شهادة الأعضاء عليكم وإن يعلمه الله ، بل لأجل أنكم ﴿ ظننتم أن الله لا يعلم كثيراً مما تعملون ﴾ خفاء ، وهذه الجهة كنتم تُخفون قبائح أعمالكم . وأما مسألة شهادة الجوارح فيما كنتم تعقلونها ولا تقبلونها في دار الدنيا لانكاركم البعث فكيف بلوازمها ؟

٢٣ - وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ . . . أي ذلك الظن برَبِّكم ﴿ أرداكم ﴾ أي أهلككم ﴿ فأصبحتم من الخاسرين ﴾ باستبدالكم بالجنة النار ، وبإيثاركم النار على الجنة . . . والظن جاء بمعنى العلم والاستيقان ومنه ﴿ ظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ﴾ أي ﴿ أيقنوا ﴾ وتأتي أيضاً للدلالة على الاعتقاد الراجح مع احتمال النقيض نحو ﴿ ظننت زيدا صاحبك ﴾ وهذا هو معناه الرائج الذي تُحمل عليه بلا احتياج إلى القرينة

بخلاف المعاني الأخر وتستعمل في الشك والوهم والافتهام . وقيل إن الظن هنا بمعنى اليقين . والظاهر أنه بمناسبة الحكم والموضوع بمعنى الوهم والتخيل لأن الخطاب مع المشركين ، وهم ما كانوا من أهل اليقين بالله تعالى بل لم يكونوا من أهل الظن به سبحانه بمعناه المعارف الراجح . نعم يحملون ويتخيلون أن يكون للعالم صانع غير ما هم عليه ، ولو تلفظوا باسم الله أو الرب أو غيرها من أسمائه سبحانه إما أن يكون حكاية لقول المسلمين أو على زعمهم يتفاهمون ويتكلمون بتلك الأسماء الشريفة التي ينطق بها المسلمون لأنهم يعتقدون بالسمي بها ، فكيف في مقام التسمية يمكن أن يقال إنهم يريدون معانيها الواقعية ومفاهيمها الثابتة الحقيقية ، وتكرار الظن للتأكيد في أن الموجب لهلاككم هو ظنكم سوء بربكم . وفي الآية تنبيه على أن العبد المؤمن في أوقات خلواته ينبغي أن لا يكون خوفه من ربه أقل في ارتكابه المعاصي في جلواته ، بل كماله في أن يكون خوفه السري أكثر من علنيته حتى لا يدخل في سلك هؤلاء المشركين بل العبد المؤمن لا يكون له سرٌ وعلن بالنسبة إلى ربه فإنه يرى نفسه في جميع أحواله بين يدي ربه والرب مشرف عليه في كل أوقاته وحالاته وآناته . فإني وقت يكون هو غائب عن ربه حتى يتحقق له سرٌ وخفاء بالنسبة إلى ربه ؟؟ وعن الصادق عليه السلام أن العبد المؤمن ينبغي أن يخاف الله خوفاً كأنه يشرف على النار ويرجوه رجاء كأنه من أهل الجنة ، إن الله يقول ﴿ ذلكم ظنكم الذي ، الآية ﴾ ثم قال عليه السلام : إن الله عند ظن عبده إن خيراً فخير وإن شراً فشر .

ثم أخبر سبحانه عن حالهم في النار فقال عز وجل :

فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى

لَهُمْ وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا فَمَا لَهُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ ﴿٢٤﴾ وَقَضَيْنَا لَهُمْ قُرْآنًا
فَرِيقًا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي
أَمْرِ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ ﴿٢٥﴾

٢٤ - فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ . . . أي فإن يصبروا على النار
وآلامها وأمسكوا عن شكواهم ام لم يصبروا فالنار مَثْوًى لهم ومستقرهم ولا
ينفعهم صبرهم على عقوبات النيران فإنهم سيقفون مخلدين في جهنم
والنيران ملازمة لهم ، كما أن الجملة الاسمية فيها دلالة صريحة على ذلك
﴿ وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا فَمَا لَهُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ ﴾ أي لو طلبوا العتبي أي الرضى
وقبول العذر فليسوا بمن يُرضى عنهم ويُقبل عذرهم بعد ذلك ، فقد جفَّ
القلم بما هو كائن وثابت عليهم ، يعني أن جزعهم واستغاثتهم وشكواهم
لا تفيدهم أبداً كما قال تعالى ﴿ فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم ﴾
والمُعْتَب مَنْ يُقبل عذره ويجاب إلى ما سأل . هذا بناء على كونه اسم
مفعول وأما بصيغة الفاعل فهو المنصرف ممن يغضب عليه لأجل ما كان
عليه أو التارك له أو الزيل عتبه لأجل ما كان عليه .

٢٥ - وَقَضَيْنَا لَهُمْ قُرْآنًا . . . أي قدرنا لهم أخذاناً من الشياطين ، وهو
مجاز عن منعهم اللطف لكفرهم حتى استولت عليهم الشياطين . وقال
القلمي : يعني الشياطين من الجن والإنس ﴿ فَرِيقًا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ ﴾
من أمور الدنيا ومتاع الحيلة وحفظها ولذائدها وشهواتها لأنهم يقولون إن
الدنيا قديمة وإنه لا فاعل لها ولا صانع إلا الطُّبَّاع والأفلاك ﴿ وما
خلفهم ﴾ أي أمر الآخرة بأن القرآن يقولون لهم لا بعث ولا نار ولا جنة
ولا سؤال فينكرونها من أصلها ﴿ وحقَّ عليهم القول ﴾ أي الوعيد
بالعذاب ﴿ في أمم قد خلت من قبلهم ﴾ أي في جملة الأمم الماضية .

والجملة حال من ضمير عليهم . وحاصل المعنى وجب عليهم الوعيد حال كونهم كائنين في جملة أمم من المتقدمين المكذبين لرسلهم بما جاءهم من الأديان الإلهية فكانوا من الذين استحقوا العذاب ﴿ من الجن والإنس ﴾ لأنهم عملوا مثل أعمالهم ﴿ إنهم كانوا خاسرين ﴾ أي كما كان أولئك من الخاسرين قبلهم ، فالناس مجزيون بأعمالهم إن خيراً فخير وإن شراً فشر ، سنة الله التي جرت في عباده لا تختص بعصر دون عصر ولا زمان دون زمان .

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوَايِهِ لَعَلَّكُمْ
تَقْبَلُونَ ﴿٢٦﴾ فَلْيُذَيِّقْ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلِيَجْزِيَنَّهُمْ
أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢٧﴾ ذَلِكَ جَزَاءُ عِبَادِ اللَّهِ النَّارُ
الَّتِي فِيهَا دَارُوا لِيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَأْتِيَنَا بِمُخَدَّاتٍ ﴿٢٨﴾
وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرَبْنَا الَّذِينَ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ
وَالْإِنْسِ نَجْعَلُهُم تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونُوا مِنَ الْاسْفَلِينَ ﴿٢٩﴾

٢٦ - وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ . . . أي قال رؤساء الضلالة وكبراء الكفر والخبائث لأتباعهم لا تسمعوا لهذا القرآن ﴿ وَالْغَوَايِهِ ﴾ فيه ﴿ فلا تصغوا إلى كتاب محمد الذي يقرأ عليكم وانسبوه إلى التكلم باللغو وخطئوه في قوله ، أو الْغَوَايِهِ فيه يعني ارفعوا أصواتكم حينما يقرأ بالشعر والأباطيل من الكلام لتدخلوا عليه قراءته وتغلطوا في كلامه . وقال

القمي : وصيروه سخرية ولغوا ﴿ لعلكم تغلبون ﴾ بأن عجزتموه عن مقاومتكم فلا يعارضكم بعد ذلك بقراءة قرآنه . وقيل معنى والغوا فيه أي قولوا بين ما هو يقرأ كلاماً لغواً وهواً فتخطوا أباطيلكم في قراءته . وحاصل جميع هذه التفسير يرجع إلى أنه افعلوا عملاً بمنع النبي (ص) عن القراءة وتركها .

٢٧ - فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا . . . إن الله تعالى يهدّد أعداءه تهديداً شديداً في هذه الشريفة بأن القائلين بهذا القول لا بد وأن نعذبهم بأشد العذاب كما وكيفاً ﴿ ولنجزئهم أسوأ الذي كانوا يعملون ﴾ أي نجزيهم بأقبح جزاء على قُبْح عصيانهم وهو الشُّرك والكفر . قال ابن عباس : إن المراد بالعذاب الشديد هو يوم بدر حيث إن المشركين ابتلوا بالأسر والقتل ، وأسوأ العذاب هو يوم القيامة .

٢٨ - ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ . . . اسم الإشارة إشارة إلى أسوأ الجزاء المتوعد به وهو مبتدأ خبره ﴿ جزاء أعداء ، الآية ﴾ وقوله ﴿ النار ﴾ عطف بيان للجزاء أو خبرٌ بعد خبرٍ أو خبرٌ لمبتدأ محذوف أي : وهو النار ﴿ لهم فيها دار الخلد ﴾ أي مسكن إقامتهم الدائم هو الجحيم لا غيره ﴿ جزاء بما كانوا بآياتنا يمحذون ﴾ وضع موضع يلغون إقامة السبب مقام المسبب .

٢٩ - وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرْنَا . . . أي أن رؤوس الكفر والضلال يسألون حين يصيرون في النار من الله تعالى أن يرثيهم من أضلهم في الدنيا ويقولون ﴿ ربنا أَرْنَا الَّذِينَ أَضَلَّانَا من الجن والإنس ﴾ أي شيطاني الجنسين الداعيين لنا إلى الضلالة والعناد ﴿ نجعلهما تحت أقدامنا ﴾ أي نسحقهما وندوسهما انتقاماً منها وتبريداً لقلوبنا ﴿ ليكونا من الأسفلين ﴾ أي في الدرك الأسفل من النار فنطأهما بأقدامنا إذلالاً لهما فيكون عذابهما أشد من عذابنا . ولما ذكر سبحانه وعيد الكفرة عقبه بذكر الوعد للمؤمنين

الأبرار فقال في الآيات الكريمة التالية :

* * *

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ
الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ
الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴿٣٠﴾ نَحْنُ أَوْلِيَائُكُمْ فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهَى أَنْفُسُكُمْ
وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ ﴿٣١﴾ نَزَّلْنَا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ ﴿٣٢﴾ وَمَنْ
أَخْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنِّي مِنَ
المُسْلِمِينَ ﴿٣٣﴾ وَلَا تَسْتَوِى الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي
هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ
حَمِيمٌ ﴿٣٤﴾ وَمَا يُلْقِيهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلْقِيهَا
إِلَّا ذُو حِظٍّ عَظِيمٍ ﴿٣٥﴾ وَإِنَّمَا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ
نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٣٦﴾

٣٠ - إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا . . . أي وحّدوه وصدّقوا
رُسله بما أدّعوا من الرّسالة والنبوة والدّيانة ، ثم استمروا على هذا الأمر ولم
يشكّوا فيه أبداً . وعن الرّضا عليه السلام : هي والله ما أنتم عليه . قال

سفيان بن عبد الله الثقفي : سألت النبي صلى الله عليه وآله وقلت : أخبرني بخصلة حتى أتمسك بها . قال صلى الله عليه وآله : قل ربّي الله فاستقم . ثم قلت أخوف ما لا بدّ من الاحتراز منه أي شيء يكون ؟ فأخذ بلسانه الشريف وقال : حفظ اللسان ﴿ تتنزّل عليهم الملائكة ﴾ في المجمع عن الصادق عليه السلام والقمي قال : عند الموت أو عنده وفي القبر والقيامة ، أي عند الشدائد ﴿ ألا تخافوا ﴾ أي يشعرونهم بأن لا تخافوا ممّا أمامكم من العقبات والمواقف ﴿ ولا تحزنوا ﴾ على ما اتّخلفتم من ولد وأهل وأموال جمعتموها بكذبين وعرق جبين ﴿ وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون ﴾ هذه بشائر متعاقبة من الربّ الرحيم لعباده .

٣١- نَحْنُ أُولَئِكَ نُخَذِّقُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا . . . أي نتولّى أموركم من حفظكم وإلھامكم الخير وغير ذلك مما تحتاجون إليه بإذن من الله في الحياة الدنيا ﴿ وفي الآخرة ﴾ بأن نشفع لكم ولا نفارقكم حتى ندخلكم الجنة بأنواع الإكرام ﴿ ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ﴾ من أنواع النعم واللذائذ ممّا لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر في الدنيا ﴿ ولكم فيها ما تدعون ﴾ أي ما تتمنون وتطلبون . وهي من الدّعاء بمعنى الطلب .

٣٢- تُزَلُّ مِنْ غَفْوَةٍ رَجِيمٍ . . . أي جميع ذلك نُزِلَ أي عطاء وفضل ذو بركة من ربّ كثير المغفرة والرحمة . والمناسب للنزّل أن يتعاقبه بقوله ﴿ من جواد كريم ﴾ ولكنه لما كان غفران ذنوب العاصين من أعظم أنواع الجود وكذلك الرحمة الرحيمية من أخرج الأمور للعباد يوم المعاد فلذا أتى سبحانه وتعالى بهذين الوصفين إشارة إلى هذا المعنى الدقيق اللطيف .

٣٣- وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ . . . صورته استفهام لكن المراد به النفي « وتقديره : وليس أحدٌ أحسنَ قولاً ممّن دعا إلى توحيد الله وطاعته وأضاف إلى ذلك ﴿ وعمل صالحاً ﴾ ليقنّى به فيه . ويستفاد من الشريفة أن الانسان في مقام العبودية لا بدّ له من أمور ثلاثة حتى يكمل

إيمانه وعبوديته : الأول الدُّعْوَةُ إلى الله تعالى بقوله . والثاني العمل فإن القول بلا عمل ليس له كثير فائدة لأن الناس يرون أعمال القائلين والدعاة وفي الرواية كونوا دعاة إلى الله بغير الاستكم ، إشارة إلى هذا المعنى ، يعني بأعمالكم . والثالث أن العمل ينبغي أن يكون خالصاً من كل ما يفسده فيكون صالحاً قابلاً للقبول . فإذا تمت الثلاثة كمل إيمان العبد وَصَحَّ أن يطلق عليه العبد الصالح أي الكامل الإيمان ﴿ وقال إني من المسلمين ﴾ أي وأضاف إلى الدُّعْوَةِ القَوْلِيَّةِ والعملِيَّةِ الخالصة إظهار إسلامه ، فإنه من إشاعة الحسن ، وحكمته أنه يصير موجباً وسبباً لرغبة الناس إلى الإسلام فيدخلون فيه ، وانكساراً للكفر وشوكة فيخرجون منه ولا سيما إذا كان هذا الشخص المظهر من العظماء والشخصيات المعروفة والأكابر والأجلاء الواجدين للأوصاف الثلاثة المذكورة . فلإظهاره الإسلام دخالة مهمة لتأييده وتقويته ، لأن في هذا الإظهار قسماً من الدُّعْوَةِ القَوْلِيَّةِ . نعم قد يوجد مورد يكون فيه الإخفاء مصلحة مهمة تقتضي إخفاءه كإخفاء أبي طالب عليه السلام إسلامه لحفظ النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وفي العباسي أن الآية في علي عليه السلام ، وعن مقاتل وكثير من المفسرين أن المراد منها الأئمة الداعون الخلق إلى المناهج الإسلامية الحق والطريقة المستقيمة النبوية .

٣٤- وَلَا تَسْخَوْي الْحَسَنَةَ وَلَا السَّيِّئَةَ . . . هذه الشريعة لترغيب العباد بقبول الإيمان ، وزيادة ﴿ لا ﴾ الثانية وإن لم يكن هذا مراداً بفلاحة الكلام تقتضي إلغاء لفظة ﴿ لا ﴾ الثانية على ما هو الظاهر . والمعنى الظاهري أن المراد بالحسنة أفرادها ، وكذلك السيئة ذات أفراد . وليست أفراد الحسنة متساوية كما أن أفراد السيئة كذلك . وأفراد الحسنة بعضها أرجح من بعض في الحسن كما أن أفراد السيئة بعضها أقبح من بعض وأساء . وعلى هذا لا نحتاج إلى القول بزيادة لفظة ﴿ لا ﴾ الثانية والحمل على المبالغة في

النفي حتى لا يلزم اللغو في كلام الله سبحانه ، فنقول : **﴿ لا ﴾** على معناها الحقيقي من النفي بلا أدنى احتياج إلى هذه التكلفات . وهذا الصدر من الآية توطئة لما في الذيل من قوله **﴿ ادفع بالتي ، الآية ﴾** وقيل معناها لا تستوي الملة الحسنة أي الاسلام ، والملة السيئة وهي الكفر . وقُسرت الحسنة بالأعمال الحسنة ، والسيئة بالأعمال القبيحة . وأيضا قُسرت بالخصلة الحسنة والسيئة ، أي لا يستوي الصبر والغضب ، والحلم والجهل ، والمداراة والغلظة ، والعفو والاساءة ، وقيل لا يستويان في الجزاء والمكافاة ، فإن الأول موجب لرفع الدرجات ، والثاني سبب للهبوط إلى الدركات **﴿ ادفع بالتي هي أحسن ﴾** ثم إن النبي الأكرم لما كان مبعوثاً من عنده تعالى فعليه سبحانه أن يعلمه أحسن الطرق وأقربها إلى نفوس البشر لكي يميلوا إلى الإسلام ، وأقرب الطرق وأحسنها هو هذا المنهج الراجي والصراط السامي الذي يبينه تعالى له صلى الله عليه وآله ، أي ما يلزمك في مقام دعوتك الناس إلى دين الإسلام هو أن تقابلهم وتندفع عنك سيئاتهم حيث اعترضتك بالتي أحسن من أفراد الحسنة ، كما أنه إذا أساء إليك مسيء أو آذاك مؤذٍ فإذا عفوت عنه فاعفوا أمر حسن ، لكن الأحسن أن تحسن إليه بما يناسبه من الأموال أو الهدايا ، وإذا كان ملياً ولا يحتاج إلى الأموال فوضّع الأحسن في موضع الحسن لكونه أقرب الطرق لإمالة النفوس إلى الإيمان وأبلغها في دفع السيئة بالحسنة ، فإن من اعتاد أن تدفع السيئة بأحسن منها فما دونه أهون عليه . وعلى أي تقدير إنه تعالى يقول لنبيه (ص) : **﴿ إذا فعلت ومشييت على ما عملتك في طريق الدعوة ﴾** فإذا الذي بينك وبينه عداوة **﴿ أي عداوة دينية ﴾** كأنه وليّ حميم **﴿ أي يصير العداوة بسبب إحسانك إليه في مقابل إساءته كالصديق المحبّ القريب . ولما كانت مقابلة الإساءة بالإحسان مستلزماً لتحمل المشاق والمواجهة مع المكارِه عن الأعداء وأمرأ صعباً على النفوس الأبيّة ، فلذا يقول تعالى :**

٣٥- وَمَا يُلْقَاهَا إِلَّا الْإِذِينَ صَبَرُوا . . . أي لا يُعْطَى هذه الحصلة الحميدة ، وهي مقابلة الإساءة بالإحسان ، إلا أهل الصبر ، حيث إن فيها مَنَعَ النفس عن الانتقام مع القدرة عليه ، وَكُتِّمَ الغيظ ، وهما أمران تحمِلُهما شاقٌّ وكلفةٌ على النفس ﴿ وما يُلْقَاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ﴾ أي الذين لهم حظٌّ ونصيبٌ وافرٌ من العقل وكمال الإيمان أو خير الدنيا والآخرة . وهما أعظم الحظوظ مجتمعة .

٣٦- وَإِنَّمَا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ . . . ﴿ إِنَّمَا ﴾ مركَّبٌ من (إن) الشرطية و (ما) الزائدة أدغمت في (ما) الزائدة للتأكيد . أي وإن أغراك الشيطان ووسوس لك وسوسةً صارفةً عما أمرت به من الدفع بالتقي هي أحسن بل الجأك أن تقابل السيئة بأسوأ منها ﴿ فاستعذ بالله ﴾ أي فاجأ إلى الله تعالى واطلب منه تعالى إنجاءك من مكروه وكيد ، فَلَرُبَّ شرارةٍ أذكت ناراً ضاع فيها كثير من النفوس مع أنها كلمة بسيطة كان علاجها بعضاً من الحلم وقليلًا من الكظم ، وليس ذلك إلا من عمل الشيطان الغوي المضل . ولا يخفى على صاحب القرينة الموهوبة من الله وعلى مَنْ أعطاه الله سبحانه حظاً وافياً من علوم القرآن أنه سبحانه كيف علّم نبيه إقامة الدعوة وآداب المناظرة ، وجمع في الآية طريق السلوك مع النفوس القاصرة في إثبات الدعوة والجدل لإثبات الحجج الحقّة ، وكيف أدب نبيه بمكارم الأخلاق بحيث عجزت نفوس البشر وقصّرت عن أن تدرك وتعرف هذه الكيفيات وهذا القسم من الجدال العملي الذي هو أحسن من القولي ولا سيما لأرباب النفوس القاصرة والهمج من الناس . وهو سبحانه أيضاً نبّه رسوله في مقام المخاصمة مع عدوّه القويّ على أن يستعين به عزٌّ وجلٌّ فإنه خير مُعين وأحسن ناصر والاستعانةُ بغيره سبحانه لا تُغني عن الشيطان شيئاً . وهذه الآيات تنبيه وتعليم للعباد مطلقاً وبالأخص لأهل العلم ، فإن كتاب الله العزيز وارد في مورد وجارٍ في نظيره مع قطع النظر عن أن

تعليمات القرآن وآدابه ومواعظه تكون نوعاً من باب إِيَّاكَ أَعْنِي واسمعي يا جارة ﴿ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ ﴾ لاستعاذتك ﴿ الْعَلِيمُ ﴾ بِنَيْتِكَ . وقال القمِّي : المخاطبة لرسول الله صلى الله عليه وآله ، والمعنى للناس . ثم إنه سبحانه أخذ في بيان أدلة توحيده والبراهين التكوينية والآثار الدالة على قدرته فقال عز من قائل :

* * *

وَمِنْ
آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا سَجْدٌ لِلشَّمْسِ
وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ
إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿٣٧﴾ فَإِنْ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ
يُسْجِنُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ ﴿٣٨﴾
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْتَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا
الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَلْزَمْنَا الَّذِي أَحْيَاهَا لَهَا مِجْنَى الْمَوْتِ إِنَّهُ عَلَى
كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٣٩﴾ إِنَّ الَّذِينَ يُجِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَحْفَظُونَ عَلَمًا
أَفَنْ يُؤْتَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَمَةِ اعْمَلُوا
مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٤٠﴾

٣٧ - وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ . . . أي من آثار توحيده وعلامت قدرته

التي أظهنها على جميع خلقه هي الليل الذي يحصل بذهاب الشمس عن بسيط الأرض والنهار الذي يوجد بطلوعها على وجهها والأول للاستراحة والثاني لكسب المعيشة . وهذان أظهر آثارهما وإلا فلهما آثار وخصائص لا يعدّهما العادّون ولا يُحصيهما العارفون ، وقدّرهما تقديرًا مستقرًّا ودبّرهما على نظام مستمر . ومن آثار قدرته أن خلقهما ﴿ و ﴾ خلق ﴿ الشمس والقمر ﴾ بما لهما مما اختصّ به من النور وغيره من الآثار التي لا نهاية لها ، وما ظهر فيهما من التدبير في التيسير والتقرير في العمل وتقديرهما فيه بحيث لا يزيدان ولا ينقصان في مرور الدهور ومضيّ العصور ، ومع هذه العظمة في هاتين الآيتين ﴿ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر ﴾ لأنّهما مخلوقان مأموران مثلكم ليس لهما مزية رتبة المعبودية عليكم بل لكم المزية عليهما بمراتب كثيرة ﴿ واسجدوا لله الذي خلقهن ﴾ إنّما قال خلقهن وأورد الضمير جمعاً مؤنثاً لوجهين : أحدهما أن حكم جماعة غير ما يعقل حكم جماعة الانثى ، بل قيل حكم ما لا يعقل مطلقاً حكم الانثى . والثاني أن الضمير يرجع إلى الآيات والآيات باعتبار لفظها مؤنث ، وكذا باعتبار معناها : أي الشمس والليل والقمر والنهار بالنظر إلى التغليب . وهذا الجواب جواب عن كون الضمير جمعاً مؤنثاً لا عن كونه جمعاً لما يعقل والآيات مما لا يعقل فلا يناسبها ضمير جمع المؤنث العاقل . فالجواب عن هذه الناحية هو الجواب الأول . وأما موضع السجدة عند المشهور فعند قوله ﴿ تعبدون ﴾ وقيل عند قوله وهم ﴿ لا يسأمون ﴾ وحاصل معنى الشريفة أنه لو أردتم السجود لشيء فاسجدوا لله الذي خلق الأشياء بقدرته وأخرجها من كتم العدم إلى صفحة الوجود ، فهو أهل لذلك لا غيره ﴿ إن كنتم إياه تعبدون ﴾ أي لو أردتم لعبادته أن تعبدوا الله ، فإله هو خالق الشمس والقمر وليس أهلاً للعبادة ، فإياه فاعبدوا ، لا المخلوق المحتاج الذي هو مثلكم .

٣٨ - فَإِنْ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ مِنْ دُونِكَ . . . فَإِنْ اسْتَكْبَرُوا عَنْ السُّجُودِ

وعبادته تعالى وعن امثال سائر أوامره ونواهيه ﴿فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ﴾ من الملائكة ﴿يَسْبَحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ﴾ أي لا يزالون مشغولين بالامتثال لأوامره ﴿وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ﴾ لا يملّون من العبادة بأيّ كيفية كانت ، فلا يحتاج الربُّ المتعالي إلى عبادة بني آدم وتقديسهم ، بل هو غير محتاج إلى عبادة أحد ، حيث إنه غنيٌّ على الإطلاق ، وعباداتُ المخلوقين يرجع نفعها إليهم لأنها سببٌ لرفع درجاتهم وتقربهم إليه جلُّ وعلا . وقيل إن الملائكة أكثر من الجن بكثير وهؤلاء أكثر من الإنس بكثير .

٣٩- وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً . . . أي متذلّلة متهيئة لما يردُّ وينزل عليها منه تعالى من الئيس والجفاف لعدم نزول المطر عليها ﴿فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ﴾ أي تحركت بما نبت عليها وانتفخت بالنبات كما أن العجين ينتفخ ويتورّم حينما تُخبط به المادّة المرسومة المعروفة عند الحجازين باسم الخميرة ، فإنه علامة للوقت الذي يُخبز فيه ، فكذلك الأرض اليابسة إذا نزل عليها الماء تنشّطت وتحركت بنباتها واخضرارها ، وفي الحقيقة تحركت بحركة حياتها الطبيعيّة بعد موتها بعدم الخضرة والنبات فيها ﴿إِنْ الَّذِي أَحْيَاهَا﴾ أي الذي هو قادر على إحياء الأرض بالنبات بعد إماتتها ﴿لَمْخَيِّ الْمَوْتِ﴾ أي هو قادر على إحياء البشر بعد الموت ﴿إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ هذه الجملة في موضع العلّة لإحيائه تعالى الأشياء بعد الإماتة ، أي لأنّه سبحانه قادر على جميع الأشياء ومنها الإحياء بعد الإماتة لأنّ قدرته تعالى متساوية بالنسبة إلى المقدورات كلّها لا اشتراك في الممكنات كلّها وهي الإمكانية . ثم إنّه سبحانه بعد ذكر الآيات يهدّد الملاحدة والمشرّكين بقوله عزّ وجلّ :

٤٠- إِنْ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ . . . أي يميلون عن الدّين ويطعنون ﴿فِي آيَاتِنَا﴾ ويحرفونها ويؤوّلونها بالباطل وبآرائهم السخيفة ﴿لَا يَخْشَوْنَ عَلَيْنَا﴾ أي ميلهم عن الحقّ وتمايلهم إلى الباطل وما يفعلون بآياتنا . وهذا كلام فيه

تهديد شديد وكفى به وعيداً على مجازاتهم على إلحادهم ﴿ أفمن يُلقَى في النار خيراً أم من يأتي آمناً يوم القيامة ﴾ استفهام تقرير وتوبيخ وتهجين ، معناه أن الملحد الذي يلقى في النار كأي جهل وأبي هب ونظرائهما خيراً أم من يأتي يوم القيامة مأموناً كسلمان وأبي ذرٍّ وعمارٍ وأمثالهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله ؟ فكلُّ عاقل يدري ويعرف أنها ليسا بمتساويين حينئذٍ . وقد قال أمير المؤمنين عليه آلاف الصلاة والسلام : فليختر كل واحد منكم لنفسه ما شاء من الأمرين ، فإن العاقل لا يختار الإلقاء في النار ، فإذا لم يختَر ذلك فلا بد أن يؤمن بالآيات . ثم خوفهم بقوله ﴿ اعملوا ﴾ مختارين من الطريقتين ﴿ ما شئتم ﴾ أي ما أردتم فلکم الخيار . واللفظ أمرٌ لكن معناه التهديد الشديد والوعيد المخوف ﴿ إنه بما تعملون بصير ﴾ أي كل شيء يصدر منكم فإن الله يعلمه ولا يخفى عليه شيء من أعمالكم خفية أو علانية فيجازيكم بها .

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ
لَمَاجَاءٌ هُمْ وَإِنَّ لَكِ كِتَابَ عَزِيزٍ ﴿١١﴾ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ
يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴿١٢﴾ مَا يَقَالُ لَكَ
إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو
عِقَابٍ أَلِيمٍ ﴿١٣﴾ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا نَجْمًا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ
آيَاتُهُ أَئِنْجِمْهُ وَعَرِّجْهُ قُلْ هُوَ الَّذِي آمَنُوا هَدَىٰ وَشَفَاءٌ
وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى

أُولَئِكَ يُنَادُونَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ ﴿١١﴾

٤١- إِنْ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ . . . أي بالقرآن ، وخير إنْ محذوف أي ننتقم منهم ونجازيهم وقيل خبره ﴿أُولَئِكَ يُنَادُونَ﴾ الذي يهيج بعد ثلاث آيات بعد هذه الآية ﴿وَأَنَّهُ لَكُنَّا عَزِيزٌ﴾ أي غالب بقوة حُججه أو معناه ، عديم النظر . وهذا أيضا معنى من معاني العزيز ، أي كفران الكفرة وتكذيبهم ذُكرنا وكتابتنا لا يُنقص من رفيع مقامه شيء ولا يطفأ نوره بأنفواهم وتكذيبهم ، فإنه من قوة براهينه وحُججه يتم نوره ويتصوّر ويستنير بنوره العالم ، أو لأنه لا مثل له في عدم قدرة قادر على غلبته وإطفاء نوره ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا .

ثم إنه سبحانه يعرف كتابه بعد تعريفه بأنه كتاب عزيز بالبيان الذي مر ذكره فُيُبل هذا بان كتابي هذا :

٤٢- لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ . . . أي من ناحية التوراة ولا من قبل الإنجيل والزبور ﴿وَلَا مِنْ خَلْفِهِ﴾ أي لا يأتيه من بعده كتاب يُطله أو يتقدم عليه بحيث ينسخه . والمراد أنه لا يجيشه من أي ناحية من النواحي ولا من جهة من الجهات باطل ﴿تَزِيلُ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ﴾ لأنه نزل من عند رب حكيم ، أي عالم بجميع وجوه المصالح والحكم للعباد . وحَمِيد : أي هو مستحق للحمد من كل مخلوق بما ظهر عليه من نعمه وآلائه ، ومن أعظم نعمه هو هذا القرآن الذي فيه علوم الأولين والآخرين وفيه ما يحتاج اليه البشر إلى يوم الجزاء . فمثل هذا الكتاب لا بد أن يكون كما وصفه مُنزله تبارك وتعالى عن وصف غيره من الوصفين والحامدين وله الشكر والحمد لله رب العالمين ثم إنه جل جلاله بعد وصف كتابه في الجملة بما يليق به أخذ في تسلية نبيه فيما يرد عليه من قومه في سبيل دعوته بقوله :

٤٣ - مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ . . . أي أن الذي يقوله هؤلاء الكفرة من قومك لك ، ليس أمراً بعزیز ما له من نظير ، بل هذا هو الذي قد قيل للرسل والأنبياء قبلك من تكذيب أقوامهم والجدح لنبوته وإنكار فضائلهم وكتبهم من عندي ثم يزيد سبحانه في تسليته صل الله عليه وآله بقوله : ﴿ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ ﴾ أي لأنبيائه ﴿ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ ﴾ لأعدائهم . وقيل إن الآية عامة وإخبار عن جهة الوعد لمن آمن والوعيد لمن كفر ، فمن اللازم أن يرجوه أهل طاعته ويخافه أهل معصيته .

٤٤ - وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا . . . أي لو أنزلنا هذا القرآن بلغة العجم لكان لهم أن يقولوا كيف أرسل بالكلام العجمي إلى من لا يعرفه من القوم العرب ، فحيث يكونون لهم في مقام القرار من دين الإسلام والمُعذرة عن القبول ، ولهم فرضا أن يقولوا ﴿ قُلُونَا فِي أَكْثَرِ مَا تَدْعُونَا إِلَيْهِ فِي آذَانِنَا وَقُرْ ﴾ لأننا لا نفهمه لأنه ليس بلغتنا . وقيل إن قريش قالوا لرسول الله : هلا نزل القرآن بغير العربية . إذا كان دينك وكتابك عاماً وأرسلت إلى العرب والعجم ، ولماذا لم يكن بلغة العجم ؟ فنزلت الآية جواباً لهم ﴿ لَقَالُوا لَوْلَا نُفِّلَتْ آيَاتُهُ ﴾ أي يُنْتِ بلغتنا حتى نفهمها ونعمل بها ﴿ أَعْجَمِي وَعَرَبِي ﴾ أي لقالوا هل كتاب وكلام أعجمي والمخاطب عربي والنبي عربي ؟ هذا ما يصير . فأمر سبحانه نبيه (ص) : ﴿ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى ﴾ من الضلالة ﴿ وَشِفَاءٌ ﴾ للقلوب المريضة بأمراض الشك والريب تشفى به تلك الأمراض وتُدفع به هذه الشبهات ، بل هو شفاء لكل الأمراض والأسقام كثيراً ما أذهب الآلام وأزال الأسقام . وقد ورد أن الصحابة كانوا يرقون بأم الكتاب اللديغ فيبرأ لوقته ويقوم لساعته ، فأنعم به من هدى وأكرم به من شفاء . . . والذين لا يؤمنون في آذانهم وقُرْ ﴿ أَي لَمَّا لَمْ يَتَفَعَمُوا بِهِ فَكَأَنَّهم فِي آذَانِهِمْ ثِقَلٌ وَصَمٌّ إِذْ لَيْسَ لَهُمْ قَابِلِيَّةٌ هِدَايَةٍ ، وَإِلَّا فَالْقُرْآنُ كِتَابٌ لَيْسَ فِيهِ أَقْلُ قُصُورٍ وَأَدْنَى نَقْصٍ فِي الْهِدَايَةِ وَفِي

نوعية إرشاده لأنه جامع لجميع الحجج والبراهين الظاهرة لمن أراد أن يهتدي به ، فالتقصير من ناحية الناس لا من ساحة القرآن فإنه منزّه عن ذلك ﴿ وهو عليهم عمى ﴾ أي لتعميهم وعدم استفادتهم من القرآن فكأنهم عمى لا يبصرون آياته ودلائله الواضحة المرشدة إلى طريق الحق والحقيقة ﴿ أولئك ينادون من مكان بعيد ﴾ أي مثلهم مثل من كان في مسافة بعيدة بحيث كلما يصاح به فلا يسمع النداء ، وهؤلاء مع قريهم من النبي (ص) وقرانه فلمهم لا ينفعمون بها ولا يستفيدون منها فكأنهم بعيدون عنهما بحيث لا يسمعون إذا قريء عليهم القرآن ، فإذا لا يهتدون . ثم إنه تعالى تسلياً لنبيه (ص) أخذ في بيان قضية موسى واختلاف قومه في كتابه فقال عز من قائل :

* * *

وَلَقَدْ آتَيْنَا
مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ
رَبِّكَ لَفُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ ﴿١٦﴾ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا
فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ ﴿١٧﴾
إِلَيْهِ يُرْدَعُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَمَا نَخْرُجُ مِنْ شَمَرَاتٍ مِنْ أَكْثَامِهَا
وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ
إِنَّ شَرْكَائِيَ قَالُوا أَذْنَاكَ مَا مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ ﴿١٨﴾ وَضَلَّ
عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُوا أَنَّهُمْ مِنْ محضٍ ﴿١٩﴾

٤٥ - وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ . . . أي كتاب التوراة ﴿ فَاخْتَلَفَ فِيهِ ﴾ لأنه آمن به قوم وصدّقوه في رسالته وكتابه ، وكذّبه آخرون كما اختلف في القرآن . فلا تحزن لهذا الاختلاف فإنه في شأن الكتب السماوية عادة قديمة وسنة جارية في الأمم الماضية لا يختص بقومك دون غيرهم .

وفي الكافي عن الباقر عليه السلام أنه قال ناظرأ إلى هذه الآية : اختلفوا كما اختلفت هذه الأمة في الكتاب ، وسيختلفون في الكتاب الذي مع القائم عليه السلام الذي يأتيهم به ، حتى يُنكروه ناس كثير فيقصدّهم فيضرب أعناقهم ﴿ ولولا كلمة سبقت من ربك ﴾ أي الوعد بالإمهال لأمة محمد صلوات الله عليه وآله ﴿ لَفُضِيَ بَيْنَهُمْ ﴾ أي لحُكِمَ بين الجاحدين والمشرّكين والمكذّبين باستصالحهم وإهلاكهم كالأمم السابقة ، لكن سبقت الكلمة وتأخر القضاء والعذاب عنهم إلى يوم لقاء الله كما في قوله تعالى ﴿ بل الساعة موعدهم ﴾ وقوله ﴿ ولكن يؤخّره إلى أجل مسمى ﴾ وقوله سبحانه ﴿ وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم ﴾ وهذا القول الأخير خاصّ بزمانه صلّى الله عليه وآله ﴿ وأنهم لفي شك منه مريب ﴾ أي إن قومك شاكون بالقرآن أنه كتاب من عندنا نزل عليك ، شكاً أوقعهم في الرّيب . والرّيب هو أفطع من الشك فإن الرّيب هو مرتبة من الشك فيها القلق واضطراب النفس ، والبعض يعبر عن الرّيب بالظن الغالب ، فمن المفسّرين من قال : إنّ ظنّ الغالب منهم أن القرآن كذب وغير منزل من السّماء وهذا هو معنى ﴿ مريب ﴾ قال هذا المقول ، وجُرّ ﴿ مريب ﴾ لأنه صفة للشك .

٤٦ - مَنْ عَمِلْ صَالِحاً فَلِنَفْسِهِ . . . أي ثواب عمله راجع إليه لا إلى غيره ﴿ ومن أساء فعليها ﴾ أي من الفسوق والعصيان فضرره وعقابه ووبأله على نفسه لا على غيرها ﴿ وما ربك بظلام للعبيد ﴾ أي ليس يفعل بهم ما ليس له أن يفعل ، فمثلاً ينقص من أجر المطيع ، أو يزيد في عقاب العاصي ، أو يعطي أجر المطيع للعاصي ويعاقب المطيع بدل

العاصي . ولا يخفى أن ظلام في هذا المقام مبالغة في النفي لا المنفي حتى يستلزم بقاء أصل الظلم . قال الطبرسي رضوان الله عليه إشار (ظلام) على (ظالم) للإشعار بأن صدور الظلم وإن قلَّ من شخص ، فهو غفٍ مطلقٌ وعالم بقبح الظلم ، وهو عظيمٌ في غاية العظمة . فكيف بصدور الظلم العظيم منه وكذلك فهو تنبيهٌ على أن مؤاخذه شخص بعصيان غيره وإثابة الغير بطاعة الآخر من الظلم العظيم . والحاصل أنه تعالى منزّه عن أن يفعل شيئاً من ذلك وإلا لكان ظلاماً لعظمة صدور هذه الأمور منه جلّ وعلا فلو صدر على فرض المحال واحد من الأمور المذكورة منه سبحانه فكأنما صدر منه وقوع قبيح عظيم لأنه لا يجوز عليه الظلم ، فيصير ظلاماً مع أن الأمر الصادر جزئي في نفسه .

٤٧ و ٤٨ - إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ . . . نُقَلُّ أَنْ عَبَدَ الأصنام ومشركي قريش قالوا للنبي (ص) : لو أنك نبي وصادق في وعيدك لنا بالعذاب في الآخرة ، فقل لنا متى تحيي القيامة ؟ فأجاب صلّى الله عليه وآله بما أمره الله تعالى به ، وهو : إلى الله يُرَدُّ علمها . أي هذا مما خصّ سبحانه ذاته المقدسة به فلا يعلمه غيره وكان أهل الحجاز ، وبالأخص عبدة الأصنام من أهل مكة ، متعبدين بأقوال الرهبان والأخبار وبالأخص الكهنة منهم إذ إنهم كانوا من أهل العلم في ذلك العصر وكانوا عارفين بالكتب السماوية وغيرها من أخبار ترد عليهم من بني الجان . وكان العرب في ذلك الزمان أميين لا يعرفون من المعارف شيئاً وكانوا جهلة بالعلم فلذا كانوا يرجعون إلى هؤلاء فيما يرد عليهم من عجائب الأمور وغرائبها ويسألونهم عن المغيبات ويتعلمون منهم ما كان محل حاجتهم فلا يزالون يسألونهم عما يخبرهم به النبي صلوات الله عليه وآله ، ومنها إخبارهم عن الساعة ويوم البعث ، فرجعوا إلى الرهبان والأخبار في ذلك وقالوا إن محمداً يخبرنا بأن الله يوماً يجزي فيه الناس بأعمالهم التي عملوها

في الدنيا إن خيراً فخير وإن شراً فشر ، فهل هو صادق في هذا أم لا ؟ فقال الأخبار اسألوه عن الساعة متى تأتي؟ فلإن عین وقتها بزمان خاص وساعة معينة فهو كاذب في دعواه، وإلا فهو صادق. فلما أتوه وسألوه عن وقتها الذي تجيء فيه ، اجابهم بأنه ليس لي به علم وإنما علمه عند ربّي لا غير ، فعلموا أنّه صادق . ولعل شأن نزول الشريفة كان في هذا المورد ﴿ وما تخرج من ثمرات من أكمامها ﴾ جمع كم أي أوعيتها قبل أن تنشق عن الثمرة ﴿ وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ﴾ أي كل ذلك مقرون بعلمه سبحانه واقعاً حسب تعلّقه به ، فكما أن علم قيام الساعة خاص بذاته المقدسة ولا يعلمه إلا هو سبحانه ، فكذلك علم الثمار والنتائج مخصوص به سبحانه . أمّا الثمار فمن حيث كيفة الأنواع وكبرها وصغرها وطعومها وروائحها وألوانها ونضجها ، وأمّا النتائج من حيث شائبة النطف فبالنظر إلى مبدأ نشؤ النوع لكونها مبدأ نشوء الأدمي وكيفة انتقال النطفة في الأرحام من حالة ومرتبة إلى حالة أخرى ومرتبة غير الأولى وتربيتها فيها وتغذيتها وانتقال الأجنة في الأرحام وكونها ذكوراً وإناثاً وتامة من حيث الخلقة أو ناقصة وحسنة أو قبيحة ، أو من حيث عدد أيام الحمل وساعاتها وغيرها ممّا لا يعلمه إلا الله . ثم إن قرئناً بعدما علموا أن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله ينجزيهم بما عملوا ، ومع ذلك ما تركوا عبادتهم لأصنامهم عناداً وجحوداً وأنكروا نبوة النبي صلى الله عليه وآله وكتابه ، فالله سبحانه أخذ يهددهم ويخبرهم عاقبة أمرهم ومآل فعلهم القبيح ، أي عبادتهم للجماد لا يضر ولا ينفع ولا يصبر ولا يسمع بقوله سبحانه ﴿ ويوم يناديهم أين شركائي ﴾ بزعمهم والسؤال للتوبيخ ومتضمنٌ للتخويف ﴿ قالوا آذنّاك ﴾ أي أعلمناك وأسمعناك ! ولعلّ إعلامهم الله كان بلسان حالهم أو بقولهم ﴿ ما منا من شهيد ﴾ فهذا بيان لقولهم آذنّاك ، وهذا أظهر من احتمال الأول أي ما منا أحد اليوم يشهد بأن لك شريكاً بعد أن عاينّا ما عاينّا .

﴿ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ ﴾ أي غاب عنهم معبودهم الذي كانوا يعبدونه في الدنيا من الأصنام والأوثان ﴿ وَظَنُّوا مَا لَهُمْ مِنْ مَّحِيصٍ ﴾ أي أيقن المشركون أنه ليس لهم مهربٌ من عذاب ربهم ، ولا بَدْءٌ من أن يذوقوا عذاب الحريق في ذلك اليوم ولا يمكن الفرار من حكومته سبحانه .

* * *

لَا يَسْمُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَيُوسِسْ
قَنُوطٌ ٤٩ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَاءٍ مَسَّتْهُ
لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلَى
رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَى فَلَنُنَبِّتَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا
وَلَنَذِيْقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ٥٠ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ
أَعْرَضَ وَبَأْجَانِيَةً وَإِنَّا مَسَّهُ الشَّرُّ فَيُوقِدُو دُعَاءِ عَرِيضٍ ٥١ قُلْ
أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ نَصْرٌ لَكُمْ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ
هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ٥٢

٤٩ - لَا يَسْمُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ . . . قال القمي أي لا يمل ولا يعيا من أن يدعو لنفسه بالخير في الدنيا من النعم والصحة والسُرور وفراغ البال ورفاهية الحال ﴿ وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ ﴾ بزعمه كالفقر والمرض والهموم والأحزان من العوارض الدنيوية وحوادثها ﴿ فَيُوسِسْ ﴾ أي آيس كثيراً من رحمة ربه أو من إجابة الدعاء ، ولا مانع من القول بكلا الأمرين فإن اللفظ عام ﴿ قَنُوطٌ ﴾ أي يظنُّ به تعالى ظنَّ سوء وهذا من شيم الكفرة وديدنهم

ولذا عبّر عن الإنسان في هذه الكريمة بالكافر ، ولا بُد لأن الإنسان مع قطع النظر عن كفره الأصلي إن يئأس من رحمة الله فهو كُفّرٌ وبصير كافراً . ولعلّ التفسير بهذه الجهة يحمل على الكافر ، قال تعالى ﴿ ولا يئأس من روح الله إلا القوم الكافرون ﴾ وإن كان الظاهر من هذه الشريفة أن اليأس كاشف عن كفره الأصلي لا أنه موجب لكفره ، لكن المشهور أن اليأس والقنوط موجبان للكفر .

٥٠ - وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا . . . أي لئن رزقناه خيراً وعافية وغنى ﴿ من بعد ضراءٍ مسته ليقولنّ هذا لي ﴾ أي هذه الرحمة حقّي وأنا أستحقّها بعلمي . وقوله ﴿ ليقولنّ ﴾ جواب قَسَمٍ مقدّر ، وقوله ﴿ لئن أَذَقْنَاهُ ﴾ فعله ولام ﴿ لئن ﴾ توطئة للقسم والتقدير : والله ، أو بذاتي ، أو بحقي على عبادي وغيرها ممّا يناسب المقام لو رزقتُ الكافر نعمةً من نعمائي بعد تفريج الضراء عنه ليقولنّ « ﴿ وما أظنّ الساعة قائمة ﴾ أي لست على يقين من قيام الساعة والبعث ، ومعناه الإنكار ﴾ ولئن رُجعت إلى ربّي ﴾ أي على فرض صحة ما يزعمه المسلمون وكان بعثٌ وحشرٌ وأنا بعثت وحُشِرْتُ ولقيتُ ربّي على قول المسلمين بأن لنا رباً ﴿ إن لي عنده للْحُسْنَى ﴾ أي لي عند الله الحالة الحسنة من الكرامة والنعمة كما أكرمني وأنعم عليّ في الدنيا ، فإنّ حُسْنِ حالي في الدنيا مقياس حالي في الآخرة . وذلك لاعتقاد الكافر أن ما أصابه من نعم الدنيا فهو لاستحقاق لا ينفك عنه . ونقل الثعلبي عن إمامنا الحسن المجتبي سلام الله عليه أن للكافر تمنّينَ عجيبين : واحدٌ منهما في الدنيا يقول إن نعم الجنة في الآخرة لي لإستحقاقِي إيّاها ، والآخر في العقبى حيث يقول يا ليتني كنت تراباً ، ولا يحصل له واحد منها . والحاصل أن الله سبحانه يقول في جواب هذا القائل الذي يظنّ بنفسه ظناً حسناً بلا أي سبب : ﴿ فلننبئَنَّ الذين كفروا بما عملوا ﴾ فلنخبرنهم بما عملوا من قبائح الأعمال ومساوئ الأقوال التي

كانت موجبة لعقابهم ونكالهم خلاف ما ظنوا لأنفسهم لفساد ظنهم وعقيدتهم ﴿ ولنديقتهم من عذاب غليظ ﴾ أي عذاب في غاية الكثرة بحيث كأنما صار متراكماً ومتراكباً بعض العذاب فوق بعض بكيفية لا يمكن التخلص منها ولا التفصّي عنها ، وهذا تهديد مهيب . ثم إنه سبحانه يخبر عن نوع آخر من طغيان الكفار وكفرهم بقوله :

٥١ - وَإِذَا أُنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ . . . أَي لَمَّا فَتَحْنَا أَبْوَابَ نِعْمَتِنَا مِنَ الصُّحَّةِ وَالثَّرْوَةِ عَلَى الْكَافِرِ بِتِلْكَ النُّعْمَةِ ﴿ اعْرِض ﴾ أدبر عن شكر النعمة وانصرف بوجهه ولم يعتن بالشكر تكبراً وتبختراً ونسي المنعم الحقيقي ﴿ ونأى بجانبه ﴾ أي انحرف بجانبه كناية عن الإعراض بنفسه تأكيداً ومبالغة في الإضراب عن نعم الله تعالى وتجبّراً وأنفة ﴿ وإذا مسه الشر ﴾ أي الفقر والفاقة والمرض والمعاهة ﴿ فذودعاء عريض ﴾ لَمْ يَلَمْ يَقُلْ سُبْحَانَهُ دَعَاءٌ طَوِيلٌ مَعَ أَنَّ الْمُنَاسِبَ هُوَ هَذَا؟ ذَلِكَ لِأَنَّ الْعَرِيزَ أَبْلَغُ حَيْثُ إِنَّ الْعَرِضَ يَدُلُّ عَلَى الطَّوِيلِ وَلَا عَكْسَ ، إِذْ قَدْ يَصْغُ طَوِيلٌ وَلَا عَرِضٌ لَهُ وَلَكِنْ لَا يَصْغُ الْعَرِيزُ بِلا طَوِيلٍ لَهُ ، فَإِنَّ الْعَرِضَ هُوَ الْإِنْبِسَاطُ فِي خِلَافِ جِهَةِ الطَّوِيلِ وَالطَّوِيلُ هُوَ الْإِمْتِدَادُ فِي آيَةِ جِهَةٍ كَانَ . وَفِي الْآيَةِ دَلَالَةٌ عَلَى بَطْلَانِ مَذْهَبِ الْجَبْرِ وَالْقَائِلِينَ بِأَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ لَا يَنْعَمُ عَلَى الْكَافِرِ فَإِنَّهُ تَعَالَى أَخْبَرَ فِي هَذِهِ الْكُرْئِيَةِ بِأَنَّهُ مَنْعَمٌ عَلَى الْكَافِرِ كَمَا أَنَّهُ يَنْعَمُ عَلَى غَيْرِهِ مِنَ الْخَلْقِ ، وَأَنَّهُ يُعْرِضُ عَنِ الشُّكْرِ وَيَبْعَدُ عَنِ الْمُنْعَمِ . وَتَدُلُّ الشَّرِيفَةُ عَلَى أَنَّ الْكَافِرَ يَسْأَلُ رَبَّهُ بِالْتَضَرُّعِ وَالِدُّعَاءِ لِيَكْشِفَ مَا بِهِ مِنَ الضَّرِّ وَالْبَلَاءِ وَيُعْرِضَ عَنِ الدُّعَاءِ فِي الرُّخَاءِ ، فَاللَّهُ تَعَالَى يُوَبِّخُهُ عَلَى ذَلِكَ . وَالْحَاصِلُ أَنَّ مَعْنَى الشَّرِيفَةِ ﴿ فذودعاء عريض ﴾ أي دعاء كثير مستمر وقيل في وجهه إشاراً العريض على الطويل لأن العريض امتداده في جهتين والطويل في جهة واحدة فيدلُّ على الأبلغية في كثرة الدُّعَاءِ واستمراره .

٥٢ - قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ جُنْدِ اللَّهِ . . . أَي قُلْ يَا عَمَدَ هَؤُلَاءِ

المشركين أخبروني وقولوا لي إن كان هذا القرآن في نفس الأمر من عند الله كما أقول ﴿ثم كفرتم به﴾ عناداً وبلا تأمل وتفكير في آياته ودلائله المتقنة ، وبلا نظر واتباع دليل وبرهان مجوز لكم على أن تكفروا به ﴿من أضل ممن هو في شقاق بعيد﴾ أي في خلاف عن الحق والصواب ، ويعيد عن الصلاح ؟ يعني أنتم أضل الناس لأنكم تعاندون الحق وتكذبون بالقرآن وتكفرون نبوة النبي استكباراً وجهالة .

* * *

سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ
وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ
رَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿٥٣﴾ أَلَا إِنَّهُمْ فِي
مِرْيَةٍ مِنْ لِقَاءِ رَبِّهِمْ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُخِيطٌ ﴿٥٤﴾

٥٣ - سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ . . . أي عما قريب نريهم العلائم والأثار الآفاقية مما يظهر من نواحي الفلك ويمس الأرض . هذا بيان للآيات التي تأتي من الآفاق ، وأما العلائم الآفاقية كالنيرات وآيات الليل والنهار والأضواء والظلال والظلمة والعناصر الأربعة وانشقاق القمر والصواعق والأمطار والرعد والبرق والسحاب والنجوم المذنبة إلى غير ذلك مما لا نهاية لعدده من الآيات الآفاقية العلوية ، فإنها أعم من آفاق السماء والأرض . وكذلك الآيات الأرضية كالزلازل والحسف في الأرض والجبال والبحار ونحوها مما لا يحده حصر . وقال ابن عباس : ﴿ في الآفاق ﴾ أي منازل الأمم الخالية وأشارهم ﴿ وفي أنفسهم ﴾ يوم بدر . أو من الآيات الانفسية

وَأَخْلَقْتُ كَتَحْوِيلَ النُّطْفَةِ فِي مَرَاكِهَا الْخَمْسَ . ومثل هذه الآيات قد أطلعهم عليها في أنفسهم وفي الأمم الخالية مما نزل بها من الإهلاك بالآيات ، ولكنهم لم يتفكروا ولم يتدبروا ولا تنبهوا ولا نفعتهم الذكري ، ولذلك فأتانا سنريهم آيات آفاقية تنتقم منهم بها عما قريب ﴿ حتى يتبين لهم أنه الحق ﴾ ولو قيل إن قوله ﴿ سنريهم ﴾ قد يكشف عن أنه سبحانه ما أطلعهم على شيء من مثل ذلك الآيات ؟ فالجواب أنهم قد أطلعوا على كثير مما حل منها بالأمم الماضية ، ولكنه تعالى سريهم ذلك في أنفسهم في المستقبل ، وستحل الآيات في ساحتهم ويصيبهم وبالها ، وحينئذ سيظهر لهم الحق جلياً بأن نبوة محمد صلى الله عليه وآله حق ، فليكونوا على علم بذلك لأننا قد قضينا بذلك وحتمناه ﴿ أو لم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ﴾ ولعل المراد بالشريفة بعد حل الاستفهام على أنه تقرير هو أن الكفار وإن انكروا نبوتك لكنه سبحانه كاف لك في كونه شاهداً لنبوتك ، وبأنه يظهر دلائل واضحة وبراهين ساطعة على صدق دعواك وإثبات نبوتك وهو قادر على كل شيء ، فلا تحزن على تكذيبك وعدم قبولهم نبوتك وكتابتك وفي الآخرة هم مغلوبون وأنت الغالب لهم قبلوا أم جحدوك عناداً فلا يضرؤنك أبداً . وجلة ﴿ أنه على كل شيء شهيد ﴾ بدل من قوله ﴿ بربك ﴾ والباء الزائدة لتأكيد كفايته سبحانه له صلى الله عليه وآله .

٥٤ - أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَاءِ رَبِّهِمْ . . . كلمة ﴿ ألا ﴾ للتنبية والتأكيد بأن الكفار بعد في شك من وجود الصانع تعالى ومن يوم البعث ومجازاتهم وجميع ما نريهم من الآيات الآفاقية والأنفسية فلا تنفعهم ولا تفيدهم وهم يشكون في كونها انتقاماً منا لرسلنا ، فدعهم وأرخ نفسك فلإننا على علم بما يقولون وما يفعلون ﴿ ألا إنه بكل شيء محيط ﴾ تأكيد بعد تأكيد بأن ربك عالم ومحيط بكل شيء ، ولتنبيه العباد وتذكيرهم بوجود الصانع وأوصافه التي تدل على التوحيد كالقدرة التامة والإحاطة الكاملة

المنحصرة بذاته المقدسة والتي لا تحصل لغيره تعالى فلا يفوته شيء في ثواب الأعمال. وفي المجمع عن الصادق عليه السلام : من قرأ حَمَّ السَّجْدَةِ كانت له نوراً يوم القيامة مَدُّ بصره ، وسروراً ، وعاش في الدنيا محموداً مغبوطاً .

سورة الشورى

مكية إلا الآيات ٢٣ إلى ٢٧ وآياتها ٥٣ نزلت بعد فصلت .

* * *

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 حم ١ عسق ٢ كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اللَّهُ
 الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ٣ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ
 الْعَظِيمُ ٤ تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ وَالْمَلَائِكَةُ
 يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا إِنْ لَكَ
 هُوَ الْفَوْزُ الرَّحِيمُ ٥ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ اللَّهُ
 حَفِظَهُ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ٦

١ و ٢ - حم عسق ... عن الباقر عليه السلام : عسق عدد سني
 القائم عليه السلام ، وق جبل محبط بالدنيا من زمردة خضراء فخرصة
 السماء من ذلك الجبل ، وعلم كل شيء في عسق . وهذه الرواية ونظائرها

من متشابهات الروايات التي يُردُّ علمُها إليهم عليهم السلام ولعل فهم تلك الأخبار مما اختصَّ بعصر القائم وزمان ظهوره عَجَّلَ الله تعالى فرجه الشريف ان شاء الله تعالى ، تشريعاً لنفسه الزكية وترفعاً لمقامه السامي وقد قلنا إن الحروف المقطعة في أوائل السور أسماء للنبيِّ محمدٍ صلى الله عليه وآله ، وكلُّ واحدٍ منها بمناسبة ويرمز إلى سرٍّ من الأسرار لا يعلمه إلا الله ومَن خوطب به والرُاسخون في العلم وها هنا جاء حديث في المعاني عن الصادق عليه السلام أنه قال معناه : الحكيم ، المتيب ، العالم ، السميع . القادر ، القوي . ولا منافاة بين الحديث الشريف وما قلناه فان للقرآن بطوناً ومعاني تحت الستار ولا يقدر أن يكشفها إلا أهل بيت الوحي الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً . وقيل هذه الحروف رموز إلى الفتن الحادثة بعد النبيِّ صلَّى الله عليه وآله ، وإشارة إلى الحوادث الواقعة في قرب عصر الظهور وزمان نزول عيسى عليه السلام من السماء كالخسف والمسخ والقذف وخروج الدجال على ما ورد في الآثار عن الأئمة الأطهار عليهم صلوات الله وسلامه ، وأخبر بها النبيُّ حين نزول هذه الشريعة على ما روي .

٣- كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ . . . أي مثل الذي في هذه السورة من المعاني يوحى الله تعالى إليك ﴿ وإلى الذين من قبلك ﴾ من الأنبياء والرسل ﴿ الله العزيز الحكيم ﴾ الربُّ الذي هو غالب على الأشياء طرّاً بحيث لا يقدر أحد أن يصرفه عن إنزال الوحي ، وهو عالمٌ بمن له الأهلية للإنزال عليه فيؤثّر على أبناء نوعه . وذكرُ الإيماء بلفظ المضارع مع أنه حكاية عن حال الماضي للدلالة على الاستمرار أي إدامة الوحي ، ولإشعار بأن مثل هذا الوحي ممّا تتضمنه هذه السورة من التوحيد والتصديق بالبعث والحشر ممّا جرت به عادة الله أن يُلهمه لجميع الأنبياء والرسل . ونقل عطاء عن ابن عباس أنه قال : ما من نبيٍّ إلا اندرج في كتابه مضامين هذه السورة بلسان

قومه .

٤ - لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ... أي هو مالكهما من العلويات والسفليات فإنه خالقهما والمنشيء لهما ولما فيها من كتم العدم إلى ساحة الوجود ، وهو مدبرهما بكمال التدبير والحكمة ، فلذا اختصنا به سبحانه نوع اختصاص كما اختص كل مالك بما له من ملك . وتقديم الجار ومجروره لإفادة حصر المالكية ، أي ليس لأحد أن يتصرف فيهما ولا بما فيهما إلا بإذن من الله ورسوله ﴿ وهو العلي العظيم ﴾ الذي كان علو شأنه وارتفاع مقامه بحيث لا يصل عقل ذوي الالباب إلى كنه معرفته جلّت عظمته ، وهو صاحب الكبرياء والجبروت بحيث يقصر فهم ذوي الأفهام عن إدراك حقيقة ذاته .

٥ - تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ ... أي قَرُبَ أن تشق السَّمَاوَاتُ من عَظَمَ أن دَعَا للرحمان ولداً أو لنسبة الشريك له أو القول بالثلاث أو غيرها من الأشياء التي يرتكبونها وهي غير مرضية له تعالى ، و﴿ من فوقهن ﴾ يعني أن التفطر يتبدى من جهة الفوق ، وتخصيصه بكونه من أعلاهن للدلالة على انقطاع أسفلهن بالأولوية ولزيادة التهويل . ووجه الأولوية أن هذه النسبة الشعاع الصادرة من أهل الأرض إن أثرت في جهة الفوق فلأن تؤثر في الجهة السفلى أولى . ثم إن الله سبحانه يقول ﴿ والملائكة يسبحون بحمد ربهم ﴾ أي ينزهون الله عما لا يليق به حال كونهم يشتغلون بذكر ثنائه الجميل بما يليق به تعالى . ويستشعر من هذه الجملة أنه تعالى يريد أن يوبّخ وينبّه بني آدم ويؤدّبهم ويفهمهم بأن كل ما أنعمت عليهم بعد نعمة الإيجاد بنعم جزيلة كثيرة بحيث لا تحصى ولا تُعد ، فهم لا يشكرون بل يكفرون بها عناداً أو ينسبون إلي ما لا يجوز نسبته إلي . أما الملائكة فهم المخلوقون مثلهم لكنهم عباد يشكرون النعم وينزهون المنعم عما لا يليق به ويستغلون بحمده ويستغفرون لبني آدم بأمر

الله تعالى ، لأن ما يصدر عنهم كان لجهلهم بخالقهم وأنعم عليهم ، يفعلون ذلك باغواء الشيطان . وفي القمّي قال : للمؤمنين من الشيعة التّوايين ، ولفظ الموصول في الآية عام لكنّ المعنى خاص . وفي الجوامع عن الصادق عليه السلام : ويستغفرون لمن في الأرض من المؤمنين . والحاصل إن الله سبحانه يقول ﴿ أَلَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾ الدال على وفور نعمه ورحمته على المذنبين والعاصين ، وكثير الغفران للتّوايين ، وهو أمره عز وجلّ للملائكة بالاستغفار لبني آدم الذين لا يستحقّون منه سبحانه إلا العذاب الأليم . والاتيان بالضمير الفاصل بين الموصوف وصفته هو المبالغة في غفرانه وكثرة رحمته على خلقه .

٦ - وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ . . . أي اتّخذوا آلهة عبدوها من الأصنام وغيرها مما لم يكن بآلهة فـ ﴿ الله حفيظٌ عليهم ﴾ أي محصٍ ومراقبٌ لأحوالهم وجميع شؤونهم فلا يفوته شيء منها وهو مجازيهم بها . وهذا منه سبحانه إنذار وتهديد شديد ﴿ وما أنت عليهم بوكيل ﴾ أي بمفوض إليك أمرهم حتى تطالب بإيمانهم وتدخلهم في الإيمان قهراً ، إن عليك إلا البلاغ والدعوة إلى الله مبيّناً سبيل الرّشد . فلا يضيّقن صدرك بتكذيبك وعدم إيمانهم بك ، وفيه تسليّة للنبي (ص) .

وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَإِنَّا
عَبِيدٌ لِلَّهِ تَسْبِيحًا وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْإِجْتِماعِ لَأَرْبَ فِيهِ فَرِيقٌ
فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ ٧ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً
وَلَكِنْ يَدْخُلُ مِنْ نِشَاءٍ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا

نصير (٨)

٧- وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ . . . أي مثل ما أوحينا إلى من تقدمك من الأنبياء بالكتب التي أنزلناها عليهم بلغة قومهم ، أوحينا إليك قرآناً بلغة العرب لتفقههم فيما فيه ﴿ ولتنذر أم القرى ﴾ أي أهل مكة . وتسمية مكة بأم القرى لانبساط الأرض طرّاً من تحتها يومَ ذِحر الأرض ، فهي أم البلدان وأصل جميع نواحي العالم وأقاصيها ﴿ ومن حولها ﴾ أي أطرافها . والحاصل أنك مبعوث من عندنا إلى جميع العالم لتنذرهم وتدعوهم إلى دين الاسلام ﴿ وتنذر يوم الجمع ﴾ أي تنذرهم يوم يُجمع فيه الخلائق ، أي يوم القيامة ﴿ لا ريب فيه ﴾ أي لا شك في يوم الجمع . وهذه الجملة معترضة لا محل لها من الأعراب ، أقحمها سبحانه لأن يوم الجمع مقطوع بوقوعه ﴿ فريق في الجنة وفريق في السعير ﴾ أي في ذلك اليوم يكون الناس على قسمين ليس لهم ثالث : قسم في الجنة ، وآخر في النار . وفي الكافي عن الصادق عليه السلام قال : خطب رسول الله صلى الله عليه وآله الناس ، ثم رفع يده اليمنى قابضاً على كفه ثم قال (ص) : أتدرون أيها الناس ما في كفي ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم . فقال : فيها أسماء أهل الجنة ، وأسماء آبائهم وقبائلهم إلى يوم القيامة . ثم رفع يده اليسرى فقال : أيها الناس أتدرون ما في كفي ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم . فقال : أسماء أهل النار وأسماء آبائهم إلى يوم القيامة ، ثم قال : حَكَمَ الله وَعَدَلَ ، حَكَمَ الله وَعَدَلَ ، فريق في الجنة ، وفريق في السعير .

فإن قيل : إن ظاهر صدر الآية يقتضي أن الله إنما أوحى إليه لينذر أهل مكة وأهل القرى المحيطة بمكة ، وهذا يقتضي أن يكون مبعوثاً إليهم فقط ، فلا يكون رسولاً إلى ما سواهما من أهل العالم مع أنه بنصر الآيات والروايات رسولٌ إلى كافة الجن والإنس ؟ فالجواب : إن التخصيص بالذكر

لا يدل على نفي الحكم عمّا سوى المذكور . نعم سلّمنا أن الآية تدلّ بظاهرها على كونه رسولاً إلى هذه الطوائف خاصّة ، لكن قوله تعالى ﴿ وما أرسلناك إلا كافة للناس ﴾ يدلّ بالصرّاحة على كونه مبعوثاً ورسولاً إلى جميع الخلق ، والظاهر لا يقاوم الصّراحة كما بيّن في محله . هذا مضافاً إلى أنه لما ثبت كونه رسولاً ولو إلى واحد (فكيف بثبوت كونه رسولاً إلى طوائف) يثبت كونه صادقاً لأنه لا بدّ من ملازمة بين الرّسالة والصدق . ولما ثبت بالتواتر أنه كان يدّعي الرّسالة إلى العالمين فوجب تصديقه للملازمة المتقدّمة وهذه تُثبت المدّعى قهراً .

٨- وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً . . . أي لو أراد الله لحملهم وقسّهم على دين واحد وهو الإسلام ، لكنّه لم يفعل لأنه منافيّ لأمر التكليف ويؤدّي إلى إبطاله ، لأن التّكليف إنّما يتحقّق مع الاختيار . وقال القميّ : لو شاء أن يجعلهم كلّهم معصومين مثل الملائكة بلا طباع ، لَقَدِر عليه ﴿ ولكن يدخل من يشاء في رحمته ﴾ أي بالهداية لقبولهم الإيمان والطاعة . أو المراد بالرحمة هي الجنّة . والحاصل أن مشيئته وحكمته تقتضيان أن يكون الناس طرّاً مكلفين مختارين حتى يُعلم المطيع والمنقاد ويمتاز عن العاصي المعاند ، فالمطيع يستحق الثواب فيدخله الجنّة ، والمعاند غير مستحقّ لشيءٍ إلا النّار . فبناء الثواب والعقاب على التّكليف مع الاختيار ﴿ والظالمون ما لهم من وليّ ولا نصير ﴾ أي أهل الكفر والضّلالة لا وليّ لهم حتى يعفيهم ويحفظهم من العذاب ، ولا ناصر لهم فيعينهم ويدفع عنهم الشّدائد من العقاب .

* * *

أَمَّا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِيَاءَ فَقَالَ اللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتُ

وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٠﴾ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ﴿١١﴾ فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذُرُّكُمْ فِيهِ لَأُبَسَّ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿١٢﴾ لَهُ مُقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٣﴾

٩ - أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ ... كلمة أم للإضراب . والمعنى أن الكفرة لا أنهم لا يؤمنون فقط ، بل مضافاً إلى ذلك اتَّخَذُوا غير الله أولياء من الأصنام والأوثان مع أنه لا يتأتى من قِبَلِهَا لهم نفع ولا ضرر ، فإن أرادوا من أخذهم الولي أن ينتفعوا ويستفيدوا منه ﴿ فالله هو الولي ﴾ الذي له الأهلِيَّةُ لأن يُستفاد منه ويُتَّع به كُلُّ النَّفْع ، فلا بدُّ من أخذه ولياً لأن قدرته فوق قدرة كُلِّ قادر وقوته فوق القوى كما بين ذلك بقوله ﴿ وهو يُحيي الموتى ﴾ فالذي بتلك المرتبة من القدرة بأن يعطي الأموات الحياة ، فهو - وحده سبحانه وتعالى - يليق بأن يؤخذ ولياً . أمّا الجماد الذي يكسر ويحرق ويرمى برماده إلى أي مكان ولا يشعر بذلك ، ولا قدرة له أن يدفع عن نفسه الضرر فهو أخس من أن يؤخذ ولياً ، فالله هو الولي ﴿ وهو على كُلِّ شَيْءٍ قدير ﴾ أي لا ينبغي أن يُترك هذا الذي بهذه الصِّفَة ويؤخذ ذاك الذي هو أعجز من كُلِّ عاجز وأضعف من كُلِّ ضعيف ، فالذي هو قدير على الأشياء طراً وأزمنةً أموراً بيده هو أحقُّ بالولاية على الأشياء كُلِّهَا على ما يحكم به عقل كُلِّ عاقل وفهم كُلِّ فهِيم لا غيره ، كالأحجار المنقورة والأخشاب المصنوعة .

١٠ - وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ . . . أي من أمور دينكم أو دنياكم ﴿ فحَكَّمَهُ إِلَى اللَّهِ ﴾ أي مَفْوضٌ إليه يَفصل بينكم بِإِثَابَةِ الْحَقِّ وَمَعاقِبَةِ الْبَاطِلِ ﴿ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي ﴾ فالذي يَتَصَف بصفة الحكومة الحَقَّة ولا يَجور في حَكَمه أَبَداً هو الله وهو رَبِّي ﴿ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ﴾ أي اعتمدت عليه ووثقت به في أموري جميعاً دُنْيَوِيَّةً كَانَتْ أَمْ أُخْرَوِيَّةً ﴿ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ﴾ أي أرجع إليه حيث إنَّه مرجع العباد طَرّاً لا الْغَيْر .

١١ - فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ . . . يمكن أن يكون رَفَعَهُ بِاعتبار كونه خَبِيرٌ ﴿ ذَلِكُمْ ﴾ بعد الْخَبَرِ ويَحتمل كونه مَبْتَدَأٌ وَخَبْرُهُ جملة ﴿ جَعَلَ لَكُمْ ﴾ أي الذي خلق السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴿ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً ﴾ من جِنْسِكُمْ نِسَاءً ، أو المراد بِالْأَزْوَاجِ هو الذكور والآنثاء والتعبير ﴿ بجعل ﴾ لعلَّه لِلتَّنْبِيهِ عَلَى أن حكمة خَلْقِهِمْ لَجْعَلِهِمْ أَنْيَسَاتٍ لِلرِّجَالِ وَلِتَحْصِيلِ الرِّجَالِ مِنْهُنَّ الْأَوْلَادَ وَالْأَتْبَاعَ وَالله أعلم ، ﴿ وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجاً ﴾ أي ذَكَراً وَأُنْثَى لِازْدِيادِهَا وَكَثْرَةِ الْإِنْتِفَاعِ بِهَا ﴿ يَذَرُكُمْ فِيهِ ﴾ أي يَنْشُرُكُمْ وَيَكْثُرُكُمْ فِي الْجَعْلِ الْمَدْلُولِ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَجَعَلَ لَكُمْ ﴾ أو الضَّمير راجع إلى النَّسْلِ الذي يحصل من الذكور والآنثاء كما فَسَّرَهُ الْقَمِي ، وهذا أَقْرَبُ بِالنَّظَرِ إِلَى ﴿ يَذَرُكُمْ ﴾ وَأَنْسَبُ كَمَا لَا يَخْفَى عَلَى أَهْلِ النَّظَرِ . و﴿ يَذَرُكُمْ ﴾ من الذَّرءِ بمعنى الْخَلْقِ وَالتَّكْثِيرِ فِي الشَّيْءِ ، وَضَمِيرُ الْخُطَابِ عَامٌ يَشْمَلُ الْعِبَادَ وَالْأَنْعَامَ عَلَى سَبِيلِ تَغْلِيظِ ذَوِي الْعُقُولِ عَلَى غَيْرِهِمْ ، وَالْمُنَاسِبُ هُوَ التَّعْبِيرُ بِبَاءِ السَّبِيَّةِ ، لَكِنَّهُ لَمَّا كَانَ هَذَا التَّجْدِيرُ ، أي خلق الأزواج الذي هو منشأ التزاوج والتناسل بمنزلة المنبع والمعدن اللذين يخرج منهما المياه والفلزات وتخرج الأشياء بعناوينها المختلفة فلذا عبّر بقوله ﴿ فِيهِ ﴾ نظير قوله سبحانه ﴿ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ ﴾ فيحمل الظرف على معناه الحقيقي . ولَمَّا لَمْ يَكُنْ إِيجَادُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِينَ وَتَكْثِيرُ الْخَلَائِقِ بِالتَّزَاوُجِ مَقْدُوراً لِأَحَدٍ سِوَاهُ تَعَالَى فَلِهَذَا يَقُولُ ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ﴾ قِيلَ

بزيادة حرف الجر والإتيان به لتأكيد النفي . وقيل إن المراد بلفظ **الْبَل** هو **الْبَلُ** الفرضي ، يعني لو كان له **مِثْلُ** فرضاً لم يكن **كَمِثْلِهِ** شيء ، وقيل أريد بمثله ذاته كقولهم **مِثْلُكَ** لا **يَخْلُ** أي أنت لا تبخل . والحاصل من قوله ليس كمثلته شيء أنه متفرد في صفاته وفي ذاته القدسية ﴿ وهو السميع البصير ﴾ يسمع المقولات ويصير **الْمُصَرَّات** فكل من يريد أن يقول منكراً من القول أو يفعل قبيحاً من العمل فليقل وليفعل ، فإن الربَّ لَبِالمُرْصَاد ، وهذا تهديد منه سبحانه للعباد .

١٢ - لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ . . . أي مفاتيح خزائنها ، وقيل مفاتيح الأرزاق وأسبابها فتمطر السماء بأمره وتنبت الأرض بإذنه ﴿ يسطر الرزق لمن يشاء ﴾ أي يوسع ﴿ ويقدر ﴾ أي بقر ويضيّق ، كل ذلك على طبق مشيئته ﴿ إنه بكل شيء عليم ﴾ أي منه مصالح البسط والتقتير فيفعله على ما ينبغي .

* * *

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي
أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى
أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ
مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ
يُنِيبُ ﴿١٣﴾

١٣ - شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحاً . . . أي سن لكم

شريعة ونهج منهاجاً وأوضحه لكم وأظهره ، وهو ما وصّى به نوحاً ، فهو بيانٌ عن دين نوح وشريعته . والخطاب إلى أمة محمد صلّى الله عليه وآله أي يا أصحاب محمد إن الله سبحانه اختار لكم من ناحية الدّين دين نوح ودين محمد وإبراهيم وموسى وعيسى . ولأنّما خصّ هؤلاء الخمسة بالذكر لأنهم أكابر الأنبياء وأصحاب الشرائع العظيمة والأتباع الكثيرين . والمراد من الدّين ها هنا هو أصول الدّين المشتركة بين هؤلاء الخمسة ، بل المتفق عليها بين الكلّ من التوحيد والمعاد والإلهيات ، غير التكالييف والأحكام لأنها مختلفة متفاوتة كما قال سبحانه ﴿ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجاً ﴾ فلا بد أن يكون المراد من الدّين الأمور التي لا تختلف باختلاف الشرائع والأزمان ﴿ والذي أوحينا إليك وما وصّينا به إبراهيم وموسى وعيسى ، أن أقيموا الدّين ولا تتفرّقوا فيه ﴾ الجملة في محلّ النصب بناء على أنّها بديل عن مفعول شرع ، أي شرع لكم أن أقيموا الدّين أي أصوله . أي تمسكوا به جميعاً وخذوا به ولا تختلفوا فيه فتشتّبوا وتتفرّقوا فيسلط الله عليكم من لا يرحمكم ﴿ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ﴾ أي عظم عليهم وصعب ما تدعوهم إليه من التوحيد والنبوة والمعاد وترك الأصنام ورفض دين آبائهم الأولين ﴿ الله يجتبي إليه ﴾ أي يختار إلى دينه ﴿ من يشاء ويهدي إليه من ينيب ﴾ يوفق إلى دينه من يقبل إليه ويقبله ويستقبله بقلبه ، ولا يوفق إليه المعاند والجاحد . وقال القمي : المراد ﴿ بمن يجتبي ﴾ و﴿ من يشاء ﴾ و﴿ من ينيب ﴾ هم الأئمة الذين اختارهم واجتباهم . وعن الصادق عليه السلام ﴿ أن أقيموا الدّين ﴾ قال : الإمام عليه السلام : ولا تتفرّقوا فيه : كناية عن أمير المؤمنين ، ما تدعوهم إليه : من ولاية عليّ عليه السلام ، من يشاء : كناية عنه .

وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بِفِتْنَتِهِمْ
وَلَوْلَا كَلِمَةٌ تَسَقَّطَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَى الْآخِلِ مُسَمًّى لَفُضِي بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ
أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ ١٤ فَلِذَلِكَ
فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ
أَمْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ
اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُ وَلَكُمْ أَعْمَالُ كُمْ لَاحِجَةٌ
بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ١٥
وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتَجِيبَ لَهُ
مُحْتَجُّهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ
عَذَابٌ شَدِيدٌ ١٦

١٤ - وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ . . . لقائل أن يقول :
إن الله تعالى أمر ﴿ أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا ﴾ فما السبب في أن نجد
الأمم متفرقين ؟ فيجيب سبحانه عن السؤال المقدر بقوله : ﴿ وما تفرقوا ،
الآية ﴾ أي تفرق أهل الكتاب أو أهل الأوثان والأديان بعد العلم والعرفان
بصدق الأنبياء وحقائمه ما جاؤوا به ﴿ بغياً بينهم ﴾ أي عداوة وحسداً بين
الرسل وبينهم ، أو بين بعضهم مع البعض الآخر طلباً للرئاسة ، فحملتهم
الحمية النفسانية والعصبية الشهوانية على أن لا يسمعوها دعوة داعي الله
وعلى أن يخالفوا أوامره ونواهيه ، فذهبت كل طائفة إلى مذهب ، ومشى
كل قوم إلى سنة سيئة جمالية ، فحصل الاختلاف . فجملة ﴿ بغياً

بينهم ﴿ عِلَّةٌ لِّاِخْتِلَافٍ ، وَنُصِبَ ﴾ بغياً ﴿ بلام التعليل المقدّر ، أي اختلفوا بعلّة الحسد والعدوان بعد علمهم بصدق الأنبياء وحَقَانِيَّة كُتُبِهِمْ ، أو اختلفوا للبغي ولأجله . ثم أخبر سبحانه أنهم استحقّوا العذاب بسبب هذا العمل الشنيع والفعل القبيح الصادر عنهم ، إلّا أنّه جلّ وعلا أخر عذابهم وأمهّلهم لمصلحة اقتضت ، ولأنّ لكلّ عذاب أجلاً مسمّى وزماناً خاصّاً ، ولذا قال سبحانه ﴿ ولولا كلمةٌ سبقت من ربّك إلى أجلٍ مسمّى لَفُضِّي بينهم ﴾ والمراد بالكلمة هو الوعد بالإمهال وتأخير عذاب الأئمة المرحومة أو مطلق الأمم لأن الآية عامّة . والأجل المسمّى قد يكون في الدنيا وقد يكون في القيامة وهو الأجل المعهود والمراد بالقضاء عليه بينهم هو إهلاك الأبطالين والحاسدين المعاندين الجاحدين الملقين للخلاف بين الأئمة . وفي القمّي : لولا أنّ الله قد قدّر ذلك أن يكون في التقدير الأوّل ، لَفُضِّي بينهم إذا اختلفوا ولأهلكهم ولم يُنظرهم ، ولكن أخرهم إلى الأجل المسمّى المقدّر ﴿ وإنّ الذين أورثوا الكتاب من بعدهم ﴾ أي اليهود والنصارى الذين أورثوا الكتاب أي التوراة والإنجيل ، من بعد قوم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ، ومن بعد أحبارهم ﴿ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٌ ﴾ أي من القرآن أو من محمّد (ص) ومريب صفة ظاهرة للشك ، ومعناه لفي شكٍّ مؤدّ إلى الرّيبة أي الظنّ فإنّها مرتبة من مراتبه يعني ظنهم غالباً أنّ القرآن أو الإسلام أو محمّداً صلّى الله عليه وآله على غير الحق . والقمّي قال : كناية عن الذين نقضوا أمر رسول الله وعهده .

١٥ - فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ . . . أي لأجل الاختلاف الذي صار سبباً للتفرّق موجباً لتشكيل المذاهب المختلفة التي عمّ شؤمها للإسلام والتي أخبر بها النبيّ صلّى الله عليه وآله إذ قال (ص) : ستفترق بعدي أمّتي سبعين فرقة ، واحدة ناجيةً والباقي في النار ، أومع تغاوت يسر في اللفظ ﴿ فادْعُ واستقم كما أمرت ﴾ قال بعض أعلام علم النحو كالقراء والزجاج

جاء : دَعَوْتُ لِفُلَانٍ وَإِلَى فُلَانٍ أَيِ اسْتَعْمَلَ السَّلَامَ بِمَعْنَى إِلَى ، فَلِذَا قِيلَ إِنَّ حَرْفَ الْجَزْأِ فِي قَوْلِهِ ﴿ فَلِذَلِكَ فَادْعُ ﴾ بِمَعْنَى إِلَى ، وَمَعْنَاهُ فِإِلَى الدِّينِ الَّذِي شَرَعَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَوَصَّى بِهِ أَنْبِيََاءَهُ فَادْعُ الْخَلْقَ يَا مُحَمَّدُ . وَقِيلَ أَنَّ السَّلَامَ لِلتَّعْلِيلِ كَمَا فَسَّرْنَاهُ وَالْإِشَارَةِ إِلَى الشُّكِّ الَّذِي حَصَلَ لَهُمْ أَيِ فَلِأَجْلِ الشُّكِّ الَّذِي هُمْ عَلَيْهِ فَادْعُهُمْ إِلَى الْحَقِّ حَتَّى تُزِيلَ شُكَّهُمْ . وَعَنِ الصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : يَعْنِي إِلَى وَلايَةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ﴿ وَاسْتَقَمَّ كَمَا أَمَرْتُ ﴾ أَيِ امْضِ كَمَا أَمَرْتُ وَصَمِّمْ عَلَى أَمْرِكَ وَلَا تَصْغِرْ إِلَى كَلَامِ أَحَدٍ فِيمَا أَمَرْتُ بِهِ مِنْ دَعْوَتِكَ النَّاسَ إِلَى التَّوْحِيدِ وَتَبْلِيغِ الرِّسَالَةِ وَالنَّبُوءَةِ ، وَلَا تَخَفْ مِنْ أَحَدٍ فَإِنَّ اللَّهَ نَاصِرُكَ وَمَعِينُكَ . وَالْحَاصِلُ أَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى فَاسْتَقِمَّ أَيِ كُنْ ثَابِتَ الْقَدَمِ فِي أَمْرِ مَوْلَاكَ . ﴿ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ ﴾ أَيِ لَا تَوَافِقْهُمْ فِيمَا يَمِيلُونَ إِلَيْهِ وَلَا تَتَّبِعْ عَلَى أَثَرِهِمْ أَبَدًا قَالَ فِي التِّيَّانِ : إِنَّ الْوَلِيدَ بْنَ الْمَغِيرَةَ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ : ارْجِعْ عَنْ دِينِكَ وَدَعْوَتِكَ حَتَّى أَهْبِكَ نِصْفَ مَالِي ، وَكَانَ مَلِيًّا . وَقَالَ شَيْبَةُ بْنُ عَثْبَةَ : إِنَّ رَجَعْتَ عَنْ دَعْوَتِكَ أَزَوَّجَكَ ابْنَتِي ، فَنَزَلَتِ الْآيَةُ ﴿ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ ﴾ الْمُرَادُ لَعَلَّهُ الْجَنَسُ ، أَيِ قُلْ لَهُمْ : إِنِّي آمَنْتُ بِجَمِيعِ الْكُتُبِ السَّمَاوِيَةِ الَّتِي نَزَلَتْ عَلَيَّ وَعَلَى سَائِرِ الْأَنْبِيَاءِ الَّذِينَ كَانُوا قَبْلِي وَصَدَّقْتُهَا وَإِنَّمَا حَقُّةٌ مُحَقَّاةٌ ، فَكَيْفَ أَتَّبِعُكُمْ فِيمَا دَعَوْتُمُونِي إِلَيْهِ مِنْ أَدْبَانِكُمْ الْبَاطِلَةِ وَأَهْوَاؤِكُمُ السَّخِيفَةِ ، فَدَيْنَ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ ﴿ وَأَمَرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ ﴾ أَيِ بَأْنَ أَعْدِلَ بَيْنَكُمْ بِأَنَّ أَدْعُوَكُمْ إِلَى التَّوْحِيدِ وَالْوَحْدَةِ وَتَقُولُوا جَمِيعًا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، مِنْ الْأَشْرَافِ وَالْوَضَعَاءِ وَالْأَعَالِي وَالْأَدْنَى ، فَهَذَا أَمْرٌ سَوِيٌّ وَطَرِيقٌ مُسْتَوٍ بَيْنَكُمْ فِي تَبْلِيغِ الْحُكْمِ . وَقُلْ لِلْكَفَرَةِ إِنَّكُمْ مَعْتَرِفُونَ بِأَنَّ ﴿ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ ﴾ أَيِ لِكُلِّ عَمَلٍ جَزَاؤُهُ ﴿ لَا حِجَّةَ ﴾ أَيِ لَا حَاجَةَ وَلَا خُصُومَةَ ﴿ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ﴾ لظَهَرِ الْحَقُّ فَلَا وَجْهَ لَهَا بَعْدَهُ ﴿ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا ﴾ وَبَيْنَكُمْ يَوْمَ فَصْلِ الْقَضَاءِ ﴿ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴾ أَيِ الْمَرْجِعِ .

١٦ - وَالَّذِينَ يُجَاهِدُونَ فِي اللَّهِ . . . أَيِ مُخَاصِمُونَ فِي دِينِ اللَّهِ وَهُمْ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى قَالُوا كُنَّا قَبْلَ كِتَابِكُمْ نُبَيِّنُ قَبْلَ نَبِيِّكُمْ وَنَحْنُ خَيْرٌ مِنْكُمْ وَأَوَّلَى بِالْحَقِّ . وَإِنَّمَا قَصَدُوا بِمَا قَالُوا دَفْعَ مَا أَتَى بِهِ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ ﴿ مِنْ بَعْدَمَا اسْتَجِيبَ لَهُ ﴾ أَيِ لِرَسُولِهِ مِنْ بَعْدَمَا دَخَلَ النَّاسُ فِي الْإِسْلَامِ وَأَجَابُوهُ إِلَى مَا دَعَاهُمْ إِلَيْهِ أَوْ بَعْدَ إِجَابَةِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى لِدِينِ اللَّهِ وَقَبُولِهِمْ لَهُ يَوْمَ الْمِثَاقِ أَوْ فِي الدُّنْيَا قَبْلَ أَنْ يَبْعَثَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ لِأَنَّهُمْ اسْتَمَعُوا نَعْوَتَهُ فِي التَّوْرَةِ وَأَمَنُوا بِهِ وَلَمَّا بَعَثَ (ص) أَنْكَرُوهُ بَغْيًا وَعَدَوَانًا وَطَلَبُوا لِلرَّئِيسَةِ ، ﴿ حُجَّتْهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ ﴾ أَيِ بَاطِلَةٌ ، فَإِنَّهُمْ زَعَمُوا إِنَّ دِينَهُمْ أَفْضَلُ مِنَ الْإِسْلَامِ وَذَلِكَ أَنَّ الْيَهُودَ قَالُوا لِلْمُسْلِمِينَ أَلَسْتُمْ تَقُولُونَ إِنَّ الْآخِذَ بِالْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ أَوْلَى مِمَّا لَيْسَ كَذَلِكَ ، فَنَبُوءَةُ مُوسَى وَحَقِيقَةُ التَّوْرَةِ مَعْلُومَةٌ بِالِاتِّفَاقِ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ، وَنَبُوءَةُ مُحَمَّدٍ وَكِتَابُهُ مُخْتَلَفٌ فِيهِمَا فَيَجِبُ أَنْ يُؤْخَذَ بِدِينِ مُوسَى وَبِالْيَهُودِيَّةِ . فَبَيَّنَ سَبْحَانَهُ أَنَّ هَذِهِ الْحُجَّةَ فَاسِدةً سُفْطَانِيَّةً لِأَنَّهُ بَعْدَ ظَهْوَرِ الْحَقِّ بِالْحُجُجِ وَالْبَرَاهِينِ الرَّوَاضِحَةِ بَحِثَ قَالَ تَعَالَى ﴿ وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ ﴾ ثَمَّتِ الْحُجَّةُ عَلَيْهِمْ وَلَا نَسْمَعُ مِنْهُمْ هَذِهِ السُّفْطَاتِ وَالْأَسَاطِيرَ أَبَدًا ﴿ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ ﴾ مِنْ رَبِّهِمْ ﴿ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ﴾ بِمَعَانِدَتِهِمْ وَمُجَادَلَتِهِمْ فِي إِدْحَاضِ الْحَقِّ وَإِحْيَاءِ الْبَاطِلِ وَتَغْيِيرِ السُّنَّةِ الْحَقِّقَةِ وَتَبْدِيلِهَا بِالْبَاطِلَةِ .

* * *

اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ
وَالْمِيزَانَ وَمَا يُدْرِكُكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ ﴿١٧﴾ يَسْتَحِيلُ
بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا

وَيَعْمَلُونَ نَهَا الْحَقُّ إِلَّا إِنَّ الَّذِينَ يُحَارُونَ فِي السَّلَاحِ
لِيَضْلَالَ بِعِيدٍ ﴿١٨﴾ اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ
يَشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ ﴿١٩﴾ مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ
نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا
وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ ﴿٢٠﴾

١٧ - اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ . . . أي جنس الكتاب أو القرآن،
بالحق أي متلبساً بالفرض الصحيح ﴿ والميزان ﴾ كناية عن منهج الشرع
المعتدل المستوي ، أو المراد به ما هو المتعارف بين الناس الذي توزن به
الأشياء ، وعطفه على الكتاب لجامع بينهما وهو اشتراكهما في تسوية الأشياء،
والتمييز بين الحق والباطل . والمراد بإنزاله هو تعليمه سبحانه للخلق كيفية
وزن الأشياء به حتى لا يقع حيفٌ على البائع والمشتري، وكيفية التعليم إما
بالوحي والإلهام أو بواسطة أنبيائه الذين هم وسائط بين الخالق والمخلوقات
فيمّا يحتاجون إليه . والقمّي قال: الميزان أمير المؤمنين عليه السلام، ولما ذكر
سبحانه إنزاله الكتب السماوية التي هي موازين الحق والباطل في أعمال
الخلق وأقوالهم وجميع أمورهم في الدنيا حيث إنها دار عمل وليس فيها
حساب ، وأما الآخرة فهي دار حساب ولا عمل فيها ، نهبهم وذكرهم بأن
القيامة يمكن أن تكون قريبة حتى لا يتساعوا في تحصيل ما يفيدهم في الآخرة
بقوله : ﴿ وما يدريك لعل الساعة قريب ﴾ أي قادمة ولكنها غير موقّعة بوقت
نعرفونها لأن علم الساعة خاصٌّ بذاته المقدّسة وما عرفها أحدٌ من خلقه ، فلا
بد للخلق أن يعلموا بحيث يحسبون كأنهم يموتون غداً أو بعد غدٍ أو قبل
غد .

١٨ - يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ . . . لَمَّا كَانَ الرَّسُولُ يَهْدُهُمْ
بِجِيءِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَكْثَرَ الْقَوْلِ فِي ذَلِكَ ، وَأَنْهُمْ مَا رَأَوْا مِنْهُ أَثَرًا لَذَلِكَ ،
لِذَا قَالُوا سِحْرِيَّةٌ : مَتَى تَقُومُ الْقِيَامَةُ ؟ فَقَالَ تَعَالَى ﴿ يَسْتَعْجِلُ بِهَا ، الْآيَةُ ﴾
أَيِ اسْتَعْجَلُوا ؟ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَشْفِقُونَ مِنْهَا ﴿ أَيِ خَائِفُونَ وَجُلُونَ مِنْهَا
لَعَلَّهُمْ بِأَنَّهُ يَوْمُ جَزَاءِ الْأَعْمَالِ وَبَابُ التَّوْبَةِ مَسْدُودٌ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَا نَاصِرَ
وَلَا مَفِيتَ فِيهِ إِلَّا الْعَمَلُ الصَّالِحُ وَالْقَلْبُ السَّلِيمُ ﴾ وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا
الْحَقُّ ﴿ أَيِ الْوَاقِعِ الثَّابِتِ بَلَا رَيْبٍ ﴾ إِلَّا إِنَّ الَّذِينَ يَمَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي
ضَلَالٍ بَعِيدٍ ﴿ أَيِ اعْلَمُوا أَنَّ الْمَشْرِكِينَ الَّذِينَ يَنْزَاعُونَ وَيَجَادِلُونَ فِي الْقِيَامَةِ
إِنْكَارًا لَهَا لَفِي الضَّلَالَةِ الْبَعِيدَةِ عَنِ الصَّوَابِ كَمَالِ الْبُعْدِ .

١٩ - اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ . . . أَيِ يَعْطُهُمْ بِبَرِّهِ بَحِثْ إِنَّهُمْ لَا يَدْرِكُونَهُ ،
وَلَمْ يَعْجَلْ مُسَيِّئُهُمْ بِالْعُقُوبَةِ لَعَلَّهُ يَتُوبُ وَيَسْتَغْفِرُهُ فَيَغْفِرَ لَهُ ، وَهَذَا غَايَةُ
الْطُّفْلِ مِنْهُ عَزَّ وَجَلَّ بِعِبَادِهِ الْعَاصِينَ وَغَيْرِهِمْ ﴿ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ ﴾ عَلَى
مُقْتَضَى حِكْمَتِهِ الْغَامِضَةِ وَمَصْلَحَتِهِ الْخَفِيَّةِ ، فَيَخْصُ كُلَّ صَنَفٍ وَفَرْدٍ بِنَوْعٍ
مِنَ النِّعَمِ ، وَيُعْطِي الْوَاحِدَ الْوَلَدَ وَالْآخَرَ الْمَالَ وَهَكَذَا طَبَقَ مَا يَرَى
الْخَالِقُ فِيهِ وَحَسَبَ مَا تَقْتَضِي الْمَصْلَحَةُ الذَّاتِيَّةُ الَّتِي خُلِقَ عَلَيْهَا وَلَا يَعْلَمُهَا
إِلَّا الْخَالِقُ وَالْمُدَبِّرُ الَّذِي جَعَلَ نِظَامَ عَوَالِمِ الْكَوْنِ عَلَى الْمَصَالِحِ حَتَّى لَا يَلْزِمَ
اللُّغْوِيَّةُ فِي خَلْقِهَا وَتَدْبِيرِهَا عَلَى هَذَا النِّسْقِ الْخَاصِّ وَالتَّرْتِيبِ الْمُنْتَظَمِ « فَتَبَارَكَ
اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ وَالرَّازِقِينَ لَيْسَ أَحَدٌ مِنَ الْمَخْلُوقِينَ إِلَّا وَهُوَ مُتَنَعِّمٌ عَلَى
سُفْرَةِ نِعْمِهِ وَمَرْزُوقٌ مِنْ خَوَانِ إِحْسَانِهِ ﴾ وَهُوَ الْقَوِيُّ ﴿ أَيِ صَاحِبِ الْقُوَّةِ
الْغَالِبَةِ عَلَى الْأَقْوِيَاءِ فِي الْطُّفْلِ وَالرَّحْمَةِ ﴾ الْعَزِيزُ ﴿ الْغَالِبُ فِي الْإِرَادَةِ عَلَى
وَجْهِ الْحِكْمَةِ وَالْمَصْلَحَةِ بِحَيْثُ لَا يُغْلِبُ أَبَدًا .

٢٠ - مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزَدَ لَهُ . . . أَيِ الَّذِي كَانَ فِي الدُّنْيَا
طَالِبًا لِنِجَاتِ الْآخِرَةِ ﴿ نَزَدَ لَهُ فِي حَرْثِهِ ﴾ أَيِ نَضَاعَفَ لَهُ الْوَاحِدَ بَعَشْرَةَ .
وَوَجْهُ الشَّبْهِ بِالزَّرْعِ لِأَنَّ الْفَائِدَةَ تَحْصُلُ بِعَمَلِ الدُّنْيَا ، وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُ : الدُّنْيَا

مزرعة الآخرة ﴿ وَمَنْ كَانَ يَرْيِدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا ﴾ أي ما قسمنا له وقدّرناه في دنياه ﴿ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ ﴾ إذ الأعمال بالنيّات . وفي القمّي عن الصادق عليه السلام : المال والبنون حَرْثُ الدُّنْيَا ، والعمل الصالح حَرْثُ الْآخِرَةِ ، وقد يجمعهما الله لأقوام . وفي الكافي عنه عليه السلام : مَنْ أَرَادَ الْحَرْثَ لِمَنْفَعَةِ الدُّنْيَا لَمْ يَكُنْ لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ ، وَمَنْ أَرَادَ بِهِ خَيْرَ الْآخِرَةِ أَعْطَاهُ اللَّهُ خَيْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ . وكلمة ﴿ مَنْ ﴾ في الآية للتبعض تدلُّ على مَنْ أَرَادَ نَفْعَ الدُّنْيَا بِكَسْبِهِ أَوْ بَعْلَمَهُ لَا يُعْطَى إِلَّا الشَّيْءَ الْقَلِيلَ . والتعبير عن منافع الدنيا وثواب الآخرة ﴿ بِالْحَرْثِ ﴾ تنبيه لنا بأن تحصيل كلِّ واحدٍ منهما لا يتأتَّى إِلَّا بِتَحَمُّلِ الْمَشَاقِّ لِأَنَّ الْحَرْثَ يحتاج إلى البذر وشق الأرض وإثارتها وتقليبها ، ثم إلى السقي بعد إصلاح الأرض برفع موانع البذر ودفع الحوادث مهما أمكن ثم التنمية بتهيئة أسبابها ومقدماتها التي تحت قدرة الحارث والزارع ، ثم الحصد ، ثم التنقية . فلما سَمَّى اللَّهُ كِلَا الْقِسْمَيْنِ حَرْثًا عَلَّمَنَا أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لَا يَحْصُلُ إِلَّا بِالْمَتَاعِبِ وَالْمَشَاقِّ .

أَفَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَ الَّذِينَ
مِنَ الَّذِينَ مَالَهُمْ أَذْنُ بِهِ اللَّهُ وَلَوْ لَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَفُضِيَ
بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٣١﴾ تَرَى الظَّالِمِينَ
مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُمْ وَاقِعٌ بِهِمْ وَالَّذِينَ
أَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتٍ الْجَنَّاتِ

لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ﴿٢١﴾
 ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهَ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قُلْ
 لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ وَمَن يَقْرِفْ حَسَنَةً
 نَّزَدْلَهُ فِيهَا خُشْبًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ ﴿٢٢﴾

٢١- أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ ... لَمَّا بَيَّنَّ سبحانه القانون
 الأعظم والقسطاس الأقوم في أعمال الدنيا والآخرة أوردته في هذه الآية بما
 هو الأصل في باب الشقاوة والضلالة فقال ﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ ﴾ فالاستفهام
 للتقريع والتقرير أي : بل لهم شركاء من الشياطين شرعوا لهم بالتسويل
 ديناً ﴿ لم يأذن به الله ﴾ لم يسمح ولم يرض به كالشرك وإنكار الصانع من
 بعض وإنكار البعث ، والشركاء هم شياطينهم الذين زُينوا لهم الشرك
 والعمل للدنيا ﴿ ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم ﴾ أي لولا الوعد بتأخير
 الجزاء والفصل بين المؤمنين والكفرة يوم القيامة لفرقنا وفصلنا بينهم في
 الدنيا ، لكن اقتضت المصلحة التأخير . وهذا نظير قوله تعالى سابقاً
 ﴿ ولولا كلمة سبقت ، الآية ﴾ وفي الكافي عن الباقر عليه السلام في هذه
 الآية قال : لولا ما تقدم فيهم من الله عز ذكره ما أبقي القائم منهم
 أحداً . أقول يعني القائم في كل عصر فإن لكل عصر قائماً ولولاه لحُصفت
 الأرض بأهلها ﴿ وإن الظالمين لهم عذاب أليم ﴾ أي أعد لهم العذاب
 الشديد يوم الفصل ويوم الفرق .

٢٢- تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا ... أي خائفين يوم القيامة حين
 كشف الغطاء ومعاناة العذاب الأليم مما ارتكبوا وعملوا من القبائح
 والمنكرات ﴿ وهو واقع بهم ﴾ أي والحال أن ما يخافون منه واقع وقد حل

بهم العقاب الذي يستحقونه ، والخوف في ذلك اليوم لا ينفعهم . ثم إنه سبحانه بعد أن ذكر أحوال أهل العقاب من العصاة ، بين أحوال المطيعين وأهل الثواب فقال ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ﴾ أي أن الشرط في قبول إيمان المؤمن أمران : التصديق باللسان ، والعمل بالأركان فإذا اجتمعا فهم ﴿ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ ﴾ أي في حدائق الجنان متنعّمون بأكمل النعم وأتمّها ﴿ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ﴾ أي حال كونهم عند ربهم فإن لهم ما يرون من النعيم . ويحتمل أن يكون الظرف مرفوع المحلّ بناءً على الخبرية للمبتدأ المحذوف ، أي هم عند ربهم . والمراد هو القرب الرتبي لا المسافتي أي المكاني ﴿ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ﴾ أي ما ذكر من كرم الله وتفضلاته على عباده الصالحين هو إحسانٌ جليلٌ عظيمٌ لا يعادله إحسانٌ غيره .

٢٣ - ذَلِكَ الَّذِي يَنْشُرُ اللَّهُ عِبَادَهُ . . . الإشارة إلى الفضل الكبير وهو مبتدأ خبره جملة الموصول مع صلته ﴿ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ﴾ بيان للعباد المبشرين بالنعم المذكورة آنفاً أي بشرهم الله به وقد حُذف الجار والمعائد ﴿ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴾ قال الثعلبي عن قتادة : إن جماعة من المشركين كانوا مجتمعين في مجلس فقال بعضهم : هل تدرون أن محمداً يسأل على ما يتعاطاه أجراً ؟ فنزلت الآية أي قل لهم يا محمد : لا أطلب منكم على ما أنا عليه من التبليغ نفعاً وأجرة ﴿ إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى ﴾ أي أهل بيتي . فعن الصادق عليه السلام : لما نزلت هذه الآية على رسول الله قام رسول الله صلى الله عليه وآله فقال : إن الله تعالى قد فرض لي عليكم فرضاً فهل أنتم مؤدّوه ؟ قال فلم يجبه أحد منهم ، فانصرف . فلما كان من الغد قام فقال مثل ذلك فلم يجبه أحد ، وكذلك في الثالث فلم يتكلم أحد ، فقال : أيها الناس ليس من ذهب ولا من فضة ولا مطعم ولا مشرب ، قالوا فألقه إذا . قال : إن الله تبارك وتعالى أنزل عليّ ﴿ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى ﴾ فقالوا أمّا هذه فنعم . قال

الصَّادِق عليه السلام : فوالله ما وفى بها أحد إلا سبعة نفر : سلمان ، وأبو ذر ، والمقداد بن الأسود الكندي ، وعمار ، وجابر بن عبد الله الأنصاري ، ومولى لرسول الله ، وزيد بن أرقم . فإن قيل إن طلب الأجرة على تبليغ الرسالة لا يجوز لأنه كان واجباً عليه وطلب الأجرة على الأمر الواجب غير جائز كما قال نوح ﴿ وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على ربِّ العالمين ﴾ على أن طلب الأجرة يوجب التهمة ، وذلك لأن طلب الأجرة يدلُّ على أنه طالبٌ للدُّنيا ولا يقصد بعمله الخلوص وهذا المقام منافيٌّ للنبوة والرسالة الإلهية ، فاجيب : أولاً بأن الاستثناء منقطع فحينئذ كلمة ﴿ إلا ﴾ بمعنى بل . والثاني أنه على فرض اتصاله لكُنه لما كانت المودة في القربى أمراً واجباً في الاسلام فلا تكون أجراً لتبليغه الرسالة وهو من باب قول النَّابغة :

ولا عيبَ فيهم غيرَ أن سيوفهم بها من قِراع الدَّارعين فلولُ

فيصير المعنى في الشريفة : أنا لا أطلب منكم على تبليغي للفرائض والسُّنن إلا فريضة أخرى أوجب الله عليّ تبليغها إليكم وهي فرض عليكم ، هي المودة الكائنة في القربى . والثالث من الأجوبة أن الأحكام الشرعية أمورٌ تعبديةٌ سنّها الله تعالى على عباده ويده سبحانه خيراً جَعَلَهَا وعدمه ورفعها ومحوها وإثباتها ، فله أن يجعل لنبيه صلى الله عليه وآله أجرة على واجب من واجباته التي أتى بها ويجعل هذا من خصائصه صلى الله عليه وآله ، وهذا ليس أمراً مستكراً بحيث يكون مخالفاً للعقل أو للشرع حتى يستوحش الفقيه من القول به . ولذلك نظير في الشريعة كما في باب الجهاد فإنه واجب على النبيّ فإذا ظفروا وكان في الغنيمة خصائص للملك أو للامير أو للزعيم كانت تلك الأشياء مختصةً بالقائد الأعظم من نبيٍّ أو وصي نبيٍّ أو إمامٍ لقائديته مع أنه واجب عليه بعد إقراز تلك الخصائص له أن يقسم الغنيمة على الأفراد على ما فرضه الله . هذا مضافاً إلى أننا

نقول : هناك فرق بين الأجر والأجرة لغةً ، فإن الأجر هو الثواب على الأعمال العبادية تفضلاً كما هو الحق في قبال القول بالاستحقاق ، وهذه وظيفة جعلها الله على ذاته المقدسة كرامةً وفضلاً على عباده ولا ربط لها بالخلق . ويؤيد هذا قول نوح عليه السلام ﴿ وما أسألكم عليه من أجر إن أجرينى إلا على رب العالمين ﴾ فقد حصر عليه السلام أجره بربه ونفاه عن المخلوقين لأنه منفي عن ساحتهم ، حيث إن أمر الثواب والعقاب منحصر بذاته المقدسة . وأما الأجرة فهو الكراء والعوض ، ومثله الاجارة وما يأخذه الخادم بعوض عمله وشغله وخدمته المقررة ، وهو واجب على المؤجر أن يقدمه كواجبه الآخر . وهذا هو السر في تعابيرهم وإشارهم الأجر على الأجرة عليهم صلوات الله .

والحاصل أن آية المودة قال في بيانها صاحب الكشاف : روي عن النبي أنه قيل له : يا رسول الله من قرابتك هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم ؟ فقال صلى الله عليه وآله : علي وفاطمة وإبناهما ، فثبت بهذا أن هؤلاء الأربعة أقارب النبي وهم مخصوصون بمزيد التعظيم . وقال صلى الله عليه وآله : فاطمة بضعة مني يؤذيها ما يؤذيها . وثبت بالنقل المتواتر عن النبي أنه كان يحب علياً وفاطمة والحسن والحسين ، فوجب على الأمة كلها مثله لقوله ﴿ وأتبعوه لعلكم تهتدون ﴾ ونعم ما قال الشاعر :

لو أن عبداً أتى بالصالحات غداً ووُدَّ كلَّ نبيٍّ مرسل ووليٍّ
وصام ما صام صوَّامٌ بلا مللٍ وقام ما قام قوَّامٌ بلا كسلٍ
ما كان في الحشر يوم البعث متفعلاً إلا بحبِّ أمير المؤمنين عليٍّ

وفي تفسير منبهج الصادقين ، عن أبي حمزة الثمالي عن عثمان بن عمير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله حينما قدم المدينة جاءه أكابر الصحابة وقالوا : يا رسول الله أنت ملاذنا ومقتدانا

وهادينا، ونحن نرى أن مصارفك كثيرة لأن الوفود تَرُدُّ عليك وليس عندك ما يكفيهم حيث إن دَخَلَكَ قَلِيلٌ فَأَذْنُ لَنَا أَنْ نَقْدِمَ إِلَيْكَ أَمْوَالَنَا وَنَخْلِيهَا تَحْتَ اخْتِيَارِكَ فَتَصَرَّفَ فِيهَا كَمَا تَشَاءُ ، فَتَزِلُ آيَةَ الْمَوَدَّةِ وَأَنَّهُ لَيْسَ لِي طَمَعٌ فِي أَمْوَالِكُمْ غَيْرَ أَنِّي أَحِبُّ أَنْ تَحِبُّوا أَقَارِبِي فِي حَيَاتِي وَبَعْدَ مَمَاتِي ﴿ وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً ﴾ أَيِ يَكْتَسِبْ مَوْدَّةَ آلِ الرَّسُولِ كَمَا وَرَدَ عَنِ الْحَسَنِ الْمَجْتَبَى أَنَّهُ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي خُطْبَةٍ : أَنَا مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ الَّذِينَ افْتَرَضَ اللَّهُ مَوْدَّتَهُمْ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فَقَالَ ﴿ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ . . إِلَى قَوْلِهِ حُسْنًا ﴾ قَالَ : فَاقْتَرَأَ الْحَسَنَةُ مَوْدَّتَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ . وَعَنِ الْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : الْاِقْتِرَافُ التَّسْلِيمُ لَنَا وَالصَّدَقُ عَلَيْنَا وَأَنْ لَا يَكْذِبَ عَلَيْنَا . وَقِيلَ إِنْ اِقْتَرَفَ الْحَسَنَةَ هُوَ اِكْتِسَابُ مَطْلُوقِ الطَّاعَةِ ﴿ نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا ﴾ أَيِ بِتَضْعِيفِ الثَّوَابِ فِي الْحَسَنَةِ ﴿ إِنْ اللَّهُ غَفُورٌ ﴾ لِلْسَّيِّئَاتِ ﴿ شُكُورٌ ﴾ لِلْحَسَنَاتِ . وَاطْلَاقُ الشُّكُورِ عَلَى ذَاتِهِ الْقُدْسِيَّةِ نَوْعٌ مُجَازٌ لِأَنَّ الشَّاكِرَ الْحَقِيقِيَّ هُوَ الَّذِي يَصِلُ إِلَيْهِ نَفْعٌ مِنَ الْمَشْكُورِ لَهُ ، وَاللَّهُ تَعَالَى فِي غَنَى عَنْ ذَلِكَ . فَاَلْمَعْنَى أَنَّهُ يَتَعَاطَلُ مَعَ عِبَادِهِ مَعَامَلَةَ الشَّاكِرِ فِي تَوْفِيَةِ الْحَقِّ كَأَنَّهُ مِمَّنْ وَصَلَ إِلَيْهِ النِّفْعَ فَشَكَرَهُ شُكْرًا كَثِيرًا .

* * *

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى

عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَإِنْ يَشَاءِ اللَّهُ يُخَيِّمْنَا عَلَى الْقَلْبِ
وَيَخْلُقُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُمِيتُ الْحَيَّ كَمَا يُمِيتُ الْمَيِّتَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ
الصُّدُورِ ۝ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ
السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ۝ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا

الصَّالِحَاتِ وَزَيَّدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ﴿٢٤﴾

٢٤ - أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ . . . أي بل يقولون افترى وكذب محمد على الله كذباً بأن يقول إن القرآن من عند الله أو بادعائه الرسالة من عنده سبحانه ، والافتراء هو التهمة بالباطل ﴿ فلئن يشأ الله يختم على قلبك ﴾ أي لو حدثت نفسك بأن تفترى على الله كذباً لطبع الله على قلبك ولأنساك القرآن ، فكيف تقدر بأن تفترى على الله ، وهذا كقوله ﴿ لئن أشركت ليحبطن عملك ﴾ أي هذا على سبيل الفرض والتشبيه من هذه الجهة . أو المعنى : أو يربط على قلبك بالصبر على أذاهم ﴿ ويمحُ الله الباطل ﴾ أي يزيله ويرفعه بإقامة الدلائل على بطلانه ﴿ ويمحق الحق بكلماته ﴾ أي يثبت بالكلمات النازلة في قرآنه من الحجج والدلائل والبراهين ، وقيل بوحيه ﴿ إنه عليم بذات الصدور ﴾ أي بضمائر القلوب وما يختر فيها من الخير والشر ، فيشأ صاحب الخير ويعاقب صاحب الشر . قال عبد الله بن عباس : لما نزلت هذه الآية ندم أهل الافتراء وجازوا إلى النبي نادمين من قولهم وقالوا نشهد أنك رسول الله وصادق فيما جئتنا وما قلت لنا ونحن تُبنا مما نظن بك ونجدد إيماننا فنزلت الشريفة ﴿ هو الذي يقبل التوبة ﴾ .

٢٥ - وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ . . . هذه الآية الكريمة أَرْجَى آية في كتاب الله حيث إنها مطلقة من ناحية قبول التوبة عن العصيان وإن جلت وعظمت المعصية ، وإن بلغت ما بلغت في العظمة فإنه سبحانه وتعالى يقبل التوبة عنها والإقلاع عن العودة إلى مثلها لأنه يقبل التوبة النصوح ﴿ ويعفو عن السيئات ﴾ بالغاً ما بلغت السيئات فإنه تبارك وتعالى يتجاوز عنها . ثم إن قبول التوبة يستلزم العفو عن السيئة كما هو واضح ، فذكر العفو بعد القبول للتصريح بالعفو بالدلالة المطابقة ، ولولم

يكن مستلزماً كما هو مذهب البعض ، فذكره بعده لترجي العباد وتأملهم لفضله وإحسانه عليهم ، وذكر العلم بأفعال عباده للتنبه على عدم اغترارهم وأمنهم . وبالجملة لا بد من أن يكون العبد بين الخوف والرجاء في كل الأحوال . وأما ما قلناه من أن هذه الشريفة هي أرجى آية في القرآن الكريم ، فقد استفدناه من شأن نزولها ، فلما قد نزلت في أهل الافتراء ونسبة الكذب إلى النبي الأعظم صلوات الله عليه وآله كما ذكرنا قبل قليل . وهذه النسبة من أعظم الذنوب وأكبر السيئات ، ومع ذلك فإن المقتربين بعد ندامتهم وتوبتهم واعترافهم للنبي (ص) بذنبهم نزلت في مقام توبتهم والعفو عنهم مطلقاً وخصوصاً بعد مثولهم في حضرته المقدسة وإعلان اعترافهم بذنبهم مع البكاء والتعيب والندم على ما في رواية العيون عن الحسين الشهيد عليه صلوات الله وسلامه . . . هذا وقد أتى بالجملة الاسمية التي تدل دلالة واضحة على الإدامة والاستمرار بالنسبة إلى كل تائب وعن آية سيئة من السيئات وفي كل وقت ﴿ ويعلم ما تفعلون ﴾ أي من خير وشر فيجازيكم على ذلك .

٢٦ - وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا . . . أي يجيبهم إلى ما يسألونه ﴿ وعملوا الصالحات ﴾ قلنا إن الإيمان بلا عمل لا يقبل لأنه يكشف عن أن الإيمان لسانى لأن الإيمان الحقيقي لا ينفك عن العمل الخارجى وكذلك العكس ﴿ ويزيدهم من فضله ﴾ أي على ما فعلوا واستحقوا بالطاعة أو بالاستجابة . وقد سئل إبراهيم الأدهم : ما لنا ندعوه فلا نجاب ؟ قال : لأنه دعاكم فلم تجيبوه ، فقرأ هذه الآية ﴿ ويستجيب الذين آمنوا ، إلخ ﴾ وقيل إن الاستجابة بمعنى قبول الطاعة والإنابة ، والزيادة باعتبار الثواب ﴿ والكافرون لهم عذاب شديد ﴾ استحقوه بكفرهم ومعاداتهم لمحمد وأهل بيته صلى الله عليه وآله .

وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ
يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ ﴿٢٧﴾ وَهُوَ الَّذِي
يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قُطِفُوا وَيُنْشِرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ ﴿٢٨﴾

٢٧ - وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ ... أي وسَّعه عليهم ﴿لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ﴾ أي ليطروا وأفسدوا في الأرض ظلمًا وعدوانًا وتغلب بعضهم على بعض ولغلا بعضهم على بعض وخرجوا عن الطاعة . قال ابن عباس : بغَّيهم في الأرض طلبهم منزلة بعد منزلة ، أو دأبته بعد دأبته ، وملبَسًا بعد ملبس . وفي القمي عن الصادق عليه السلام : لو فعلَ لَفعلوا ، ولكن جعلهم محتاجين بعضهم إلى بعض ، واستعبدهم بذلك . ولو جعلهم كلهم أغنياء لَبَغَوْا ﴿ولكن ينزل بِقَدَرٍ ما يشاء﴾ أي بمقدار أنه يصلحهم في دينهم ودنياهم ﴿إنه بعباده خبيرٌ بصير﴾ أي يعلم ويرى ما يناسبهم في أوضاعهم وأحوالهم على حسب مصالحهم نظرًا منه تعالى إليهم بالرفقة والرحمة ، ويؤيده الحديث القدسي عن النبي عن جبرائيل عن الله تعالى : إِنَّ مِنْ عِبَادِي مَنْ لَا يُصْلِحُهُ إِلَّا الشَّقْمُ وَلَوْ صَحَّحْتَهُ لَأَفْسَدَهُ ، وَإِنْ مِنْ عِبَادِي مَنْ لَا يُصْلِحُهُ إِلَّا الصُّحَّةُ وَلَوْ أَسْقَمْتَهُ لَأَفْسَدَهُ ، وَإِنْ مِنْ عِبَادِي مَنْ لَا يُصْلِحُهُ إِلَّا الْفَقْرُ وَلَوْ أَغْنَيْتَهُ لَأَفْسَدَهُ ، وَإِنْ مِنْ عِبَادِي مَنْ لَا يُصْلِحُهُ إِلَّا الْغِنَى وَلَوْ أَفْقَرْتَهُ لَأَفْسَدَهُ ، وَإِنْ مِنْ عِبَادِي مَنْ لَا يُصْلِحُهُ إِلَّا الْفَقْرُ وَلَوْ أَغْنَيْتَهُ لَأَفْسَدَهُ ، وذلك أني أدبُ عبادي لعلمي بقلوبهم ، الحديث بطوله ...

٢٨ - وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ ... الغيث هو المطر الذي يكون نافعاً في وقته ، لأن المطر يكون نافعاً تارة وضاراً أخرى ، فالذي يكون نافعاً يُعَبَّرُ عنه بالغيث كالمطر الذي يغيثهم من الجذب ﴿من بعد ما قنطوا﴾ أي بعد يأسهم . والوجه في إنزاله بعد القنوط أنه أدغى إلى الشكر وأوقع لتعظيم الآتي به ، ولمعرفة الآلاء والنعم من مُنزِّلها لأنه لا يقدر على إنزال الغيث

وإعطاء سائر النعم غيره سبحانه ، فهو الذي ينبغي أن يطاع ويُعبد ويُشكر ﴿و﴾ هو الذي ﴿ينشر رحمته﴾ أي في كل ما يحتاج إليها ﴿وهو الوليُّ الحميد﴾ الذي يتولى أمر عباده بإحسانه ونشر رحمته ويستحق الحمد والثناء .

* * *

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا مِنْ دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ ﴿٢٩﴾ وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ ﴿٣٠﴾ وَمَا أَنْتُمْ بِمُخْجِرِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿٣١﴾

٢٩ - وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ . . . أي من الدلائل الدالة على التوحيد والقدرة التي ليس فوقها قدرة ولا يُتعقل أن تكون ، لأنه لا يقدر على خلقها غيره قادر ، لما فيها من عجائب الصنع وغرائب الخلقة « والمواد التي لا يقدر عليها قادر ، والأجناس التي لا يعرفها صانع من البشر ولا غيرهم ﴿وما بث فيها من دابة﴾ أي فرق فيها ونشر ، من بث الشيء إذا فرقهُ ﴿وهو على جمعهم إذا يشاء قدير﴾ أي أنه تعالى على حشرهم وبعثهم إلى الموقف بعد إمامتهم قادرٌ متمكّنٌ بأيسر وأسهل ما يكون في أي وقت شاء ، ولا يتعذر عليه ذلك أبداً .

٣٠ - وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ . . . ثم إنه تعالى بعد تعداد نعمه العظيمة وإنعامه بها على عباده يبين بأن ما يصيبهم من بليّةٍ أو آفةٍ ماليّةٍ أو

بدنيّة ﴿ فبما كسبت أيديكم ﴾ أي بشؤم معاصيكم التي صدرت منكم ﴿ ويعفو عن كثير ﴾ من تلك العصاى يلزاء هذه الآفات والبلايا الواردة على العصاى بأن يجعلها كفارة لكثير من ذنوبه رحمةً ولطفاً منه تعالى على العباد ويؤخر بعض الذنوب ليوم الحساب لأنها ذنوب لا يُطهر العبد منها إلا بالنار بمصالح لا يعلمها إلا الله عز وجل ، ولذا قيّد العفو ﴿ بكثير ﴾ ولم يطلقه . نعم لا يعاقب على ما عفا عنه ثانياً . وفي المجمع عن عليّ عليه السلام أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : يا علي ، خير آية في كتاب الله هذه الآية ، ما من خدش عود ولا نكبة قدّم إلا بذنب ، وما عفا الله عنه في الدنيا فهو أكرم من أن يعود فيه ، وما عاقب عليه في الدنيا فهو أعدل من أن يثني على عبده . وقال بعض أهل التحقيق : الآية مخصوصة بالمجرمين وإن خرجت مخرج العموم لأن الأطفال والمجانين ومن لا ذنب له من المؤمنين قد يصابون بمصائب شديدة مع أنه لا ذنب لهم ، وإن الأنبياء والأئمة يُمتحنون بالمصائب وليس ذلك لأجل الذنوب بل لأسباب أخر منها التعريض للثواب العظيم والدرجات العالية . أقول : هذا السبب ، أي التعريض ، بالنسبة إلى المكلفين لا بأس به وأما بالنسبة إلى غيرهم كالأطفال والمجانين المصابين بأنواع المصائب فلا يقوم به هذا الجواب . نعم يمكن أن يقال إن مصائبهم لرفع درجات والذيم وأوليائهم من أجدادهم ومن يحذو حذوهم في غير الأحرار .

٣١- وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ . . . أي يا مشركي العرب لستم بقادرين أن تعجزوني ولو كان بعضكم لبعض ظهيراً ولا أن تسبقوني هرباً في الأرض وفي هذا ترهيب لهم وتوعيد بإنجاز ما قضى به عليهم إن لم يؤمنوا بالتوحيد والرسالة ﴿ وما لكم من دون الله من ولي ﴾ أي لا يكون من يقدر أن يتولى أمر حراستكم وحفظكم غير الله سبحانه ﴿ ولا نصير ﴾ أي ولا معين يغيثكم في دفع الشدائد عنكم .

وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ ﴿٣٢﴾ إِنَّ يَتْسَاءُ يَسْكُنُ الرِّيحَ
فَيُظَلِّلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ
﴿٣٣﴾ أَوْ يُوقِفُهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ ﴿٣٤﴾ وَيَعْلَمُ الَّذِينَ
يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ ﴿٣٥﴾

٣٢ و ٣٣ - وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ ... أي من حُججه الدالة على اختصاصه سبحانه وتعالى بصفات لا يشركه فيها أحد هي السفن الجارية في البحر ﴿ كالأعلام ﴾ أي كالجبال لأن المراد من الأعلام الجبال . قالت الحنساء ترثي أخاها :

وان صخرأ لتأتم الهداة به كأنه عَلمٌ في رأسه نازرٌ

والحاصل أن هذه السفن التي كالجبال تجري على وجه الماء عند هبوب الأرياح الموافقة جرياً سريعاً بأسرع ما يكون هي التي تدل على التوحيد الصَّفاتي بل والذَّاتي ، ومرادنا من التوحيد الصَّفاتي هو الذي قلناه سابقاً من انحصار بعض الصفات واختصاصها به سبحانه بحيث لا يشاركه فيها أحد ﴿ إِنَّ يَتْسَاءُ يَسْكُنُ الرِّيحَ فَيُظَلِّلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ ﴾ أي لو أراد الله وتعلقت مشيئته بأن يسكن الريح فيوقفها عن جريانها وهبوبها فتصير السفن رواكِد أي ثوابت متوقفة على سطح الماء . فمحرك الرياح ومسكنها هو الله ، إذ انه لا يقدر أحد على التحريك والتسكين غيره سبحانه ، وذلك يدل على وجود الصانع القادر الحكيم ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴾ أي فيما ذكر من آياته تسخير الرياح وإجراء السفن وتسكينها دلالات واضحة على وجود الصانع وتوحيده للصَّابرين الذين حبسوا أنفاسهم على النظر في آيات الله تعالى ، والشاكرين كثيراً على

آلائه ونعمائه . وهذان الوصفان من أوصاف المؤمن الكامل في إيمانه على ما ورد في الحديث من أن الإيمان نصفان : نصف صبر ونصف شكر .

٣٤ - أَوْ يُوقِنُ ﴿٣٤﴾ بِمَا كَسَبُوا . . . عطفٌ على جملة ﴿يُسْكِنُ الرِّيحُ﴾ أو ﴿إِنْ يَشَأْ يُوقِنُ﴾ أي يهلكهن بأهلهن بهبوب الأرياح الشديدة بحيث تغرق السفن بما فيها عقوبة لهم بما كسبوا من المعاصي ﴿وَيَقْفُ عَنْ كَثِيرٍ﴾ من أهلها بإنجائهم تفضلاً منه سبحانه وتعالى عليهم .

٣٥ - وَيَعْلَمُ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ . . . عطفٌ على العلة المقدرة . وتقدير الكلام أنه تعالى يُوقِنُ أهل السفن ويُغرقهم لينتقم منهم وليعلم الذين يجادلون أي يخاصمون نبئنا صلى الله عليه وآله ﴿فِي آيَاتِنَا﴾ في دلائل قدرتنا وتوحيدها ﴿مَا لَهُمْ مِنْ مَّحِصٍ﴾ أي لا يمكن الفرار من حكومتنا عند نزول عذابنا ووقوع العقاب . وهذا تهديد وتخويف شديد بالهلاك والعذاب ، والعطف على العلة ليس بعزيز في القرآن الكريم .

* * *

فَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ
فَتَنَاجَوْا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأُولَئِكَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ
يَتَوَكَّلُونَ ﴿٣٦﴾ وَالَّذِينَ يَخْتَفُونَ بَكَارِ الْأَمْرِ وَالْفَوَاحِشِ
وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ ﴿٣٧﴾ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ
وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآمَرُوا بِشُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَتَمَارَازَ قَنَاهُمْ يُنْفِقُونَ
﴿٣٨﴾ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ ﴿٣٩﴾

٣٦ - فَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَنَاجَوْا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا . . . أي ما أعطاكم مما

يتعلق بدنياكم من الأموال والأولاد وكل شيءٍ ترغبون وتتنافسون فيه فهو مما يُنتفع به من عروض الدنيا وأنتم تُمتعون به زمن حياتكم ولكنه غير باقٍ ، بل ينقضي عن قريب ﴿ وما عند الله ﴾ من ثواب الآخرة ونعيم الجنة ﴿ خيرٌ وأبقى ﴾ إذ لا ينقص ولا ينقطع ، وهذا وجه كونه أبقي . وأما وجه كونه خيراً فلأنه متاع دار البقاء واحتياج الانسان فيها أزيد من دار الفناء ، فمتاع تلك الدار خير من متاع هذه الدار الفانية بمراتب كثيرة لأنه باقٍ وهذا فانٍ . والباقي لو كان خزانة أحسن من الفاني وإن كان ذهباً ولذا اختص سبحانه ما عنده بالمؤمنين كما يقول سبحانه ﴿ للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون ﴾ والتوكل على الله هو تفويض الأمور إليه باعتقاد أنها جارية من قبلة على أحسن التدبير ، مع الفرع إليه بالدعاء من كل ما ينوب .

٣٧- وَالَّذِينَ يَمْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ . . . عطفٌ على الموصول وصلته ، فالمعطوف علّه النصب والتقدير : لأن ما عند الله للذين يمتنعون الكبائر: والكبائر فيها أقوال ، والمشهور أنها ما ذكر في القرآن وأوعد عليه النار . وعن ابن عباس : كبير الإثم هو الشرك ، وقيل المراد بالكبائر ما يتعلق بالبذع واستخراج الشبهات ، ﴿ والفواحش ﴾ ما يتعلق بالقوة الشهوة وفواحش جمع فاحشة ، وهي أقبح القبائح كالشرك أو إنكار الصانع تعالى أو الزنى ، ولها مراتب على تفاوت مراتب القبائح . وقوله ﴿ وإذا ما غضبوا هم يغفرون ﴾ هو ما يتعلق بالقوة الغضبية ، ففي القمي عن الباقر عليه السلام قال : مَنْ كظم غيظاً وهو يقدر على إمضائه حشا الله قلبه أمناً وإيماناً يوم القيامة . قال : وَمَنْ ملك نفسه إذا رغب وإذا رهب وإذا غضب حرم الله جسده على النار .

٣٨- وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ . . . أيضاً عطفٌ على ما قبله ، ومعناه : الَّذِينَ أجابوه إلى ما دعاهم إليه من الإيمان به وبنبيه (ص) وبما جاء به . والقمي قال في إقامة الإمام ﴿ وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ﴾ أي

ذو تشاور ولا يُقدمون عليه حتى يتشاوروا فيه ويجمعوا عليه وذلك من فرط
تقّظهم في الأمور ويختاروا بعد جمع الآراء أقربها للصواب وأقومها
وأوفقها للمقصد حتى لا يصبحوا نادمين في عملهم. ووصف المؤمنين بأنهم
في أمورهم يتشاورون ليدل على أنّ الاستبداد في الحكم ليس من نظام
الدين ولا من شأن المؤمنين . والمشاورة في الأمور هذه من دساتير الله
سبحانه لعباده في أمورهم ولعلّ عقل البشر كان قاصراً عن إدراك فوائد
المشورة لولا تنبيه الله تعالى عليها وأمره بها . وفي المجمع عن النبي صلى
الله عليه وآله : ما من رجل يشاور أحداً إلاّ هُدي إلى الرشد ويستفاد من
الحديث أن الله سبحانه يلقي في قلب المستشار ما هو الصواب والواقع
حتى يقوله له فيُهْدَى المشاور إلى ما فيه خيره . وعن النبي (ص) : ما
شقي عبد قط بمشورة ولا سَعِدَ باستبداد . ﴿ وَمَا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴾ أي
يبدلون في طاعة الله وفيما هو مُرضٍ للخالق تعالى ، وَرَوِي : ما خاب من
استخار وما ندم من استشار .

٣٩- وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ . . . أي إذا أصابهم من
الكفار ظلمٌ وتعدّ فيكاتفون عليهم حتى يأخذوا منهم بحقهم ،
و ﴿ يَنْتَصِرُونَ ﴾ أي ينتقمون من المشركين لأنهم إذا لم ينتقموا منهم ، يروا
إن الصبر والعفو ذلٌّ وهوانٌ عليهم فلا يخضعون لهم ، مع أن الخضوع
والعفو من شيمة المؤمن وعادته ومن أوصافه ، لكن في موارد خاصّة لا في
موردٍ يصير سبباً لجرأة الكفرة ومزيد بغْيهم عليهم ، ويحمل على الخوف من
المشركين مع أنه تعالى وصفهم بالشجاعة بعد وصفهم بسائر أمّهات
الفضائل . وهو لا ينافي وصفهم بالغفران لأن الغفران يُنبئ عن عجز
المغفور له ، والانتصار يُنبئ عن مقاومة الخصم ، والحلم عن العاجز ممدوح
وعن المتغلّب مذموم لأنه إجراء وإغراء على البغي والعدوان كما أشرنا آنفاً .
ألا ترى أن العفو عن المصّر يكون كالإغراء له فيصير العفو في غير عمله ولا

يكون ممدوحاً بل هذا العفو مذموم .

* * *

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ
مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿٤٠﴾ وَلَمَنْ
انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ ﴿٤١﴾ إِنَّمَا السَّبِيلُ
عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ
لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٤٢﴾ وَلَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ
الْأُمُورِ ﴿٤٣﴾

٤٠ - وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا . . . هذه الكريمة تبين واجب المنتصر بأنه لا يجوز التعدي في مقام الانتصار عما جعله الله له ، أي ﴿ فاعتدوا بمثل ما اعتدي عليكم ﴾ أيضاً نظير ما نحن فيه قوله ﴿ وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ﴾ ﴿ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ﴾ أي عفا وتجاوز عن حقه ، وأصلح بينه وبين خصمه إذا كان من أهل الإيمان وبشرط القربة لله ، فيقع أجره على الله وهو خير له من الانتصار . وفي التبيان عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : إذا كان يوم القيامة نادى منادٌ مَنْ كان أجره على الله فليدخل فيقوم عنقٌ من الناس فيسأل الملائكة عنهم بأنه أي أجر لكم على الله ؟ فيقولون : نحن الذين عفونا عمن ظلمنا من المؤمنين ، فيقال لهم ادخلوا الجنة بغير محاسبة عن أعمالكم . ﴿ إنه لا يحب الظالمين ﴾ في هذه الجملة إشعار بأن الانتقام من المنتصر ليس بمأمون من

التجاوز والاعتداء فيقع المنتصر في مهلكة الظلم والعدوان ، خصوصاً في حال الغضب والتهاب العصبية والحمية ، لأن المجازي ربما يصير مسلوب الشعور بكثرة الغضب وفوران الدم ، ونعوذ بالله من تلك الحالة . ولذا فضل الله العفو على الانتقام بقوله : ﴿ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ﴾ خوفاً من صدور التجاوز عن المثلية المشروعة ، فيحسب المنتقم في من لا يحبهم الله من الظالمين .

٤١ - وَلَنْ أَنْتَصِرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ . . . أي بعدما ظلم وتعدّي عليه فانتصر لنفسه وانتصف من ظلمه في أخذ حقه ﴿ فأولئك ﴾ أي فالتنصرون ﴿ ما عليهم من سبيل ﴾ أي من إنهم وعقوبة وذم . وفي الخصال عن السّجاد عليه السّلام : ﴿ حقّ من أساءك أن تعفو عنه ، وإن علمت أن العفو يضرّ انتصرت ! قال الله تعالى ﴾ وَلَنْ أَنْتَصِرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ ، الآية ﴾ . وعن الصادق عليه السّلام عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : ثلاثة إن لم تظلمهم ظلموك : السفلة ، والزوجة ، والمملوك . وفي الحديث : إياك ومخالطة السفلة فإن مخالطتهم لا تؤول إلى خير .

٤٢ - إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ . . . أي سبيل المؤاخذه والمعاقبة والمعاينة على الذين يظلمون الناس ويتدنّونهم بالإضرار ويطلبون منهم ما لا يستحقّون تجبّراً عليهم ﴿ ويغنون في الأرض ﴾ أي يتكبّرون ويفسدون فيها ويظلمون الآخرين بغياً وجوراً وبلا حجة وبرهان وبلا مجوّز ديني ولا عقلي ، بل نخوة وفساداً . ولذا أوعدهم الله بقوله ﴿ أولئك هم عذاب أليم ﴾ على ظلمهم وبغيهم كونهم مفسدين في أرض الله .

٤٣ - وَلَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ . . . أي صبر على الأذى وتحمل المشاق وغفر أي صفح ولم ينتصر ولم ينهض للانتقام مع قدرته على ذلك ﴿ إن ذلك لمن عزم الأمور ﴾ أي الصبر والصفح من الأمور الثابتة التي يحبها الله وأمر بها

ولم ينسخها ، ويقال : معزومات الأمور . مهماتها وواجباتها التي أهتم بها .

* * *

وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِنْ بَعْدِهِ وَتَرَى
الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍّ مِنْ سَبِيلٍ ﴿٤٤﴾
وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَائِشِينَ مِنَ الذَّلِيلِ يَنْظُرُونَ
مِنْ طَرَفٍ خَفِيٍّ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا لَنَحْسِرُ فِي الَّذِينَ
خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَلَا إِنَّا لَنُظْلِمُونَ
فِي عَذَابٍ مُقِيمٍ ﴿٤٥﴾ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ أَوْلِيَاءٍ يَنْصُرُونَهُمْ
مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ سَبِيلٍ ﴿٤٦﴾

٤٤ - وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ ... أي يخليه وضلاله ، فليس له ناصر يتولى أمره من بعد خذلان الله له سواء خذله في الدنيا أو في الآخرة ﴿ وترى الظالمين لما رأوا العذاب ﴾ أي حين يرونه معاناة ﴿ يقولون هل إلى مَرَدٍّ مِنْ سَبِيلٍ ﴾ أي إلى رجعة إلى الدنيا ، ولعل هذا القول لسان حالهم وإن كان لا يبعد أن يكون بلسان مقالهم .

٤٥ - وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا ... أي يا محمد ترى الظالمين يوم حشرهم يُعْرَضُونَ على النار ، أي يُطْهَرُونَهُمْ في معرض إيقاعهم فيها ، أي في النار المعلومة العذاب حيث إنهم قبل دخولهم إليها يُعَذَّبُونَ بأليم العذاب

الدال على أنهم من أهل النار ﴿ خاشعين من الذل ﴾ أي متواضعين تواضع ذلّة وحقارة ﴿ ينظرون من طرف خفي ﴾ أي يتطلعون نحو النار من طرف أعينهم لا بتمامها بحيث لا يحسّ نظرهم إلا من تحريك أجفانهم كالمصبور - أي المقتول صبراً والمحكوم عليه بالإعدام - ينظر إلى سيف الجلاد خوفاً من النار وهواناً في نفوسهم ﴿ وقال الذين آمنوا إنّ الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ﴾ أي بالتعريض للعذاب المخلّد . فأما أنفسهم فبعبادة الأوثان ، وأما أهاليهم فلاضلالهم إيّاهم ومنعهم عن الإيمان بالله والرسول ﴿ ألا إنّ الظالمين في عذاب مقيم ﴾ أي قلّعلم أن المشركين في عذاب دائم لا ينقطع أبداً ، أما من كلامهم ، أو تصديق من الله تعالى لهم فهو قول الله عز وجل . قال الرازي: إن لفظ الظالم المطلق في القرآن مخصوص بالكافر ، قال تعالى ﴿ والكافرون هم الظالمون ﴾ ولكن لا يخفى إنّ هذا الاستدلال لا يثبت مدّعه وهو دلالة على حصر الظالم بالكافر إذا أطلق ، بل يدل على أن الكافر ظالم ، وأما كل ظالم إذا أطلق فالمراد به الكافر فلا ، بل هو أعم منه ومن الفاسق كما هو مقتضى وضعه الأول وكما يستدلّ بهذه الآية الكريمة ﴿ ألا إنّ الظالمين في عذاب مقيم ﴾ التي يُستفاد منها العموم . وقال القاضي عبد الجبار بأنها تدل على أن الكافر والفاسق يدوم عذابها .

٤٦ - وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ أُولِيَاءَ . . . أي ليس للظالمين غير الله تعالى انصاراً يدفعون عنهم عقاب الله ونكاله ويعملون لنجاتهم من النار . و ﴿ ينصرونهم من دون الله ، ومن يضلّل الله فما له من سبيل ﴾ أي كل من يخليه الله مع ضلّاته لجحوده وعنده فليس له طريق إلى الهداية والرشاد والنجاة .

* * *

اِسْتَجِيئُوا رَبَّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ
مَا لَكُمْ مِنْ مَلَأٍ يَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَكِيرٍ ﴿٤٧﴾ فَإِنْ
أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا الْبَلَاغَ
وَأَنَا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِتَارِحَةً فَرِحَ بِهَا وَإِنْ تُصِيبَهُمْ
سَيِّئَةٌ يَمَاقِدَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ كَفُورٌ ﴿٤٨﴾

٤٧ - اِسْتَجِيئُوا رَبَّكُمْ مِنْ قَبْلِ . . . أي اجيبوا داعي ربكم وأطيعوه ، يعني نبي الله عمداً (ص) فيما دعاكم إليه من المصير إلى طاعته والانقياد لأمره ﴿ من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ﴾ أي لا رجوع للدنيا بعده ولا يرده الله بعد إتيانه ﴿ ما لكم من ملجأ يومئذ ﴾ أي من معقل وملجأ ومفر ﴿ وما لكم من نكير ﴾ أي إنكار لتغيير العذاب بما اقترعتموه ، فهو مثبت في صحائف أعمالكم وتشهد عليه جوارحكم فمن يقدر على إنكاره وعلى فرض إنكاره ، أو يغير العذاب المثبت ؟ فإن الإنكار الكاذب لا يُسمع ولا يترتب عليه الأثر .

٤٨ - فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا . . . أي فإن تولوا وأدبروا ولم يسمعوا حين أمرتهم بأن يجيبوا داعي ربهم ، ولم يقبلوا هذا الأمر ﴿ فما أرسلناك عليهم حفيظاً ﴾ أي حافظاً وحارساً لهم من كفرهم إجباراً وإكراهاً وسوقهم إلى دائرة الإيمان ، فلا تحزن على إعراضهم عن الإجابة ﴿ إن عليك إلا البلاغ ﴾ أي تبليغ الأحكام وإيصالها إلى أفهامهم وبيان ما فيه رشدهم وهدايتهم وقد بلغت وفعلت ما كان عليك ﴿ وأنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها ﴾ أي بطر وسر برحمة ربه . والمراد بالإنسان هو الجنس بقريته قوله ﴿ وإن تصيبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان

كفور ﴿ أي كثير الكفران ينسى النعمة رأساً ويذكر البلية ويستعظمها ولا يتأمل في سببها حتى يتعقل أن السيئة هو بنفسه مسبب لها ، والرحمة هي من عند الله وبفضله وكرمه . وقد وضع الظاهر مقام الضمير للدلالة على أن هذا الجنس موسوم بكفران النعمة ومعروف بذلك إلا إذا أدبه الله ووفقه لشكران نعمه سبحانه .

* * *

لِلَّهِ
مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يُهَبِّ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا
وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذَّكَورَ ﴿٥٠﴾ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرًا وَإِنَاثًا
وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿٥١﴾

٤٩ و ٥٠ - لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ . . . أي له أن يقسم النعمة والبلية كيف يشاء فليس للإنسان أن يفتر بملكه من المال والجاه لأنه إذا علم أن الكل ملك له تعالى وما عنده هو تعالى أعطاه وأنعم به عليه ، يصير ذلك حاملاً له على مزيد الطاعة والاقبال على العبادة ، بخلاف ما إذا اعتقد أن ما هو واجد له من النعم إنما هو بسبب عقله وجدّه فيصير مغترّاً بنفسه معرضاً عن طاعة ربه ، وبالتيجة يقع في حُفْرِ الضلالة وتيه الغواية فلا يتنور بنور الهداية ﴿ ثم انه سبحانه ذكر بعض أقسام تصرفه في ملكه بقوله ﴿ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ . يهب لمن يشاء إناثاً ﴾ هذه الجملة بدل من يخلق ، بدل بعض من الكل ﴿ ويهب لمن يشاء الذكور ﴾ أي فقط ﴿ أو يزوجهم ذكراً وإناثاً ﴾ تفسير هذه الجملة هو ما روى القمي عن الباقر

عليه السلام : يهب لمن يشاء إناًاً يعني ليس معهم ذكر ، ويهب لمن يشاء الذكور يعني ليس معهم أنثى ، أو يزوجهم ذكراً وإناًاً أي يهب لمن يشاء ذكراً وإناًاً جميعاً يجمع له البنين والبنات ، أي يهبهم جميعاً لواحد .

أما تقديم الإناً على الذكور مع تقدّم الذكور على الإناً ذاتاً ، فقد ذكروا فيه وجوهاً أكثرها غير مقنع . والوجه الوجهه أن يقال إن أعراب الجاهلية كانوا لا يرون للإناً اعتباراً ، وكانوا يعاملون الإناً معاملة البهائم غير المحترمة للنفس ، ولذا كانت المرأة إذا ولدت أنثى فكأنما ولدت بهيمة ليست بذات حُرمة أو أنها ليست من جنس الإنسان ، من أجل ذلك كان أبوها يتغير حاله ويسود وجهه كما قال سبحانه وتعالى : ﴿ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوِداً وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ ﴾ وكان ذلك المولود عاراً عليه وتقبيحاً لحظه . فالله سبحانه إرغاماً لأنوف جاهليتهم الرعناء ، وتأديباً لهم ، قدّم ذكر الإناً أولاً ، ثم أخره ثانياً ، وعرف الذكور ونكر الإناً للدلالة على أن الواقع هو ما تتعلق به مشيئة الله لا مشيئة الناس ، ولكي يفهمهم أن البنات في نظام الخلقة أكفأ للبنين ، وليعلمهم آداب الدين الإسلامي وأن في شرع سيّد المرسلين شأناً خاصاً للبنات وحرمة كحرمة البنين . ولما أخرج الذكور تدارك تأخيرهم بالتعريف « لأن التعريف تنويه وتكرمة ، ثم نكر الإناً لأن التنكير تحقير نوعاً ، ثم أعطى كلاً من الجنسين حقه من التقديم والتأخير ليُعَلِّم أن تقدّمهم لم يكن لتقدّمهم ، ولكن لغرض آخر والحكمة اقتضت ذلك ، والله أعلم بما قال ﴿ وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيماً ﴾ أي من الرجال والنساء وهو الذي لا يلد ولا يولد له ﴿ إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴾ أي عارف بمصالح الأمور وبما في الأرحام ، وقادر على ما يهب ويعطي تمام القدرة .

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ
 أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَخِيًا أَوْ مِنْ وَرَآءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ
 رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلَىٰ حَكِيمٍ ^(٥١)
 وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ
 وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ
 لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ^(٥٢) صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي
 السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ إِلَّا إِلَىٰ اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ ^(٥٣)

٥١- وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَخِيًا . . . أي ليس لأحد من البشر أن يكلمه الله سبحانه على وجه أن يراه البشر كما يرون غيره حينما يكلمهم ، وهذا محال عقلاً ونقلاً لأنه يلزمه التجسّم وهو محال حيث إن التجسّم والتركيب مبنيان لمعنى الألوهية على ما برهن في محله ، فلا يمكن أن يحمل التكلم على معناه الظاهري ولا بدّ من أن يكون المراد إمّا أن يوحى إليه وحي إلهام كما في قضية داود عليه السلام الذي ألهم في صدره فزّير الزبور ، فليس لأحد أن يكلمه الله جلّت قدرته ﴿ إِلَّا وَحِيًا ﴾ ووحياً منصوب بناءً على أنه مفعول للفعل المقدّر وهو « يوحى » والوحي هو الكلام الخفي الذي يُدرك بسرعة ، ومصاديقه إمّا بأن يُلهم الإنسان ما هو المقصود ، أو بطريق المنام كما أوحى الله إلى أمّ موسى أي ألهمها بإلقاء ولدها في البحر ، وإبراهيم حينما رأى في المنام ذبح ولده ، وإمّا من وراء حجاب كما قال تعالى ﴿ أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ﴾ كتكليم موسى عليه السلام الذي كان سماعاً بدون رؤية والمقصود بالحجاب حجب السامع لا المتكلم ، فالله تعالى عن أن يحجب منه حجاب أو يستر ساتر ، وإمّا

بإرسال الرُّسل قال تعالى : ﴿ أَوْيُرْسَلُ رَسُولًا فَيُوحِي بِإِذْنِهِ ﴾ والرسول هو جبرائيل عليه السلام لأنه رسول الله إلى أنبيائه وهم رُسل الله إلى سائر خلقه ﴿ بِإِذْنِهِ ﴾ أي بأمره تعالى ﴿ مَا يَشَاءُ ﴾ الله ﴿ إِنَّهُ عَلِيُّ حَكِيمٌ ﴾ أي أعلى شأنًا من أن يكون على صفات المخلوقين من وقوع الرؤية عليه أو أن يتكلَّم مع خلقه مشافهةً كما يتكالمون هم كلُّ واحد مع الآخر ، كذلك أو يأكل ويشرب ويمشي في الشوارع والأسواق كما قال بعض المتصوِّفة الجُهَّلة بهذه الأباطيل والخرافات ﴿ حَكِيمٌ ﴾ يفعل ما تقتضيه حكمته البالغة والمصلحة العامة أو الخاصَّة في موارد خاصَّة .

٥٢ و ٥٣ - وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ . . . أي كما أوحينا إلى الأنبياء من قبلك هكذا نوحى إليك ونرسل ﴿ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا ﴾ في الكافي عن الصادق عليه السلام في هذه الشريفة ولعلَّه سُئِلَ عن الروح كما يستفاد من قوله (ع) فقال : خلقُ من خلق الله عزَّ وجلَّ أعظم من جبرائيل وميكائيل كان مع رسول الله صَلَّى الله عليه وآله يخبره ويسدِّده ، وهو مع الأئمة عليهم السلام من بعده . وفي رواية منذ أنزل الله ذلك الروح على محمد صَلَّى الله عليه وآله ما صعد إلى السماء وإنه لَفَيْنَا ﴿ مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ ﴾ أي ما كنت تعرف القرآن ولا الشرائع ومعالِم الدِّين قبل الوحي أو قبل نزول القرآن ﴿ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا ﴾ أي القرآن أو الرُّوح . وقيل المراد من الرُّوح هو القرآن ، وتسميته رُوحاً لأنه حياة قلوب المؤمنين كما أنه بالأرواح تحيا الأبدان ، فعلى هذا لا فرق في رجوع الضمير إلى القرآن أو إلى الرُّوح ﴿ نَهْدِي بِهِ مِنْ نِشَاءٍ مِنْ عِبَادِنَا ﴾ أي بالقرآن نرشد العباد من حيرة الضلالة والغواية إلى سبيل الهداية وطريق النجاة ، لأن القرآن إذا كان نوراً فإنه كما يهتدي الإنسان بالنور الذي هو ظاهر بنفسه ومُظهِرٌ لغيره ، يهتدي الإنسان بالقرآن بتوفيقه سبحانه ويهتدي سائر العباد . فإطلاق النور على القرآن حقيقة لا أنه مجاز . وفي الكافي عن الصادق عليه السلام أنه

سُئِلَ عن العلم أهو شيء يتعلّمه العالم من أفواه الرّجال أم في الكتاب
عندكم تقرّأونه فتعلّمونه ؟ قال عليه السلام : الأمر أعظم من ذلك
وأعجب ، أمّا سمعت قول الله عزّ وجلّ ﴿ وكذلك أوحينا إليك روحاً ۝
الآية ﴾ ؟ قال عليه السلام : أي شيء يقول أصحابكم في هذه الآية
أيقراءن أنه كان في حال لا يدري ما الكتاب ولا الإيمان ؟ فقلت : لا
أدري جعلت فداك ما يقولون . فقال : بلى قد كان في حال لا يدري ما
الكتاب ولا الإيمان حتى بعث الله عزّ وجلّ الرّوح التي ذكر في الكتاب ،
فلما أوحاها إليه علّم به العلم والفهم ، وهي الرّوح التي يعطيها الله عزّ
وجلّ من شاء ، فإذا أعطاها عبداً علّمه الفهم ﴿ وإنك لتهدى إلى صراط
مستقيم ﴾ أي إنك بعد وحيناً إليك وتعلّمك الكتاب والإيمان لتدعو الناس
إلى صراط عدل لا اعوجاج فيه ، وهو الإسلام والإيمان . وفي بعض
الروايات : وعليّ هو الصراط المستقيم ﴿ صراط الله الذي له ما في
السموات وما في الأرض ﴾ هذه الشريفة بدل من قوله ﴿ إلى صراط
مستقيم ﴾ ومعناها أن الصّراط المستقيم هو الطريق إلى الحق وإلى الدّين
والشرع المقدس ، لا أمر شرقي ولا غربي ، فله ما في السموات وما في
الأرض خلقاً ومُلْكاً يختصّ به ﴿ ألا إلى الله تصير الأمور ﴾ أي اعلموا أن
أمور الخلائق مصيرها يوم الحشر إليه تعالى ولا يشاركه فيها أحد . وفي
الشريفة وعيد للكفّرة ووعد للمؤمنين .

سورة الزخرف

مكية إلا الآية ٥٨ فمدنيّة وآياتها ٨٩ نزلت بعد الشورى .

* * *

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 حم ١ وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ ٢ إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ
 تَعْقِلُونَ ٣ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلٍ حَكِيمٌ ٤ أَفَضْرِبُ
 عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ ٥ وَكَمْ أَرْسَلْنَا
 مِنْ نَبِيِّ فِي الْأَوَّلِينَ ٦ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا كُتُوبًا
 يُنْزِلُونَ ٧ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَى مَثَلُ
 الْأَوَّلِينَ ٨

١ إلى ٣ - حم ، وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ . . . أي أقسم بالقرآن المظهر للحلال
 والحرام والمبين لما يحتاج إليه الأناس من شرائع الإسلام ﴿ إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا
 عَرَبِيًّا ﴾ أي أنزلناه قرآنًا بلسان العرب حتى يكون سهل التناول والتفاهم ،
 فلا يبقى لهم عذر إن لم يعملوا به معتذرين بأننا لا نفهمه ﴿ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾

أي تدبّرون لكي تفهموا معانيه وتعملوا به من حيث إن الحجة ثمت عليكم .

٤ - وإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ ... أي أن القرآن مُثَبَّتٌ فِي اللَّوْحِ المحفوظ الذي عندنا ﴿ لَعَلِّي ﴾ أي لرفع شأنه . وإِنَّمَا يُقَالُ لِلَّوْحِ أُمُّ الْكِتَابِ لأنَّ الأُمَّ هِيَ بِمَعْنَى أَصْلُ الشَّيْءِ ، وَحَيْثُ إِنَّ جَمِيعَ الْكُتُبِ السَّمَاوِيَةِ تَسْتَنْسَخُ مِنْهُ فَهُوَ أَصْلُ الْكُتُبِ ، وَإِنَّمَا يُتَصَفُّ اللَّوْحُ بِالْحِفْظِ لِأَنَّهُ مُحْفُوظٌ مِنَ التَّغْيِيرِ وَالتَّبْدِيلِ . وَقِيلَ إِنَّ قَوْلَهُ ﴿ لَعَلِّي ﴾ لِأَنَّ الْقُرْآنَ يعلو على سائر الكتب السَّمَاوِيَةِ الْمُنزَلَةِ على المرسلين ، وَلَمَّا اخْتَصَّ بِهِ مِنْ كَوْنِهِ نَاسِخًا لِلْكَتُبِ السَّمَاوِيَةِ وَيَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ وَبِمَا تَضَمَّنَهُ مِنَ الْفَوَائِدِ لِكَوْنِهِ مَعْجَزَةً بَاقِيَةً لِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَغَيْرِهِ ﴿ حَكِيمٌ ﴾ أَي مُحْكَمٌ عَنْ تَطَرُّقِ النِّقْصِ وَطُرُوءِ النَّسْخِ أَوْ الزِّيَادَةِ ، أَوْ مَعْنَاهُ : ذُو حِكْمَةٍ بِالْفِعْلِ وَهُوَ مُظْهَرٌ لِلْحَقِّ وَالصُّوَابِ . ثُمَّ إِنَّهُ تَعَالَى عَلَى سَبِيلِ الْإِنْكَارِ يُخَاطَبُ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ وَالشُّرْكَ بِقَوْلِهِ :

٥ - أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا ... قَالَ صَاحِبُ الْكَشَافِ : الْفَاءُ فِي قَوْلِهِ ﴿ أَفَنَضْرِبُ ﴾ لِلْعَطْفِ عَلَى مَحْذُوفٍ تَقْدِيرُهُ : ﴿ أَنَهْلِكُمْ فَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ ﴾ أَي فَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الْقُرْآنَ صَرْفًا وَنُحْسِكُ عَنْ إِنْزَالِ الْوَحْيِ فَلَا نَعْرِفُكُمْ مَا يَجِبُ عَلَيْكُمْ لِتَتَمَّ الْحُجَّةُ عَلَيْكُمْ مِنْ أَجْلِ سَرَفِكُمْ فِي كُفْرِكُمْ وَعِنَادِكُمْ ؟ وَبِعِبَارَةٍ أُخْرَى أَفَنُحْسِكُ عَنْكُمُ نَزُولَ الْقُرْآنِ إِسْمَاكًا لِأَنَّهُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ فِي الْكُفْرِ وَارْتِكَابِ الْمَعَاصِي ؟ وَالِاسْتِفْهَامُ إِنْكَارِيٌّ ، أَي لَا يَصِيرُ كَذَلِكَ . وَالتَّعْبِيرُ فِي الْآيَةِ بِالضَّرْبِ لِأَنَّ الدَّابَّةَ إِذَا أَرَادَتْ أَنْ يَصْرِفُوا وَجْهَهَا عَنْ طَرِيقٍ إِلَى طَرِيقٍ يُضْرَبُ وَجْهَهَا بِسُوطٍ أَوْ خِيزَرَانٍ أَوْ بِأَمْثَالِهَا ، فَبِهَذِهِ الْمُنَاسِبَةِ وَضِعَ الضَّرْبُ مَوْضِعَ الصَّرْفِ وَالْعُدُولِ . وَضَمْنًا تُسْتَفَادُ نَكْتَةٌ وَهِيَ أَنَّهُ تَعَالَى أَنْزَلَ الْمُشْرِكِينَ مِنْزِلَةَ الْبَهَائِمِ فَاسْتَعْمَلَهَا وَسَاقَ الْكَلَامَ مَسَاقًا مَا يُسْتَعْمَلُ مَعَ الدَّوَابِّ ، وَيَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَا مِنَ التَّنْزِيلِ قَوْلُهُ سَبْحَانَهُ

﴿ أولئك كالأنعام بل هم أضل ﴾ ، ﴿ أن كنتم قوماً مسرفين ﴾ أي لكونكم أهل الإسراف في التَّجاوز عن حدود الشرع والغور في وادي الضلالة والغواية . ثم إنه تعالى تسليّةً لنبئهِ عن أذى قومه باستهزائهم وسُخريتهم به يقول :

٦- وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيِّ فِي الْأَوَّلِينَ . . . أي كثيراً من الأنبياء بعثناهم في الأزمنة الماضية لأمرهم الذين كانوا متسمين بسمة الإسراف والإشراك وبفرط الغواية ومتصفين بالكفر والإلحاد ، ومع هذا ما خلّيناهم بل أرسلنا إليهم رُسُلنا متعاقبين وأنزلنا كتبنا متوالية لإلزام الحجة وإتمامها عليهم .

٧ و ٨- وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ نَبِيِّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ . . . أي كما استهزأ قومك بك ، فلم تضرب عنهم صفحاً لأجل استهزائهم بالرُّسل بل كررنا الحُجج وأعدنا الرُّسل وكذا نفعل بقومك فنكرّر عليهم الحُجج والبراهين حتى تتم الحجة ونفحمهم في الخصومة ﴿ فاهلكنا مَنْ كان أشدّ منهم بطشاً ﴾ أي أن من القوم المسرفين السابقين الذين كانوا أقوى من قومك المسرفين مَنْ لم تمنعنا قوتهم وشوكتهم من تعذيبهم ، فكيف بالمسرفين من قومك ، فتعذيبهم أيسر وأسهل شيء علينا ﴿ ومضى مثلُ الأولين ﴾ أي سلفت في مواضع عديدة في القرآن قصّتهم وأخبارهم العجيبة وأنهم كيف عملوا مع أنبيائهم وأيّ طريق سلكوا معهم ، ونحن كيف فعلنا بهم من التعذيب والإهلاك والإفناء . وفيه وعدٌ للرسول الأكرم صلّى الله عليه وآله بالنصر ، ووعدٌ للمشرّكين بمثل ما جرى على الأولين المسرفين فلْيَحْذَرُوا وَلْيَتَهَيَّأُوا للعذاب الشديد والنكال الذي يكون عبرةً لغيرهم . ثم إنه سبحانه على سبيل إلزام الحُجّة على أهل مكة يقول :

* * *

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ

لَيَقُولُنَّ خَلَقْنَاهُ عَزِيزٌ عَلِيمٌ ① الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ
 مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ②
 وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنْشَرْنَا بِكُلَّةٍ مِّنْهَا
 كَذَلِكَ تَخْرُجُونَ ③ وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ
 لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْفَامِ مَا تَرْكَبُونَ ④ لِيَسْتَوِيَ عَلَى ظُهُورِهِ
 فَتَرْكَبُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا
 سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ
 ⑤ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ⑥

٩ - وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ... أي يا محمد لو
 سألت قومك مَنْ أَلْبَدَعَ لخلق السماوات والخلق للأرض لأَقْرُوا واعترفوا
 بأنه هو الله ﴿ لَيَقُولُنَّ خَلَقْنَاهُ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ﴾ أي الغالب على جميع الأشياء
 والعالم بمصالح الخلق والمكونات جميعاً، وهذه الشريعة تدل على غاية
 جهالتهم وحققتهم حيث إنهم مع إقرارهم الكاشف عن علمهم بأن خالق
 الأشياء طرأ هو الله، مع ذلك تركوا عبادة مَنْ هو المستحق للعبادة ويعبدون
 الجمام الذي هو العاجز المطلق وأدنى الأشياء كالأصنام والأوثان . ثم إنه
 عز وجل لمزيد إثبات الحجة عليهم يقول في وصف ذاته المقدسة ما في آية
 الذيل :

١٠ - الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا ... أي موضعاً ومستقراً مبسوطاً
 لكونكم مرتاحين فيه ، ومتهيئاً لتعيشكم وإصلاحكم لأموالكم . وهذه نعمة

ونعمة أخرى هي : ﴿ وجعل لكم فيها سُبُلًا ﴾ أي طُرُقًا وفجاءاً ﴿ لعلكم تهتدون ﴾ أي لكي تهتدوا إلى مقاصدكم في أسفاركم ، أو المراد من الاهتداء هو الهداية إلى حكمة الصّانع وإلى قدرته الكاملة بالنظر في هذه الأمور .

١١ - وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ . . . أي بمقدار نافع لا يضر ، يعني بمقدار حوائج الموجودات بلا زيادة ولا نقص ، فإن الزيادة تُفسد والنقصان يضر ، وفي ذلك دلالة على أن هذا التنزيل من حكيم قادر مختار قد قدره على مقتضى حكمة اقتضته لعلمه الكامل بذلك ﴿ فأنشأنا به ﴾ أي فأحيينا بذلك الماء المنزل ﴿ بلدةً ميتاً ﴾ أي يابسة جافة ، وإحيائها باخضارها بالنبات والأشجار والثمار على اختلاف أنواعها وأصنافها ﴿ كذلك نُخْرِجُونَ ﴾ أي كما كنّا قادرين على إحياء الأرض الميتة بأن نُخرج نباتها وأشجارها بأسبابها العادية حيث إن الدنيا دار أسباب وعلل ، كذلك نحن قادرون على إخراجكم من مراقدكم يوم البعث والنشور أحياء ، لأن قدرتنا على السَّوء بالنسبة إلى جميع شؤون المكوّنات وفواتها . وهذه ، أي تنزيل الماء من السماء وإحياء البلاد وإحضار الناس يوم البعث من النعم الجسيمة .

١٢ - وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا . . . أي أصناف المخلوقات كلّها ، أو المراد أزواج الحيوان من ذكر وأنثى ، لكن الظاهر بقرينة السياق هو الأول . ويحتمل أن التعبير بالأزواج يكون للإشارة إلى أن أصناف الكائنات كلّها أزواج من ذكر وأنثى ، غاية الأمر أن زوجية كلّ شيء بحسبه وما يناسبه ، فزوجية الحيوان بكيفية مركبة من ذكر وأنثى حقيقة ، والأشجار بكيفيات أخرى كما في النخل كيفية تلقيحه المعروفة ولولا التلقيح لَمَّا أثمر الشجر ، ففي أيام الربيع تجري الرياح الملقحة عليه ومنه على الآخر من الأشجار . وهذه القضية يعرفها الفلاحون وأصحاب البساتين وجميع من

عنده معرفةً بعلم النبات . وبالجمله فإن كون الاشياء بحذاقيرها مزوجة مطلبٌ مُبرهنٌ عليه في كتب علم الاشياء ، وأيضاً يستفاد من بعض الآيات الشريفة أن الموجودات كذلك بتمامها وكما لها والله سبحانه أعلم بما خلق . ثم إنه تعالى يذكر نعمةً أخرى من نعمه العظيمة بقوله ﴿ وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون ﴾ فهو تعالى يشير إلى حكمة وهي أنه خلق الأنعام للركوب ، وجعل لنا الفلك من أجل الاستواء على ظهورها كما يقول سبحانه :

١٣ و ١٤ - لَتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ . . . أي لتستقروا عليها في البحر والبر في الحضر والسفر ولتستقيموا على ظهورها ، والضمير يعود إلى الموصول وهو لفظ ﴿ ما ﴾ وذكر الاستواء بعد قوله ﴿ ما تركبون ﴾ من ذكر الخاص بعد العام فإن الاستواء على ظهره هو الاستقرار والاعتدال على ظهر الدابة ، والركوب أعم من تلك الحالة ﴿ ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه ﴾ أي إذا اعتدلتم واستقرتم عليها بأن استرحتم فلا بد من ذكر هذه النعمة التي من الله تعالى بها عليكم حيث نجاكم وخلصكم بها من وعاء السفر وكأبة حمل أنقالكم من بلد إلى بلد ﴿ لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس ﴾ فالإنسان إذا تذكر حاله قبل خلق هذه النعم ، يشكر الله على حاله بعد وجدائها واستفادته منها لأنها تسهل تنقلاته وينبغي شكرها بل العبد المنصف المطيع له تعالى يلتذ ويستهي شكر نعمة ربه وبالأخص هذه النعم الجسيمة . ولعل المراد ﴿ بذكر النعمة ﴾ هو التذكر بالقلوب والاعتراف بها حامدين عليها باللسن وذلك ان يذكرها بقلوبهم معترفين بها حامدين عليها وبألسنتهم على ما علمهم الله تعالى في كتابه ﴿ وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا ﴾ أي جعله مطيعاً ومنقاداً لنا ﴿ وما كنا له مقرنين ﴾ أي مقاومين له وقرناء معه في القوة ، فلا طاقة لنا به لولا أن الله سخره لنا ﴿ وإنا إلى ربنا لمنقلبون ﴾ ولما كان الركوب على

المراكب لا يخلو من نخوة وتفاجر ولا سيما الركوب على بعض الأفراس وبعض أفراد البواخر المعدة للركوب والسفن البحرية العصرية والطائرات الجوية السريعة غاية السرعة والسيارات التي يجد الراكب عليها في نفسه من التبخر والتكبر ما لا يجد الراكب على غيرها والماشي على رجله كما هو المشاهد بالوجدان ، ينبه عباده لطفاً منه سبحانه عليهم في جميع حالاتهم بأن آخر مراكبكم من مراكب الدنيا هي الجنائز التي تنقلكم من عالم الفناء إلى عالم البقاء وهي النقلة العظمى لا النقلات اللواتي تحصل بالمراكب الدنيوية من بلد إلى بلد ومن مكان إلى مكان ، فلا ينبغي للإنسان العاقل أن يفتخر ويتكبر بركوب شيء عما قريب يفنى ويذول وتعقبه الجنائز ، ولهذا اتصل بكلامه السابق وعقبه بقوله : ﴿ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ﴾ أي إنا إليه راجعون . وبعض أبواب التفاسير ذكروا وجوهاً لاتصال هذه الجملة بما قبلها ومن أراد فليراجعها ، ولعل ما ذكرناه كان أحسن الوجوه وأوجهها والله أعلم . ولنختم الآية الشريفة برواية مباركة وردت في مقام ذكر خواصها وهي ما في الكافي عن الرضا عن أبيه صلوات الله وسلامه عليهما : إن خرجت برأ فقل الذي قال الله عز وجل ﴿ سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا ، الْآيَةَ ﴾ فإنه ليس من عبد يقوها عند ركوبه فيقع من بعير أو دابة فيصيبه شيء بإذن الله .

وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ
جُزْءًا ۚ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُّبِينٌ ﴿١٥﴾ أَرَأَيْتُمْ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ
وَأَصْفِيكُمْ بِالْبَنِينَ ﴿١٦﴾ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ضَلَّ
وَجْهَهُ مُسْوًوًّا وَهُوَ كَفُورٌ ﴿١٧﴾ أَوْ مَنْ يَبْتَغِ الْوَعْدَ فِي الْحَلِيبَةِ

وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ ﴿١٨﴾ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ
الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشْهَدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ
شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ ﴿١٩﴾ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ الْوَحْيُ مِنَ السَّمَاءِ لَنُفَصِّلَنَّ
مَالَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿٢٠﴾

١٥ - وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا . . . أي بقولهم مع اعترافهم بأنه خالق الأشياء كلها : الملائكة بنات الله ، أو عيسى بن الله ، لأن الولد جزء من أبيه . قال رسول الله صلى الله عليه وآله : فاطمة بضعة مني يؤذي من يؤذيها ومن يؤذيها فقد أذى الله ﴿ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ ﴾ أي جاحد لنعم الله مظهر لكفره بنسبة الولد إليه . قال ابن عباس : إن قريشاً زعموا أن الملائكة بنات الله .

١٦ و ١٧ - أَمْ اتَّخَذَ مَا يَخْلُقُ بَنَاتٍ . . . أنكر سبحانه ذلك عليهم ، لأن الاستفهام للإنكار . فيكون بمعنى (بل) وترجمة الآية أنه قال تعالى على سبيل التوبيخ والتعجب : بل اتَّخَذَ مَا يَخْلُقُ الْبَنَاتِ اللَّوَاتِي هُنَّ يَزْعُمْنَ فِي غَايَةِ الدُّنْيَاءِ وَهُنَّ أَوْحَسُ وَأَنْقَصُ الْأَوْلَادِ ﴾ وَأَصْفِيكُمْ بِالْبَنِينَ ﴾ أي وأثر البنين لكم وهم أشرف الأولاد . فأبي عاقل يقبل ويعتقد بأن يكون أولاد المخلوق أشرف من أولاد الخالق عز وجل لكنها أنقص وأخص بل كانت أبيض الأولاد بل أبغض الأشياء عندهم كما أخبر سبحانه وتعالى ﴿ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ﴾ كناية عن البنات ، يعني إذا بُشِّرَ بأنه وُضِعَ لَكَ بِنْتُ ﴾ ظل وجهه مسوداً ﴾ بما يلحقه من الهم والحزن ولما يعتريه من الكآبة ﴾ وهو كظيم ﴾ أي مملوء من الغيظ والكرب . والمراد بقوله ﴿ بِمَا ضَرَبَ ﴾ أي بالجنس الذي جعله شبيهاً لأن الولد من جنس الوالد وشبهه ومثاله .

١٨- أَوْ مَن يَنْشُؤُ فِي الْجَلِيَّةِ . . . يوبخهم سبحانه بنسبة البنات إليه بقوله هذا . أي أينسبون إلي من نشأ ونما في الزينة ويتربى في النعمة ، يعني البنات اللواتي همهن زينة الحياة الدنيا ﴿ وهو في الخصام غير مبين ﴾ أي والحال أنه في مقام إثبات الحجّة على خصمه عاجز ولا يقدر على الإتيان ببرهان ليتمّ الحجّة على الخصم وهذا ليس إلّا لنقصان عقلها وضعف فكرها ورأيها . ونقل عن قتادة أنه قال قلما تكلمت المرأة فأرادت أن تتكلم بحجتها إلّا تكلمت بالحجة عليها لا لها . فهل الذي كان بهذه الحالة قابل لأن يتخذ الله عزّ وجلّ ولداً ؟ وإذا أراد نعوذ بالله اتّخاذ الولد فيتخذ أحسنه فكراً وأصوبه رأياً أي البنين . والاستفهام إنكاريّ كما لا يخفى ، أي لا يكون ذلك أبداً . والعجب كلّ العجب من الحكومات العصرية التي تعتقد أنها ترقّت في آرائها وأفكارها أكمل الرقيّ ، اتخذت في إداراتها ومختلف شؤونها النساء وهي تؤثرهنّ على الرجال في تفويض الأمور إليهن . والحاصل أن الكفرة نسبوا إلى الله سبحانه الولد ونسبوا إليه أحسن النوعين وهو البنات ، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً . وتذكير الضمير باعتبار لفظ ﴿ مَن ﴾ .

١٩- وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَٰنِ . . . هذه الجملة تشنيع وتوبيخ آخر منه تعالى لهؤلاء الجهلة الجحدة حيث قالوا إن الملائكة الذين هم أكمل العباد وأكرمهم على ربهم ﴿ إنائاً ﴾ فجعلوهم أنقصهم رأياً وأخصهم صنفاً . ولذا ردّاً لقولهم السخيف وإنكاراً له وتوبيخاً للقاتلين يقول سبحانه : ﴿ أَشْهَدُوا خَلَقَهُمْ ﴾ أي هل كانوا حاضرين مشاهدين حين خلقهم ؟ لأن العلم بالأنوثة لا يتصوّر بلا مشاهدتها . وهذه الجملة تجهيل وتهمكهم وسخرية بهم . ثم إنه سبحانه هدّهم وتوعدهم بقوله عزّ وجلّ : ﴿ سَتَكْتُبُ شَهَادَتَهُم بِالْكَاذِبِ أَنَّهُمْ إِنَاثُ ﴾ ويسألون ﴿ عنها يوم يقوم الأشهاد . ثم يذكر تعالى نوعاً آخر من كفرهم وشبهاتهم وهو أنهم نسبوا

عبادتهم للملائكة إلى إرادة الله على ما حكى الله عنهم :

٢٠ - وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ... ومن الآية يُستفاد أنهم كانوا قائلين بمذهب الجبر وهو سبحانه يردُّ قولهم فيها قال ﴿ ما لهم بذلك من علم ﴾ أي لا يعلمون صحة ما يقولونه لأنه دعوى بلا دليل فتكود هذه المقالة في الاصطلاح مجادلة ، وإذا كانت مع الدليل فحجة ومن ذلك يظهر فساد قول المُجبرة أن كفر الكافر يقع بإرادة الله فأبطل سبحانه قولهم وزُيِّف هذا الاعتقاد بقوله : ﴿ ما لهم ﴾ إلى قوله ﴿ إن هم إلا يخرصون ﴾ أي ما هم إلا يكذبون . وتدل الآية على أن الجبر والشرك بمثابة توافيق فالمجبرة تُحسب مشركة . ولما كان إثبات الدَّعوى إما بدليل عقلي أو نقلي ، وكان مدعى بني مليح خالياً عن كليهما وعارياً عن الاثنين فلهذا نراه سبحانه ، بعد ذكر عدم الدليل العقلي على مدعاهم ، يذكر عدم البرهان النقلي أيضاً عليه . ويقول سبحانه ما يلي :

* * *

أَمْ أَمِنتَهُمْ

كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ يُنْسِي كُون ﴿١٦﴾ بَلْ قَالُوا إِنَّا

وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُتَقِدُونَ ﴿١٧﴾

وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قُرْآنٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ

مُتَقَدِّمًا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُتَقِدُونَ

﴿١٨﴾ قَالَ أُولُو حِجْلٍ نَحْدِي مَا جَعَلْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ

قَالُوا إِنَّا بِنَاؤُنَا أَرْسَلْنَاكُمْ كَافِرُونَ ﴿٢١﴾ فَأَنزَلْنَا مِنْهُمْ قَانِظَةً فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ﴿٢٢﴾

٢١ و ٢٢ - أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ . . . هذا استفهام بمعنى التقرير لهم على خطئهم ، والتقدير أهذا الذي ذكروه شيء تخرصوه وافتعلوه ، أم آتيناهم كتاباً من قبل القرآن ينطق بصحة ما قالوه ﴿ فهم به مستمسكون ﴾ أي محتجون به لإثبات دعواهم ؟ وقد تقرّر أن كتاباً مشتملاً على هذه الدعوى ما نزل على أحد من الماضين فلا حجة ثقيلة أيضاً لهم ، نعم تمام دليلهم على مدّعاهم هو قولهم : ﴿ بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة ﴾ أي على طريقة ودين وملّة كانت مقبولة عندهم ﴿ وإنا على آثارهم مهتدون ﴾ أي نحن نعتقد ونعتمد أنهم كانوا على الحق فتشبع إثرهم في هذه الدعوى ونفتدي بهم ونحذو حذوهم ، ونعلم بأننا على الهدى لا الضلالة . ونستفيد من المبركة أن بني مليح كانوا جامعين لصفات الشرك والجبر والتقليد . ثم إنه سبحانه تسليّة للنبي الأكرم صلّى الله عليه وآله يقول :

٢٣ - وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ . . . أي كما أن هؤلاء من شرفاء قومك لا مستند لهم في الكفر إلا التقليد فإننا ما أرسَلنا في الأمم السابقة في القرى والبلدان نذيراً ﴿ إلا قال مُتَرْفِعُهَا ﴾ أي أرباب الأموال وأهل الشرف منهم ﴿ إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون ﴾ فيما كان للسابقين من الأمم جوابٌ إلا التقليد لأبائهم . وفي تخصيص المترفين إشعارٌ بأن حُب المال ونخوة الرئاسة وحُبها أوردتهم وادي الضلالة والتقليد ، وصرّفهم عن استماع دعوة الرُّسل وأعرضوا عن قبولها وكانت عاقبة أمرهم ناراً ، ونعوذ بالله من سوء الخاتمة ولما استمع النبي (ص) هذا الكلام منهم ، أمره سبحانه أن يقول :

٢٤ - قُلْ أُولُو جِنَّتِكُمْ بِأَهْدَى ... أَيِ اتَّبِعُونَ آبَاءَكُمْ وَلَوْ جَنَّتَكُمْ
بِسُلْبٍ أَهْدَى مِنْ دِينِ آبَائِكُمْ . وإيراد لفظ ﴿ أهدي ﴾ من باب حُسن
التلطف في الدعوة ومع ذلك ﴿ قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون ﴾ قالوا هذا
في مقام الجواب إقناطاً للسائل كيلا ينظر أو يفكر في أمرهم بعد ذلك .
فلما جحدوا وأجابوا جواب يأس وإقناط هددهم الله تعالى تهديداً شديداً
بقوله :

٢٥ - فَأَتَتْكُمْ مُنْهُمْ ... أَيِ يَاهْلَاكِهِمْ والتعجيل في عقوبتهم ﴿ فانظر
كيف كان عاقبة المكذبين ﴾ للأنبياء والرسل وما جاؤا به من عند ربهم ،
فلا تكثرث ولا تحزن لتكذيبهم . ولما ذم سبحانه التقليد في أمر الدين ،
أي في أصوله ، وأمر باتباع الحجة والدليل ، فلذا عقبه بقصة إبراهيم عليه
السلام الذي كان تابعاً للدليل والحجة في دعواه ، وقال :

* * *

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ
وَقَوْمِهِ إِنِّي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ ﴿٢٦﴾ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ
سَيَهْدِينِ ﴿٢٧﴾ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ
﴿٢٨﴾ بَلْ مَنَفْتُ هَؤُلَاءَ وَأَبَاءَهُمْ حَتَّى جَاءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ
مُبِينٌ ﴿٢٩﴾ وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ ﴿٣٠﴾

٢٦ و ٢٧ - وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ ... أَيِ واذكروا يا محمد
الوقت الذي قال فيه إبراهيم لأبيه وقومه ﴿ إِنِّي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ ﴾ براء
مصدر وُصف به عليه السلام . وقيل إن المراد بأبيه هو عمه أزر وكان

قومه يعبدون الأوثان والكواكب ، فلما خرج اليهم ورآهم يعبدون غير الله أفضى إليهم أنني رسول الله إليكم وأنا بريء من هذه الأشياء التي تعبدونها وأنها الآلهة بزعمكم ولا إله ﴿ إلا الذي فطرني فإنه سيهدين ﴾ أي لا إله إلا الذي خلقي ، فإنه هو الذي يهديني إلى الدين الحق وطريقته المستقيمة وهو أهل لأن يُعبد لا الأخشاب المنحوتة والأحجار المنقورة أو الكواكب المخلوقة العاجزة المسخرة .

٢٨ - وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ ... جعلَ الله ، أو إبراهيم ، الكلمة التي قالها (أي القول بأنه لا إله إلا الذي فطرني) وهي كلمة التوحيد وأرادها أن تبقى ﴿ كلمة باقية في عقبه ﴾ أي في ذريته ليكون فيهم دائماً مَنْ يوحد الله تعالى ويدعو إلى توحيده ، ويكون إماماً وحجةً على الخلائق ﴿ لعلهم يرجعون ﴾ أي يتوبون ويرجعون عما هم عليه من الشرك إلى أبيهم إبراهيم بالاعتداء به في توحيد الله كما اقتدى الكفار بآبائهم في الشرك ، أو يرجعون إلى عبادة الله تعالى . ثم إنه سبحانه بعد ذكر قصة إبراهيم يذكر نعمه على قريش ويقول لم أعجل ، بسبب كفرهم وإشراكهم ، في عقوبتهم وإهلاكهم كما كنت أفعل بالأمم السالفة الجحدة للرسل بل أمهلتهم لإتمام الحجة عليهم :

٢٩ - بَلْ مَنَّتُ هَؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ ... أي أمهلتهم متنعمين في عصر النبي الأكرم وآباءهم بالمد في أعمارهم والإكثار في نعمهم ، فاعتزوا بذلك وانهمكوا في الشهوات ﴿ حتى جاءهم الحق ورسول مبين ﴾ أي القرآن المشتمل على الآيات الدالة على الصدق أو الدالة على كلمة التوحيد أو على كليهما كما هو الظاهر . والمراد بالرسول المبين هو نبينا محمد صلى الله عليه وآله الذي هو ظاهر ومبأن بمعجزاته ، أو مبين للآيات الدالة على التوحيد والنبوة .

٣٠ - وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ ... أي القرآن المميز بين

الحق والباطل أو الرسول الذي لا يقول إلا الحق ، أو الكلمة الحقّة : وهي كلمة لا إله إلا الله . والحاصل أنه لما جاءهم الحق لتببيهم من غفلتهم وجهالتهم ما أذعنوا له وما عملوا بوظائف شكر المنعم بل جحدوا وزادوا في جحودهم وإنكارهم بحيث ﴿ قالوا هذا سحر ﴾ أي القرآن الذي جاء به محمد سحر ﴿ وإنا به كافرون ﴾ أي منكرون ، وزادوا على ذلك قولهم :

* * *

وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ
 ٣١ أَهْمُ يَقْسِمُونَ رَحْمَتُ رَبِّكَ نَحْنُ قَتَلْنَا نَسْتَكْفِرُ مَعْشَرَهُمْ
 فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ
 بَعْضًا سَخِرَ بِنَا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ٣٢ وَلَوْلَا أَنْ
 يَكُونُوا لِلنَّاسِ أُمَةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ
 لِيُؤْتِيَهُمْ سُقْفًا مِنْ فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ٣٣
 وَلِيُؤْتِيَهُمْ آبَآءًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَكَبَّرُونَ ٣٤ وَزُخْرُفًا
 وَإِنْ كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِنْدَ
 رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ ٣٥

٣١- وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ . . . أي إذا كان هذا القرآن من عند الله العظيم فلا مناص من أن ينزل على الأشراف والأعاضم ، أي ﴿ على رجل من القريتين عظيم ﴾ والمراد بالقريتين مكة والطائف .

ومرادهم بالرجل العظيم الذي له مَالٌ كثيرٌ وجاءَ عريضٌ وشهرةٌ عند الناس . لكنهم أخطأوا وفاتهم أن العظيم هو الذي يكون عند الله عظيماً ، وهم يعتبرون مقياس العظمة الجاه والمال وهذا رأي الجهلة الغفلة في كل زمان ومكان . وأما مقياس العظمة الحقيقية فهو عند الله تعالى وعند العقلاء هو عظمة النفس وسُمُو الروح ، ومن أعظمُ نفساً وأسمى روحاً من رسول الله صلى الله عليه وآله حتى يتركه الله تعالى ويأخذ غيره لرسالته وأمره ؟ لا والله ، إنه لا يوجد في جميع عوالم الكون بعد مرتبة الرُّبُوبِيَّة مرتبةٌ أو مقامٌ أعلى وأسمى من مقام الرسول الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم فهنيئاً لأُمته وتابعيه . . . وسبب خطأ أولئك المعاندين في تشخيص من له الأهلية للرَّسالة ومنصب النبوة ، أنكرَ سبحانه قولهم وردَّ مقالتهم في تشخيصهم وقال :

٣٢- أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ . . . أي هل القرشيون المعاندون أخذوا بأزمة أمور العالم بيدهم وصاروا مقسمين لرحمة ربك في النبوة فيضعونها حيث شاؤوا ، ويعطونها لمن أرادوا ، فصارت مفاتيح الرسالة في قبضة اختيارهم واقتدارهم ؟ وهذا الاستفهام إنكاري ، فيه تجهيل وتعجيب من تحكُّمهم ﴿ نحن قَسَمْنَا بينهم معيشتهم في الحياة الدُّنيا ﴾ أي نحن نقسم الأرزاق في المعيشة على حسب ما علمنا من مصالح عبادنا ، وهم عاجزون عن تدبيرها لعدم علمهم بالمصالح وعدم قدرتهم على إيجادها . فإذا كانوا عاجزين عن تدبير قسمة أرزاقهم التي ترجع الى مصالح دنياهم فكيف يتدخلون في امر الرسالة التي هي من اعلى وأسمى شؤون الإنسانية والروحانية ، وتعيينها من وظائف عالم الرُّبُوبِيَّة ، وليس لأحد أن يتحكَّم في شيء من ذلك ويتدخل فيه . ونحن كما فضلنا بعضهم على بعض في الرزق فكذلك اصطفينا للرَّسالة مَنْ نشاء ، ولذلك أكد سبحانه وتعالى القول المذكور بقوله : ﴿ ورفَعْنَا بعضهم فوق بعضٍ

درجات ﴿ أي في الرزق ، فواحد مبسوط له الرزق يعيش مرفه الحال ، وآخر مقبوض عليه رزقه وهو في ضنك من العيش ، وثالث بحرته مشغوف ورابع في قيد العبودية راسف ، وهذا في كمال القوة ، وذاك في غاية الضعف ، والناس بين القبض والبسط والرفع والخفض ، وليس ذلك إلا لمصلحة مهمة يترتب عليها نظام العالم كما أشار إليه سبحانه بقوله ﴿ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً سُخْرِيّاً ﴾ أي مُسَخَّرَاً من التسخير لا من السخرية ، فيستخدمه في حوائجه فينتفع كل بالآخر فينظم بذلك أمر عالم الملك . وهذه الدرجات المختلفة وما يترتب عليها مما ذكرنا من أعظم المصالح وأهمها ﴿ ورحمة ربك خير مما يجمعون ﴾ لأن ما يجمع من أموال الدنيا وزخارفها يفنى وإن بلغ ما بلغ بخلاف نعمة النبوة فإنها من حيث آثارها وتوابعها كلها باقية إلى الأبد والباقيات الصالحات خير من الغايات الملهكات . ثم إنه تعالى يخبر عن هوان الدنيا وقلة قدرها عنده سبحانه بقوله :

٣٣ إلى ٣٥ - وَلَوْ لَا أَنَّ يَكُونُ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً . . . أي لولا كراهة اجتماع الناس على الكفر لحبهم الدنيا طبعاً فيكونون كلهم كفاراً على دين واحد ويحرصون عليها حرصاً شديداً ﴿ لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُر بِالرَّحْمَنِ لِيُؤْتِيَهُمْ سِقْفاً مِنْ فِضَّةٍ ﴾ أي كنا نجعلهم قادرين ونوسّع عليهم بحيث يبنون سقفاً بيوتهم ﴿ ومعارجها ﴾ أي مصاعدها وأدراجها من الفضة كما يقول سبحانه ﴿ ومعارج عليها يظهرون ﴾ أي يصعدون ﴿ و ﴾ كذلك نجعل ﴿ لبيوتهم أبواباً وسروراً ﴾ أي جعلناهم أثرياء قادرين بحيث يجعلون أبواب البيوت التي تخوت التي عليها يجلسون والسرر التي ﴿ يتكئون ﴾ عليها كلها من فضة وبالملازمة العادية . فيكون المراد أننا نكفهم أن يبنوا البيوت ولوازمها من الفضة ، مشيراً سبحانه إلى تفاهة الزائل ، ومريداً أن يبين لنا حقارة الدنيا عنده عز وجل ، إذ لو كان للدنيا عنده قدر بمقدار جناح

بموضة لما شرب الكافر منها قطرة ماء أبداً على ما يستفاد المعنى من الأحاديث المشهورة . والوجه في كراهته سبحانه كون البشر على دين واحد ، أي ملة واحدة هي ملة الكفر ، أن ذلك يكون خلاف المصالح الكثيرة والحكم العديدة . هذا إجماله والتفصيل موكول إلى محله وأمله ﴿ وزخرفاً ﴾ عطف على محل ﴿ من فضة ﴾ أي وجعلنا بيوتهم مزخرفة مزينة موشاة بالذهب من قولهم : زخرف البيت أي زينته بالزخرف . وهو الذهب أو المراد به مطلق الزينة . وحاصل المعنى أننا كنّا نكفهم من الذهب كما مكناهم من الفضة ليعيشوا في غاية الرفاهية وفي رغد العيش ، لكن المصلحة غير مقتضية لذلك ولم نخلق الدنيا دار دوام ولا دار مقام ، وليست بذات قيمة عندنا إلا بمقدار ما يتم فيها امتحان الصالح والطالح . ونحن في المقام نذكر بعض الروايات التي أشير فيها إلى بعض تلك المصالح التي أشرنا إليها إجمالاً . ففي القمي عن الصادق عليه السلام : لو فعل الله ذلك بهم لما آمن أحد ، ولكنه جعل في المؤمنين أغنياء وفي الكافرين فقراء ، وجعل في المؤمنين فقراء وفي الكافرين أغنياء ثم امتحنهم بالأمر والنهي ، والصبر والرضاء . وفي الكافي عن الصادق عليه السلام قال : ما كان من ولد آدم عليه السلام مؤمن إلا فقيراً ولا كافر إلا غنياً حتى جاء إبراهيم عليه السلام فقال ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا فصير الله في هؤلاء أموالاً وحاجة وفي هؤلاء أموالاً وحاجة ﴿ وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا ﴾ ﴿ إن ﴾ نافية وكلمة ﴿ لما ﴾ بمعنى (إلا) إذا قرئت مشددة ، أي ليس كل ما ذكر غير متاع يتمتع في الدنيا به ما دام الإنسان حياً ، وبعد موته يفنى المتاع جميعاً وعلى قراءة التخفيف ﴿ لما ﴾ قال الواحدي ﴿ ما ﴾ زائدة والتقدير : كتناع الحياة الدنيا ﴿ والآخرة عند ربك للمتقين ﴾ أي الجنة الباقية عنده تعالى خاصة بهم ومعدلة لهم .

وَمَنْ يَعِشْ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا
فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ ﴿٣٦﴾ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ
أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ ﴿٣٧﴾ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ نَا قَال يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ
بُعْدًا مَّشْرِيقَيْنِ فَيَكْشُر الْقَرِينُ ﴿٣٨﴾ وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ
إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴿٣٩﴾

٣٦- وَمَنْ يَعِشْ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ . . . العشو أصله النظر ببصر ضعيف ، يقال عشا يعشو عشوا إذا ضعف بصره وأظلمت عينه كأن عليها غشاوة . أي من يعرض ويتعاضى عن القرآن أو الآيات والحجج بناء على إن المراد بالذكر هو هذه شبههم بالأعشى ، حيث لم يُبصروا الحق والقرآن . فمن يكن كذلك ﴿ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ ﴾ أي نسلط عليه شيطاناً فهو يصاحبه ويغويه ويدعوه إلى الضلالة فيصير هو قرينه بدلاً عن ذكر الله والدعوة إلى الهداية . وروي أن الكافر إذا بُعث يوم القيامة من قبره أخذ شيطانه بيده فلم يفارقه حتى يصيرهما الله إلى النار . والظاهر إن هذا هو شيطانه الذي كان في الدنيا قرينه ويغويه ويدعوه إلى الضلال . وفي الخصال عن أمير المؤمنين عليه السلام : مَنْ تَصَدَّى بِالْإِثْمِ أَعَشَى عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى ، وَمَنْ تَرَكَ الْأَخْذَ عَمَّنْ أَمَرَهُ اللَّهُ بِطَاعَتِهِ قَيِّضَ لَهُ شَيْطَانٌ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ .

٣٧- وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ . . . أي أن الشياطين ليصرفون أهل العشو عن طريق الحق والحقيقة وعن دين الله القويم ومنعونهم عن صراطه المستقيم ﴿ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُّهْتَدُونَ ﴾ أي العاشون يحسبون أنهم على الحق . ولما كان العاشي والشيطان في المقام اسم جنس فلذا يجوز في

الضمير الرّاجع إليهما أن يؤثّر به بصورة الأفراد أو الجمع ، كما أنّه سبحانه تارةً أتى به مفرداً في المقام ، وأخرى جمعاً . ويُحتمل أن يرجع الضمير في انهم ومهتدون إلى الشياطين . والمعنى أن العاشقين يحسبون أن الشياطين من أهل الهداية ، ولهذا الظن الفاسد لا يزالون يتبعون قرناء السوء .

٣٨- حَتَّىٰ إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ . . . أي إذا جاءنا العاشي وقرئ ﴿جاءنا﴾ أي العاشي وقرينه بموقف الجزاء وساحة الحساب يقول العاشي لقرينه يا ليت ﴿بيني وبينك بعد المشرقين﴾ أي بعد ما بين المشرق والمغرب ، وقد غلب المشرق فتني ، وقيل أراد مشرق الشتاء ومشرق الصيف . وقال الرازي في وجه المشرقين : إن الحس يدل على أن الحركة اليومية التي تشكّل اليوم ، إنّما تحصل بطلوع الشمس من المشرق إلى المغرب . وأمّا القمر فيانه يظهر في أول الشهر في جانب المغرب من الشمس ، ثم لا يزال يتقدّم إلى جنب المشرق من الشمس . وبالأخير يغرب فيه ، وبعد ليلتي المحاق يطلع من مغرب الشمس . وذلك يدلنا على إن مشرق حركة القمر هو مغرب حركة الشمس ، ومغربه هو مشرقها ، وبهذا التّقدير يصحّ تسمية المغرب والمشرق مشرقين . وهذا مبالغة كاملة في بُعد المسافة ﴿فبئس القرين﴾ أي كنت لي في الدّنيا . حيث أضللتني رقيقاً سيئاً ، وفي هذا اليوم أوردتني النار . فلينها يكونان يوم الحشر مشدودين في سلسلة واحدة زيادةً عقوبةً وغمّاً كما عن ابن عباس ثم يقول الله سبحانه في ذلك اليوم للكفّار :

٣٩- وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ . . . أي ما كنتم تتمنونه اليوم لن يفيدكم ، ولن يُجيركم من النار ولا من غضب الجبار أحد ، ولا يريحكم من العذاب اشتراككم فيه ولا شماتة كل واحدٍ منكم بصاحبه . ونُقل عن واحدٍ من الزّهاد أنّه قال : كان لي صديق مؤمن من بني الجان وكنا جالسَيْن في مسجد فسألني الجنّي وقال : كيف ترى هؤلاء الجماعة من

الناس القاعدين في هذا المسجد ؟ قلت أرى بعضهم نائمين وبعضاً غير نائمين . قال ما ترى على رؤوسهم ؟ قلت : لا أرى شيئاً . فمس بيده على عيني فראيت على رأس كل واحد منهم شيئاً . فلما تعمقت في النظر رأيت على رأس كل واحد غراباً . فعلى بعض منهم وضع جناحه على عينيه بحيث لا يرى شيئاً ، وعلى بعض آخر كان الغراب يضع جناحه ويرفعه يفعل بهم هكذا دائماً . فسألت ما هذه ؟ قال : هذه الغربان شياطين سلطها الله عليهم فإنه بمجرد غفلتهم عن ذكر الله يستولون عليهم ويضلونهم ويغفونهم ثم قرأ الآية ﴿ وَمَنْ يَعِشْ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ ﴾ فهؤلاء هم قُرءاء السوء . فلا ينفعكم ﴿ إِذْ ظَلَمْتُمْ ﴾ أي ظلمتم أنفسكم بكفركم في الدنيا . وقيل هي بدل من اليوم ﴿ أَنْكُمْ ﴾ مع قرنائكم ﴿ في العذاب مشتركون ﴾ روى القمي عن الباقر عليه السلام : نزلت هاتان الآيتان هكذا : حتى إذا جاءنا ، يعني فلان وفلان ، يقول أحدهما لصاحبه حين يراه : ﴿ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بَعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِين ﴾ فقال الله لنبيه صل الله عليه وآله قل لفلان وفلان وأتباعهما : ﴿ لَنْ يَنْفَعَكُمْ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ ﴾ آل محمد صلوات الله عليهم حَقُّهم ﴿ أَنْكُمْ ﴾ في العذاب مشتركون .

* * *

أَفَأَنْتَ تَسْمِعُ

الضَّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْى وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ⑪
فَأَمَّا نَذِيرٌ يَكُ فَانًا مِنْهُمْ مُسْتَقِيمُونَ ⑫ أَوْ تَرَى أَنَّكَ
وَعَدَانَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ ⑬ فَاسْتَمِيعْ بِالَّذِي
أَوْحَى إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ⑭ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ

لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُشْكُونَ ﴿١١﴾ وَسُئِلَ مَنْ أَرْسَلَنَا مِنْ قَبْلِكَ مَنْ رُسُلُنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِلَهًا يُعْبَدُونَ ﴿١٢﴾

٤٠ - أَفَأَنْتَ تُشِيعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمَى . . . شُبِّهُوا بِهِمْ لِعَدَمِ انتفاعهم بالسمع والبصر بعد تمرنهم على الكفر وتوغلهم في الضلالة ﴿ ومن كان في ضلال مبين ﴾ أي بين فلانك لا تقدر على جبرهم على الإيمان فلا تحزن على كفرهم وضلاتهم . وهذه الآيات تسلية للنبي الأكرم صلوات الله عليه وآله . وقوله ﴿ ومن كان ﴾ عطف على ﴿ العمى ﴾ باعتبار تغاير الوصفين .

٤١ و ٤٢ - فَإِنَّمَا نَذْهَبُ بِكَ . . . أي تنوفيك قبل تعذيبهم ﴿ فإننا منهم منتقمون ﴾ بعدك إما في الدنيا أو في الآخرة ﴿ أو نرينك الذي وعدناهم ﴾ أي وعدناهم به من العذاب في الدنيا ، فلا تحزن ولا تغتم لعدم إيمان قومك فإن ولعهم بالضلالة مانع لهم عن الهداية ﴿ فإننا عليهم مقتدرون ﴾ أي لا يعجزوننا بضلاتهم وعدم إيمانهم عن الانتقام منهم . والحاصل أننا ننتقم منهم إما في حياتك أو بعد مماتك ، ولسنا عن الانتقام منهم بعاجزين إما بك أو بعدك بعلي بن أبي طالب . فاستشعر صلوات الله عليه وآله من هذه الآية الشريفة بأنها بعده ستقع فتن عظيمة وملاحم شديدة وتتراكم على أهل بيته ولا سيما على علي عليه السلام مصائب كثيرة فظهرت آثار الحزن والملال على جبهته الشريفة ، وبعد ذلك ما شوهد منه ما دام حياً طلاقه وجهه ولا أثر ضحك . وبعد نزول هذه الآيات المذكورة التي كانت وعيداً وتهديداً للمعاندين والمشركين زاد جحودهم ونفاقهم ولم يتنبهوا أبداً فالتفت النبي (ص) إلى ما قضاه الله من أمر المعاندين فتأثر كثيراً صلوات الله عليه وآله فنزلت :

٤٣ - فَاسْتَمِعْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ . . . هذه تسليّة له صَلَّى الله عليه وآله أو أمره بالتوسل والتمسك بالقرآن وبأن يتلوه حق تلاوته ويتبع أوامره ويتبعي عما نهى فيه عنه قائلاً له : ﴿ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ أي على دين حق وصواب وهو دين الإسلام ، أي الدّين القَيِّم . وفي القمّي عن الباقر عليه السلام : إِنَّكَ عَلَى وِلَايَةِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَام ، وَعَلِيٌّ هُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيم .

٤٤ - وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ . . . أي إِنَّ الْقُرْآنَ لَشَرَفٌ أَوْ لَصِبْتُ لَكَ وَلِقَوْمِكَ الْمُؤْمِنِينَ أَوْ لِمُطْلَقِ الْقُرَشِيِّينَ ﴿ وَسَوْفَ يُسْأَلُونَ ﴾ عَنْ آدَاءِ شُكْرِ هَذِهِ النِّعْمَةِ الَّتِي جَعَلَهَا اللَّهُ لَكُمْ شَرَفًا ، أَوْ عَنِ الْقُرْآنِ وَعَمَّا يُلْزِمُكُمْ مِنَ الْقِيَامِ بِحَقِّهِ . وفي الكافي عن الباقر عليه السلام : نَحْنُ قَوْمُهُ ، وَنَحْنُ الْمُسْؤُلُونَ . وَعَنِ الصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلَام : إِيَّانَا عَنَى ، وَنَحْنُ أَهْلُ الذِّكْرِ وَنَحْنُ الْمُسْؤُلُونَ . وَالرَّوَايَاتُ كَثِيرَةٌ بِهَذَا الْمَعْنَى .

٤٥ - وَأَسْأَلُ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا . . . قوله ﴿ مِنْ رُسُلِنَا ﴾ بيان لقوله سبحانه ﴿ مِنْ قَبْلِكَ ﴾ أَوْ بِدَلِّ الْكُلِّ مِنَ الْكُلِّ . وقيل المراد من قوله ﴿ مِنْ قَبْلِكَ ﴾ هُوَ الْأَمَم ، وَهَذَا خِلَافُ الظَّاهِرِ بِقَرِينَةٍ ﴿ مَنْ أَرْسَلْنَا ﴾ فَإِنَّهُمْ لَيْسُوا بِمُرْسَلِينَ بَلْ إِنَّهُمْ مَرْسَلٌ إِلَيْهِمْ . وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْأَنْبِيَاءَ قَدْ جُمِعُوا لَهُ لَيْلَةُ الْإِسْرَاءِ وَالْأَمْرُ بِالسُّؤَالِ قَبْلَ تِلْكَ اللَّيْلَةِ ، أَوْ فِي نَفْسِ تِلْكَ اللَّيْلَةِ عَلَى قَوْلِ الْبَعْضِ . وَيُؤَيِّدُهُ مَا فِي الْكَافِي وَالْقَمِيّ عَنِ الْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلَام أَنَّهُ سَثَلَ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ . مَنْ ذَا الَّذِي سَأَلَهُ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَكَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عِيسَى خَمْسَمِئَةِ سَنَةٍ ؟ . . . فَتِلَا هَذِهِ الْآيَةِ : ﴿ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ . . . إِلَى قَوْلِهِ : لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا ﴾ قَالَ : فَكَانَ مِنَ الْآيَاتِ الَّتِي أَرَاهَا اللَّهُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ حِينَ أَسْرَى بِهِ إِلَى بَيْتِ الْمُقَدَّسِ أَنْ حَشَرَ اللَّهُ لَهُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ ، ثُمَّ أَمَرَ جِبْرَائِيلَ فَأَذَّنَ شَفْعًا ، وَأَقَامَ شَفْعًا ثُمَّ قَالَ فِي إِقَامَتِهِ حَيٌّ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ ، ثُمَّ تَقَدَّمَ مُحَمَّدٌ

(ص) فصل بالقوم فأنزل عليه : ﴿ واسأل مَنْ أَرْسَلْنَا ، الآية ﴾ فقال لهم رسول الله (ص) على ما تشهدون ، وما كنتم تعبدون ؟ فقالوا : نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأنت لرسول الله أخذت على ذلك موثيقنا وعهودنا . والمسؤول عنه هذا ﴿ أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون ﴾ أي هل حكمنا بعبادة غير الله في ملأهم ؟ والغرض أن بيان التوحيد دين أطبق عليه الرسل ولم يتدعه رسولنا الكريم ، فكيف يُكذَّب ويُعادى لأجله . والظاهر أن إعادة ذكر قصة موسى (ع) ها هنا تكراراً كان بمناسبة ذكر حكاية حال نبينا محمد صلى الله عليه وآله مع قومه وتكذيبهم له ، فتسلياً له وتطبيعاً لقلبه الشريف بين سبحانه قصة موسى عليه السلام وتكذيب قومه له واستهزاءهم به وضحكهم فقال تعالى :

* * *

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦﴾ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ ﴿١٧﴾ وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿١٨﴾ وَقَالُوا يَا آيَةُ السَّاحِرِ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ إِنَّا لَمُتَدُونٌ ﴿١٩﴾ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُحُونَ ﴿٢٠﴾

٤٦ - وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا . . . أي الحجج الظاهرة على صحة دعواه النبوة بحيث لا يشك فيها عاقل ﴿ إلى فرعون وملأه ﴾ أي إليه وإلى

أشرف قومه ، وتخصيص الأشراف بالذكر لتبعية ما عداهم لهم ﴿ فقال إني رسول رب العالمين ﴾ أي مبعوث منه سبحانه إليكم .

٤٧ - فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ . . . أي لما اظهر المعجزات التي هي اليد والعصا ، أو المراد آيات العذاب كالطوفان والجراد والقمل والضفادع وغيرها ، أو الأعم ﴿ إذا هم منها يضحكون ﴾ استهزاء بها .

٤٨ - وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا . . . أي من الآية التي قبلها أو مثلها ، فكل آية كانت بعد أخرى كانت أكبر مما قبلها في الآيتية ، وكانت الآيات مترادفة متتابعة ﴿ وأخذناهم بالعذاب ﴾ أي بتلك الآيات المُنذرة لهم بالعذاب ﴿ لعلهم يرجعون ﴾ بأمل أن يعودوا عن عنادهم وكفرهم .

٤٩ - وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ . . . فلما اشتدت عليهم أنواع العذاب المتعاقبة وخافوا منها على أنفسهم نادوه بذلك ، ويعنون بهذا النداء (يا أيها العالم) حيث إن الساحر كان عندهم عظيماً ، فلذا تعظيماً له راحوا يسمونه عالماً . ولم يكن الساحر صفة ذم في ذلك العصر . وقيل قالوا له ذلك ونادوه بهذا النداء استهزاء به عليه السلام . وعن القمي : أي يا أيها العالم ﴿ ادع لنا ربك بما عهد عندك ﴾ أي اطلب من ربك بما لك عنده من الكرامة ليكشف العذاب عن آمن و ﴿ إنا لمهتدون ﴾ لو كشف عنا العذاب فلنأخذ حينئذ نؤمن بربك يا موسى .

٥٠ - فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُشُونَ . . . أي أذهبناه بدعاء موسى ، وقد رفع الله العذاب عنهم ولكنهم لما ارتفع عنهم العذاب نقضوا عهدهم وقولهم بالاهتداء ورجعوا إلى ما كانوا عليه .

وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ
يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكٌ مِّصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي
أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿٥٦﴾ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَٰذَا الَّذِي هُوَ مِثْلُ
وَلَا يَكَادِيهِنَّ ﴿٥٧﴾ فَلَوْلَا أَلْقَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا مِن ذَهَبٍ
أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقَرَّبِينَ ﴿٥٨﴾ فَاسْتَحَفَّ قَوْمَهُ
فَاطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴿٥٩﴾ فَلَمَّا آسَفُونَا
انْتَقَنَّا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٦٠﴾ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا
وَمَثَلًا لِّلْآخِرِينَ ﴿٦١﴾

٥٦ - وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ . . . أي أذاع في ناديتهم ، وفيما بينهم بعد كشف العذاب والأمن عنه ، مخافة أن يؤمن بعضهم بإله موسى ﴿٥٦﴾ قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار ﴿٥٧﴾ خداعاً لهم بافتخاره بأمري أحدهما كونه ملك مصر وسلطانها ، وثانياً جري الأنهار الأربعة من تحت قصوره بكيفية خاصة بها ﴿٥٨﴾ وهذا الأنهار تجري من تحتي ﴿٥٩﴾ وكانت الأنهار التي تجري من تحت القصور أربعة كما قلنا آنفاً . ولما كانت القصور مبنية عليها فقهرت تقع الأنهار تحتها وبهذه الجهة عبر بجريها تحتها ، وكانت منشعبة ومنشقة من النيل ، وكانت الأنهار المنشقة منه كثيرة قيل إنها كانت تبلغ ثلاثمائة وستين شعبة . وهذه الأنهار الأربعة كانت معظمها وكانت تسمى بالطولون ونهر الملك ونهر دمياط ونهر تنيس . ولما احتج بقوة جباهه وسلطوته قال ﴿٦٠﴾ أفلا تبصرون ﴿٦١﴾ أي أفلا تعترفون بما قلت ؟ وكان نظره أن يأخذ منهم الإقرار والتصديق حتى يترتب عليه النتيجة بأنه أحق أن يكون

رسولاً على زعم موسى بأن للخلائق إلهاً غير فرعون كما يصرح بذلك كما حكى الله تعالى قوله :

٥٢ - أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ . . . تقدير الكلام أم تبصرون بأنّي خير؟ فعلى هذا (أم) متصلة بما قبله ، أي أفلا تبصرون؟ ويحتمل أن (أم) منقطعة كما قال به أبو عبيدة ومعناه على هذا : بل أنا خير من هذا إلخ . والكلام السابق تمّ عند قوله ﴿ أفلا تبصرون ﴾ وقوله ﴿ أم أنا ﴾ كلامٌ مستأنف ، وبناء على الاتصال أقيم المسبب وهو ﴿ أنا خير ﴾ مقام سببه وهو ﴿ أم تبصرون ﴾ وبناء على الانقطاع (فاهمزة) لتقرير فضله الذي ذكر أسبابه ﴿ من هذا الذي هو مهين ﴾ أي ليس عنده مال ضعيف حقير ﴿ ولا يكاد يُبين ﴾ أي يُظهر كلامه وهذا لاثّر بقي في لسانه من العقدة التي أصابته في الطفولة كما ذكرنا سابقاً ، ولكن تلك الرتبة زالت عن لسانه حين أرسله الله كما أخبر الله تعالى في دعائه حين بعثه إلى فرعون ﴿ واحللْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي ﴾ ثم أجابه سبحانه . ﴿ قد أوتيت سُؤْلَكَ يَا مُوسَى ﴾ ويمكن أنه عبّر اللعين بما كان في لسانه قبل ذلك .

٥٣ - قُلْ لَّوْلَى أَلْفَيَّ عَلَيْهِ أُسُورَةٌ . . . أي هلأُ طرح عليه أسورة الذهب إن كان صادقاً في نبوته ، وألقي إليه مقاليدُ أُمُلك ؟ وهذا لأنهم كانوا إذا سُورُوا رجلاً سُوروه بسوارٍ من ذهب وطوقوه بطوق منه ، ويعطونه المال والمُلْك قدر شأنه . قال أمير المؤمنين سلام الله عليه في نهج البلاغة : ولقد دخل موسى بن عمران ومعه أخوه هارون على فرعون وعليهما مدارع الصُوف ، ويأيديهما العصا فشرطاً له إن أُسْلِمَ بقاءُ مُلكه . فقال : ألا تعجبون من هذين يشترطان لي دوام أُمُلك وهما بما ترون ، فهلأُ أَلْفَيَّ عليهما أسورة وطوقاً بطوق من ذهب ؟ ﴿ أو جاء معه الملائكة مقترنين ﴾ أي متتابعين يعينونه على أمره ويعضدونه فيه ويصدّقونه بصحة دعواه في نبوته . ثم قال سبحانه :

٥٤ - فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَاطَاعُوهُ . . . أي فوجدهم خفيفي العقل والرأي حيث أحس منهم القبول لما قال من المقدمات الواهية لأنه احتج عليهم بما ليس بدليل كقوله ﴿ أليس لي ملك مصر إلخ ﴾ ولو كانوا عقلاء لردوا عليه قوله ولرفضوا هذه التسيولات الفاسدة والتخييلات الركيكة فدعاهم إلى اطاعته في جميع أوامره ونواهيه ﴿ فاطاعوه ﴾ أي قبلوه وأجابوه بانقيادهم له ﴿ إنهم كانوا قوماً فاسقين ﴾ أي أن القبطيين كانوا جماعة خارجين عن دائرة عبودية رب العالمين حيث أثروا فرعون على موسى وفضلوا الدنيا الفانية على الآخرة الباقية وعتوا على نبي الله ولم يقبلوا دعوته وخرجوا عن طاعته إلى حربه ومعاركته .

٥٥ - فَلَمَّا آسَفُونَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ . . . أي آسفوا رُسُلَنَا ، على حذف المضاف لأن الأسف بمعنى الحزن وهو لا يجوز عليه سبحانه . وقوله ﴿ انتقمنا ﴾ أي اقتصمنا منهم ثأراً لأوليانا ، لأن الانتقام من العدو لتشنّي القلب . وهذا المعنى لا يتطرق ولا يتعقل فيه عز وجل فلا بد أن نحمله على ما فسرناه في الموردين بقرينة المقام . والمشهور من المفسرين فسروا الإيساف بالإغضاب أي اغضبونا ﴿ فأغرقناهم أجمعين ﴾ في اليم . وفي الكافي والتوحيد عن الصادق عليه السلام أنه قال في هذه الآية : إن الله تبارك وتعالى لا يأسف كأسفنا ، ولكنه خلق أولياء لنفسه يأسفون ويرضون وهم مخلوقون مرسوون فجعل رضاهم رضى نفسه وسخطهم سخط نفسه ، وذلك لأنه جعلهم الدعاة إليه والأدلاء عليه ، فلذلك صاروا كذلك . وللرواية تمة ونحن نقصر منها على مقدار ما يؤيد ما فسرنا الشريفة به .

٥٦ - فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِّلْآخِرِينَ . . . أي قدوة لمن يوجد بعدهم من الكفرة والجمدة حتى لا يقتدوا بهم في الاستحقاق لمثل عقابهم ﴿ ومثلاً للآخرين ﴾ أي عبرة وعظة لهم ليعرفوا أن حالهم حال هؤلاء إذا أقاموا

على العصيان . وقيل فجعلناهم ﴿ سلفاً ﴾ معناه متقدمين إلى النار ، و ﴿ مثلاً ﴾ للآخرين مثلاً سائراً وجارياً على الألسن حتى يعتبر الناس من التذكُّر لقصَّتْهم العجيبة من شقِّ اليمِّ وعبور النبي موسى (ع) وإغراق فرعون ومن معه من القبطيين بأجمعهم ، وقذف البحر لجسد فرعون وجده بعد إهلاكه للاعتبار وإظهاراً لقدرته عزَّ وجلَّ حتى يعرفوا بذلك خالقهم ويصدقوا نبوءة موسى سلام الله عليه عن يقين .

وَلَمَّا ضَرَبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ﴿٥٧﴾ وَقَالُوا آءِ هَٰذَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ ﴿٥٨﴾ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْفَعْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ ﴿٥٩﴾ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ مِنْكُمْ مَلَكًا فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ ﴿٦٠﴾ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونَّ هَٰذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴿٦١﴾ وَلَا يَصُدُّكُمْ عَنِ السَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمُ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٦٢﴾

٥٧ - وَلَمَّا ضَرَبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا ... اختلف في المراد به على وجوه ، وكذلك في وجه مناسبة ذكره ها هنا بأية مناسبة ذكر . أما مناسبة ذكره فيمكن أن تكون لذكر آيات قبيل هذه راجعة إلى موسى عليه السلام ،

منها قوله سبحانه : ﴿ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بَآيَاتُنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ ﴾ ومنها قوله : ﴿ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِّلْآخَرِينَ ﴾ وهذه الآية ﴿ لَمَّا ضُرِب ﴾ مع ما بعدها أي مع ذيلها ﴿ إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ﴾ كانت مشتملة على ما اشتملت عليه من المثل الساري ، وضحك الأمة على نبيها عليه السَّلام استهزاء واستخفافاً به . وبهذه المناسبة كانت هذه الآيات تتعقب آيات قصّة موسى (ع) . وأمّا المراد منها فإن معناها يتّضح بنقل رواية في الكافي عن أبي بصير قال : بينا رسولُ الله صلّى الله عليه وآله جالس ذات يوم إذ أقبل أمير المؤمنين عليه السلام فقال له رسول الله (ص) : إنّ فيك شبهاً من عيسى بن مريم ، ولولا أن تقول فيك طوائف من أمّتي ما قالت النصارى في عيسى بن مريم لقلت فيك قولاً لا نمر بملأ من الناس إلّا أخذوا التراب من تحت قدميك يلتمسون بذلك البركة . قال فغضب الأعرابيّان والمغيرة بن شعبة وعدّة من قريش معهم فقالوا ما رضي أن يضرب لابن عمّه مثلاً إلّا عيسى بن مريم ؟ فأنزل الله على نبيه ﴿ وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا ﴾ أي لَمَّا جعل النبي الأكرم عليّاً (ع) شبهاً بعيسى في جهات لم يقلها خوفاً من الأمة فقهرأ يصير عيسى شبهاً ومثلاً لعليّ عليه السلام ﴿ إِذَا قَوْمُكَ ﴾ أي قريش وأمّال قريش ﴿ مِنْهُ يَصِدُّونَ ﴾ أي يضحكون على ما في المعاني عن النبي صلّى الله عليه وآله من أنه قال في هذه الآية : الصدود في العريّة الضحك وكان ضحكهم ضحك تمسخر واستهزاء على الظاهر . وقيل يصدّون أي يُعرضون عن الحق ، وقيل يضجّون ويصيحون ، ولعل صياحهم من باب التمسخر أو سروراً ونوحاً لظنهم أنّ الرسول صار ملزماً ومفحماً به . بيان ذلك أن النبي صلّى الله عليه وآله بعد مقالته في عليّ (ع) كما في الرواية استشاط القوم حسداً ونفاقاً وتغامزوا وضحكوا في المجلس وقالوا : ما رضي أن يضرب . . إلى آخر ما في الرواية ، وزعموا أن الرسول ملزم بذلك ثم قالوا : حيث إن عليّاً (ع) إذا كان شبهاً بعيسى ، فألّهنا خير من عيسى . وإذا كان عيسى

معبوداً فألهتنا أولى بذلك ، فحكى قولهم سبحانه ﴿ إذا قومك منه ﴾ أي من هذا المثل ﴿ يصدون ﴾ ونزلت أيضاً :

٥٨ - وَقَالُوا أَآلهَتَنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ . . . أي أم عيسى . فالضمير راجع إلى عيسى عليه السلام وكان نظر القوم في هذه المجادلة والمخاصمة بقصد تحقير علي عليه السلام لأن معنى قولهم ﴿ آلهتنا خير ﴾ أم عيسى هو أن عيسى الذي كان علي شبيهاً به ومائلاً له ، فألهتنا من الأصنام خير منه . وما قالوا هذا الكلام إلا جدلاً وعناداً لعلي (ع) وللرسول (ص) أيضاً . وبعد كلامهم هذا ﴿ آلهتنا خير . . . ﴾ سكث النبي وما أجابهم انتظاراً للوحي فظنوا أن النبي صار ملزماً ولذا ضحكوا سروراً زعماء منهم بأن النبي أمضى كونهم على حق في عبادة الأصنام لأنها خير من عيسى ، فإذا كان هو معبوداً للنصارى فالأصنام أولى بالعبادة . وفي المقام روايات كثيرة ونحن نذكر رواية أخرى منها تأييداً للمراد من الآية . ففي القمي عن سلمان الفارسي رضوان الله تعالى عليه قال : بينما رسول الله صلى الله عليه وآله جالس في أصحابه إذ قال : إنه يدخل عليكم الساعة شبيهة عيسى بن مريم (ع) فخرج بعض من كان جالساً مع رسول الله صلى الله عليه وآله عليه وآله ليكون هو الداخل ، فدخل علي بن أبي طالب عليه السلام فقال الرجل لبعض أصحابه : أما رضي محمد أن فضل علياً علينا حتى يشبهه بعيسى بن مريم ؟ والله لآلهتنا التي كنا نعبدوها في الجاهلية أفضل منه أي من علي ، فأنزل الله في ذلك المجلس ﴿ ولما ضرب ابن مريم مثلاً إذا قومك منه يصدون ﴾ فحرفوها ﴿ يصدون ﴾ وقالوا ﴿ آلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلاً بل هم قوم خصمون ﴾ أي شديداً الخصومة حريصون على اللجاج و ﴿ ما ضربوه لك إلا جدلاً ﴾ أي ما بينوا هذا العنوان والمثل إلا ليخاصموك حيث يحبون الخصام والجدال لا لتمييز الحق عن الباطل ولا بحثاً عن الحق . وعلى هذا التفسير فالضمائر الآتية راجعة

إلى عليّ عليه السّلام لكننا جعلناها لعيسى على ما هو الظاهر .

٥٩ - **إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ . . .** أي ما عيسى إلا عبد متّعناه بنعمة النبوّة ﴿ وجعلناه مثلاً لبني إسرائيل ﴾ كما في الغرابة من خلقه ومولده من غير أب . وقد أشار سبحانه في هذه الشريفة إلى أن عيسى مخلوق مثلكم لا أنه معبود ، ونحن خلقناه خلقاً غريبة من غير أب بحيث صار مثلاً لأولاد يعقوب حتى شرفناه بمنصب الرسالة وجعلناه آية للنّاس يعرفون بها قدرة الله ويشهدون به ما يرون من أعاجيب صنع الله . وهذا معنى قوله تعالى ﴿ وجعلناه مثلاً لبني إسرائيل ﴾ وقيل في تفسيرها وجه آخر وهو أن المشركين ضربوا بابن مريم مثلاً . بيان ذلك أنه لما نزل ﴿ إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم ﴾ فقال المشركون أو ابنُ الزبعرى : إن النّصارى يعبدون عيسى وقد رضينا أن تكون آلهتنا معه . وإذا جاز أن يُعبد عيسى فالملائكة أولى بذلك لأنه بشر والملائكة أشرف وهم أولى بذلك من البشر . ثم إنه سبحانه تنبيهاً على قدرته الكاملة وترهيباً للبشر قال :

٦٠ - **وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُقُونَ . . .** أي لو اقتضت الحكمة والمصلحة لأهلكناكم لنجعل بدلاً منكم في الأرض ملائكة يخلفونكم ، يعني يقومون مقامكم . والحاصل أن خلق عيسى (ع) ولو كان عجيباً عندهم لكننا نقدر على أعجب من هذا من إهلاك جميع البشر وإفنائهم عن وجه الأرض وإبدال الملائكة منكم ، إمّا بإنزالهم من السّماء أو بإبلادهم منكم ، أو بآبائكم بهم ، أو بإبجادهم في الأرض خلق السّاعة ، وكلّها عند قدرتنا على السّواء ، والأمر سهل علينا لأننا إذا أردنا أن نقول لشيء كن فيكون قبل أن يرتدّ إليكم طُرفكم ، أي بمجرد إرادة الإيجاد . وبعبارة أخرى بمحض الإرادة يكون المراد موجوداً في عالم الخارج ، والتّقدّم بين الإرادة والمراد رتبي لا زماني ، فلا فصل بينهما أبداً ، وهذه قدرة لا

يَتَعَقَّلُ فَوْقَهَا قُدْرَةً مُطْلَقًا .

٦١ - وَإِنَّهُ لَعَلَّمَ لِلسَّاعَةِ . . . أي نزول عيسى عليه السلام من السماء من أشراف الساعة وقرب يوم القيامة وينزوله يعلم قريتها ﴿ فلا تَمْتَرُنَّ بِهَا ﴾ أي لا تشكُنَّ فيها ﴿ واتبعون هذا صراط مستقيم ﴾ أي اتبعوا ما أمركم به فإن هذا دين قِيَمٌ وطريق للاهتداء ، وقال القمي : يعني أمير المؤمنين هذا هو الصراط المستقيم ، وإنه لعلم للساعة فلا تَمْتَرُنَّ بِهَا .

٦٢ - وَلَا يَصُدُّنَكُمْ الشَّيْطَانُ . . . القمي قال : لا يمنعكم عن أمير المؤمنين مانع من الناس ﴿ إنه لكم عدو مبين ﴾ أي عدو متظاهر في عداوته لكم . ومعنى يصدنكم : يجعلكم معرضين عن الحق إلى الباطل .

* * *

وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ
بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ
فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ١٧ إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبُّكُمْ
فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ١٨ فَخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ
بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابٍ يَوْمَ الْبِسِ ١٩ هَلْ
يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ٢٠
الْإِخْلَاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ ٢١

٦٣ و ٦٤ - وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ . . . أي الآيات البينة نحو شفاء الأبرص والأكمه وإحياء الموتى وغيرها من الآيات الكثيرة الواضحة ﴿ قال قد جئتكم بالحكمة ﴾ أي بالرسالة أو بالعلم وبالتوحيد والعدل والشرائع ، أو بكتاب فيه الحكمة وما تحتاجون إليه وهو الانجيل ﴿ ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه ﴾ أي من أمر الدين والدنيا ، وقد جئت لأبين لكم الحق ولأرفع ما تختلفون فيه وأزيله عنكم . وبعبارة أخرى جئت لإصلاح ذات بينكم حتى تكونوا أمة واحدة فلا تتحزبوا بعدي ﴿ فاتقوا الله وأطيعون ، إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه ﴾ فاتقوا الله أي اجتنبوا معصيته في أوامره ونواهيه وأطيعوني فيما أدعوكم إليه واعلموا أنه لا رب لكم إلا الله الذي تحقق له العبادة فاعبدوه عبادة خالصة له ، ولا تشركوا به ﴿ هذا صراط مستقيم ﴾ أي أن تقوى الله وإطاعتي هو الدين القيم والطريق الموصل إلى الحق والحقيقة ، وخلافه هو الضلالة لأنه يفضي بكم إلى النار .

٦٥ - فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ . . . أي بعد تلك المقالات التي ألغها عيسى عليه السلام من قوله قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه من بعدي ، ويئنه بقوله ﴿ فاتقوا الله إلى قوله هذا صراط مستقيم ﴾ يفضي بكم إلى الجنة وغيره يوصلكم إلى النار ، ومع ذلك كله تحزبوا إلى فرقي مختلفة : اليهودية والنصرانية ، والنصارى صاروا فرقا فرقة قالوا بأن عيسى هو الله ، وأخرى قالوا بأنه ابن الله ، وطائفة قالوا بأقانيم ثلاثة ، وهو ثالث ثلاثة ، وهذا الاختلاف نشأ من اختلاف الأحبار والرهبان وهم الرؤساء الأمرون ﴿ فويل للذين ظلموا ﴾ أي المتحزبين ﴿ من عذاب يوم أليم ﴾ أي القيامة . والأليم وصف ليوم باعتبار متعلقه . وفي قوله ﴿ فويل للذين ظلموا ﴾ وضع مظهر في موضع مضمّر للتصريح بمنشأ العذاب وعلمته ومبالغة في وعيد الأحزاب . ثم إنه سبحانه لوعيدهم زيادة على السابق وللمبالغة في التهديد يقول :

٦٦- هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ . . . أي ما ينتظر كُفَّار مكة غير الساعة ﴿ أن تأتيهم بغتة ﴾ أي فجأة ﴿ وهم لا يشعرون ﴾ يعني لا يلتفتون إليها لغفلتهم عنها . ثم إنه جلَّ وعلا يصف بعض أحوال أهل المحشر بقوله :

٦٧- الْأَخْلَاءُ يُؤْمِنُ بِغُضُوبِهِمْ لِيَنْعِمْ عَذَابُ . . . أي المتحابون في الدنيا أصبحوا أعداء في الآخرة . وفي القمي : قال الصادق عليه السلام : ألا كلُّ خلة كانت في الدنيا في غير الله عزَّ وجلَّ فإنها تصبح عداوة يوم القيامة ﴿ إلا المتقين ﴾ فإن خلَّتْهم لما كانت في الله فتبقى نافعة أبدَ الأبد . وفي مصباح الشريعة عن الصادق عليه السلام : واطلب مؤاخاة الأتقياء ولو في ظلمات الأرض وإن أفنيت عمرَكَ في طلبهم ، فإن الله عزَّ وجلَّ لم يخلق أفضل منهم على وجه الأرض من بعد النبيين ، وما أنعم الله تعالى على عبد بمثل ما أنعم به من التوفيق لصحبته . قال الله تعالى : الْأَخْلَاءُ . . .

* * *

يَا عِبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ ﴿٦٨﴾ الَّذِينَ
آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ ﴿٦٩﴾ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ
وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ ﴿٧٠﴾ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِنْ ذَهَبٍ
وَأَكْوَابٍ وَفِيهَا مَا شَتَّاهِ الْإِنْسُ وَتَكَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ
فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٧١﴾ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ
تَعْمَلُونَ ﴿٧٢﴾ لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٧٣﴾

٦٨ إلى ٧٠- يَا عِبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ . . . أي يُنادى به

الْمُتَّقُونَ . والله تعالى يحكي لنبه (ص) تلك المناداة التي فيها غاية التلذُّدِ
والسُّرور لأهلها ﴿ ولا أنتم تحزنون ﴾ أيها المتحابون في الله في الدنيا من
﴿ الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ﴾ الموصول في محلِّ النصب على البدل
من ﴿ عبادي ﴾ لانه منادى مضاف . أو هو صفة له . ثم بين ما يقال لهم
بقوله سبحانه ﴿ ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم ﴾ أي نسلوكم المؤمنات
﴿ تحبّرون ﴾ أي تُسروُن سروراً يبدو في وجوهكم حبوره وأثره . وفي
القَمِي : تحبّرون أي تُكرّمون .

٧١ - يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِنْ ذَهَبٍ جُمُ صَحْفَةٍ ، أي القصعة
﴿ وأكواب ﴾ جمع كوب . كوزٌ لا عُروة له . أي أن الحور العين والغلمان
لا يزالون يدورون على الأصدقاء في الله وبأيديهم صواع الذهب والأكواب
المملوءة من ماء الكوثر يسقون بها المتحابين والأصدقاء في الله وأيضا
يحملون معهم قصاعاً من الذهب فيها ألوان من الأطعمة واكتفى سبحانه
بذكر القصاع والكيزان عن ذكر الطعام والشراب . ﴿ وفيها ما تشتهي
الأنفس وتلذُّ الأعين ﴾ أي ما تغل النفوس إليها من أنواع النعم من المأكول
والمشروب والملبوس والمشموم وما تلذُّ الأعين بالنظر إليه والتذاذ الأعين هو
التذاذ الإنسان حيث إن التذاذها سببٌ لالتذاذه . ولا يخفى أنه سبحانه
تظهر فصاحة التعبير عن نعم الجنة في كتابه الكريم غاية الفصاحة في مقام
وصف الجنة من حيث جامعيتها لأنواع النعم بحيث لو اجتمعت الجن
والإنس على أن يأتوا بمثل ما انتظمه هاتان الصفتان لم يقدرُوا على الإتيان
بمثله ﴿ وأنتم فيها خالدون ﴾ وهذه صفة أخرى من أوصافها المهمة ، ولذا
فلأنه تعالى بشر أهل الجنة بها ، ثم لما كان كلُّ نعيم زائلاً وموجباً لكلفة
الحفظ وخوف الزوال ومستعقباً للتحسُّر في ثاني الحال ، فلا قيمة لمثل هذه
النعمة الدُنْيَوِيَّة « بخلاف النعم الدائمة الأخرويَّة فإنها مبررة من ذلك كله
ونذكر روايةً تُبيناً في المقام عن الحجة سلام الله تعالى عليه وعلى آبائه

الطاهرين . ففي الاحتجاج عن القائم عجل الله تعالى فرجه أنه سُئل عن أهل الجنة هل يتوالدون إذا دخلوها ؟ فأجاب عليه السلام : إن الجنة لا حمل فيها للنساء ولا ولادة ولا طمث ولا نفاس ولا شقاء بالطفولية ، وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين كما قال الله تعالى . فإذا انتهى المؤمن ولدأ خلقه الله بغير حمل ولا ولادة على الصورة التي يريد لها كما خلق آدم عبرة . وروى القمي أن الصادق عليه السلام قال : إن الرجل في الجنة يبقى على ماتدته أيام الدنيا ويأكل في أكلة واحدة بمقدار أكله في الدنيا .

٧٢ و ٧٣ - وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ يحتمل أن يكون اسم الإشارة مبتدأ والجنة خبره ، والموصول وصلته صفة للجنة . ويحتمل كون الجنة صفة لاسم الإشارة والموصول وصلته خبر للمبتدأ ، ويحتمل كون الموصول صفة للجنة مع عدم كونها صفة للمبتدأ والخبر قوله ﴿ بما كنتم تعملون ﴾ وبناء على هذا الاحتمال الأخير فالجار متعلق بحاصل المقدّر أو بحصل . والمعنى على الاحتمال الأول : إن تلك الجنة الموعودة هذه التي أورثتموها اليوم . وبناء على الاحتمال الثاني : إن هذه الجنة التي أورثتم من قبل ، أي من اخوانكم الذين كانوا في الدنيا وما أجابوا دعوة الدعاة إلى الله واختاروا الضلالة على الهداية . ونوضح معنى الاحتمال الأخير أيضاً حتى يكون من لا خبرة له بالعربية على بصيرة من تفسيرنا إن شاء الله ، وحاصله أن هذه الجنة التي أعطيتكم على طريق التوارث حصلت ووصلت اليكم بسبب اعمالكم التي صدرت عنكم في الدنيا من أنواع الطاعات والخيرات والمبشرات « وقد ورثتم المنازل التي كانت للكفار لو أنهم آمنوا وعملوا صالحاً . وعن ابن عباس قال : الكافر يرث نار المؤمن ، والمؤمن يرث جنة الكافر لقوله أولئك هم الوارثون . والمعنى على الثالث واضح . ومعنى الشريفة ضمناً صار معلوماً على جميع الاحتمالات . وإيثار الإيثار على الإعطاء لتشبيه

الجنة في البقاء على أهلها بمراث يتوارثه المستحقون ويبقى لهم أبداً ﴿ لكم فيها فاكهة كثيرة ومنها تأكلون ﴾ ﴿ جمع سبحانه بين الطعام والشراب والفواكه وبين دوام ذلك فهذه غاية الأمانة . ثم أخبر عن أحوال أهل النار فقال سبحانه وتعالى :

* * *

إِذَا الْخُرُجِينَ فِي عَذَابٍ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ﴿٧٤﴾ لَا يَفْتَرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿٧٥﴾ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ ﴿٧٦﴾ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَا كُؤُونَ ﴿٧٧﴾ لَقَدْ حَسَنَّا كُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمُ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ ﴿٧٨﴾ أَمْ أَبْرَمُوا أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ ﴿٧٩﴾ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَىٰ وَرُسُلْنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ ﴿٨٠﴾

٧٤ و ٧٥ - إِنَّ الْخُجْرِينَ فِي عَذَابٍ جَهَنَّمَ . . . قال القمي : هم أعداء آل محمد صلوات الله عليهم أجمعين وهذا تناوله . وأما تنزيله فإن أرباب الخطايا والذنوب وكل من كان معذباً في جهنم ، و﴿ خالدين ﴾ خير ﴿ إن ﴾ والجأز مع ما يتعلق به متعلق به ، وقدم عليه مبالغة بعدايم كما أن الآية الآتية بعد هذه مؤكدة لعذابهم تخويفاً لهم ولرجاء رجوعهم عن كفرهم إلى الإيمان . فالجرمون خالدين في العذاب وهو ﴿ لا يفترون عنهم وهم فيه مبلسون ﴾ أي لا يخفف عنهم ، وهم في العذاب محزونون آيسون من الرحمة ساكنون في حيرة .

٧٦ - وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ . . . أي نحن عذبناهم بما

كسبت أيديهم ويجرائهم الموجبة له فكانوا هم الظالمين لأنفسهم والجالين لها العذاب .

٧٧- وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ . . . أي يدعون خازن جهنم ، فيقولون : يا مالك فليُحْكَمْ علينا ربك ، أي ليمتنا . وهو من ﴿ قضى عليه ﴾ أي ﴿ أماته ﴾ قال مالك بعد مئة عام أو ألف : ﴿ إنكم ماكنون ﴾ أي أنتم باقون مخلدون في العذاب بلا موت ولا تخفيف .

٧٨- لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ . . . المراد من الحق هو القرآن ، أو دين الحق وهو الإسلام . يعني لقد جاءكم رُسُلنا بالحق من عندنا . وأضافه إلى نفسه لأنه كان بأمره . ويُحتمل أن يكون القائل هو مالك خازن النار ، وإنما قال جئناكم لأنه من الملائكة وهم من جنس الرُّسل . وقال القمي : هو قول الله عز وجل ثم قال يعني جئناكم بولاية أمير المؤمنين ﴿ ولكن أكثركم للحق كارهون ﴾ قال يعني لولاية أمير المؤمنين كنتم كارهين لأن الحق خلاف مشتهيائكم والباطل موافق لما تميل إليه طباعكم ولذا تميلون إليه وتعرضون عن الحق فإن فيه كلفة التكليف ، وفي الباطل راحة الحرية . فانتم بالطبع تؤثرون هذه على تلك .

٧٩ و ٨٠- أَمْ أَمْرُؤَا أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرَمُونَ . . . ﴿ أم ﴾ منقطعة بمعنى (بل) والكلام مبتدأ ناع على المشركين لأنهم لم يقتصروا على كراهة الحق فقط بل اتقنوا النفاق واتفقوا على أمر وهو تكذيب الحق وإبطاله وتصديق الباطل واثباته ، أو على كيد محمد والمكر به صلى الله عليه وآله . وعلى كل حال هددهم الله وأخبر نبيه بذلك ، والتفت عن الخطاب إلى الغيبة لمزيد التهديد فقال ﴿ فَإِنَّا مُبْرَمُونَ ﴾ أي مُحْكَمُونَ وَمُتَقَنُونَ أَمْرًا في مجازاتهم وأخذهم أَخَذَ عَزِيزٍ مُّقْتَدِرٍ ﴿ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَنَسْمَعَنَّهُمْ ﴾ أي حديث أنفسهم ﴿ ونجواهم ﴾ أي مُسَارَتِهِمْ . وكانوا في دار الندوة يتشاورون سرًّا في كيفية إهلاك النبي صلى الله عليه وآله والمكر به كما

أخبره عز وجل بذلك في قوله : ﴿ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ ثم قال تعالى : ﴿ أَمْ يَحْسِبُونَ ، الآية ﴾ أي هل يظنون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم ؟ ﴿ بَلِ ﴾ نحن نسمع ذلك ونُدركه مضافاً بأن ﴿ رُسُلَنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ ﴾ أي الحَفَظَةُ عندهم لا يزالون يكتبون ما يقولون ويفعلون . وقال القمّي : يعني ما تعاهدوا عليه في الكعبة أن لا يردُّوا الأمر في أهل بيت رسول الله (ص) ولا يتناقوا ما فُسرنا النجوى به مع ما قال به القمّي رضوان الله عليه ، لأنهم في دار الندوة ربما كانوا ينشاورون في كلا الأمرين بل وفي أمور أخر كما أن ديدنهم كان على أن يبعدوا فيها ويتكلموا في مهام أمورهم . وعن الصادق عليه السلام أن هذه الآية نزلت فيهم .

قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ
الْعَابِدِينَ ﴿٨١﴾ سُبْحَانَ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا
يَصِفُونَ ﴿٨٢﴾ فَذَرَهُمْ مَحْضُوضًا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ
الَّذِي يُوْعَدُونَ ﴿٨٣﴾

٨١- قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ . . . أي فرضاً إذا كان له ولد فأنا أولى بعبادة الولد لأن تعظيمه تعظيم الوالد والنبى مقدّم في كل حكم على أمته .

٨٢- سُبْحَانَ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ . . . ثم إنه سبحانه نزه نفسه المقدسة عن صفات البشرية التي يصفونها بها . وكونه ذا ولد يستلزم أن تكون ذاته قابلة للتجزؤ والتبعيض ، وإذا كان ذلك محالاً في حق إله العالم

ذاتاً بالأدلة العقلية والنقلية ، فامتنع إثبات الولد له . فقوله عز وجل ﴿ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴾ إشارة إجمالية إلى ما ذكرناه إجمالاً . وبتوضيح آخر فإن هذه المبدعات منزّهة عن توليد المثل فما ظنك بمبدعها وخالقها ؟ تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً . ولما بين سبحانه هذا البرهان التنزيهي هدد المشركين والفاثلين بالولد له وقال :

٨٣ - فَلَنُرْهِمْ يُخَوِّضُوا وَيَغْتَبُوا ... أي دعهم منغمسين في باطلهم ومتلهين في دنياهم التي تمر عليهم بأيام قلائل ﴿ حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون ﴾ ويوم القيامة حيث نجازهم على خوضهم في الباطل واللعب في أمور دنياهم .

* * *

وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ
وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ ﴿٨٤﴾ وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ
﴿٨٥﴾ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشِّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ
شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٨٦﴾ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ
لَيَقُولَنَّ اللَّهُ فَاَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴿٨٧﴾ وَقِيلَ لَهُ يَارَبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ
لَّا يُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾ فَاصْفَعْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿٨٩﴾

٨٤ - وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ ... أي هو المعبود في السماء للملائكة

كُلُّهُمْ وَالْعِبَادَةُ مَنْحَصَرَةٌ بِهِ تَعَالَى لَا مَعْبُودَ فِيهَا سِوَاهُ ﴿ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ ﴾
 أَيِ الْمُسْتَحَقِّ لِلْعِبَادَةِ فِي الْأَرْضِ لِلْإِنْسِ وَالْجِنِّ هُوَ سَبْحَانَهُ لَا غَيْرَهُ ، حَيْثُ
 إِنَّ الْأُلُوهِيَّةَ وَالرَّبُّوبِيَّةَ فِي الْعَوَالِمِ الْعُلُوتِيَّةِ وَالسُّفَلِيَّةِ لَا تَنْبَغِي إِلَّا لَهُ عِزٌّ وَجَلٌّ
 بِاعْتِرَافِ جَمِيعِ الْبَشَرِ الْإِنْتَهِيَيْنِ فِي قِبَالِ الطَّبِيعِيَيْنِ كَمَا يَجِبِي اعْتِرَافُهُمْ بِذَلِكَ فِي
 مَا بَعْدَ قَرِيئاً ﴿ وَهُوَ الْحَكِيمُ ﴾ فِي صَنْعِهِ وَتَنْدِيرِهِ لِأُمُورِ عِبَادِهِ ﴿ الْعَلِيمُ ﴾
 بِمَصَالِحِ خَلْقِهِ بَلْ بِكُلِّ شَيْءٍ تَعَاطَمُ

٨٥ - وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ . . . أَيِ تَعَاطَمُ وَتَكْبَرُ مَنْ لَهُ
 السُّلْطَةُ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَلَهُ التَّصَرُّفُ كَيْفَ يَشَاءُ فِيهَا ﴿ وَ ﴾ فِي
 ﴿ الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهَا وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ﴾ أَيِ الرَّجْعَةِ أَوْ عِلْمُ يَوْمِ الْقِيَامَةِ
 ﴿ وَإِلَيْهِ يَرْجِعُونَ ﴾ أَيِ عَاقِبَةِ أَمْرِنَا هِيَ الرَّجُوعُ إِلَيْهِ فَيَجَازِي كَلًّا بِعَمَلِهِ .
 وَقُرِءَ بِالْتَّاءِ وَبِنَاءٍ عَلَى قِرَاءَةِ التَّاءِ يَكُونُ الْإِنْتِقَالُ إِلَى الْخُطَابِ لِلتَّهْدِيدِ .

٨٦ - وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ . . . أَيِ الَّذِينَ
 يَعْبُدُهُمُ الْمُشْرِكُونَ بَدَلًا عَنْ اللَّهِ سَبْحَانَهُ لَا تُرْجَى الشَّفَاعَةُ مِنْهُمْ وَلَيْسَ لَهُمْ
 أَنْ يَشْفَعُوا لِعِبَادَتِهِمْ لِأَنَّ أَمْرَ الشَّفَاعَةِ بِيَدِهِ تَعَالَى وَلَا يَأْذَنُ لِلشَّفَاعَةِ ﴿ إِلَّا مَنْ
 شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ وَالْمُرَادُ ﴿ بَعْنُ شَهِدَ بِالْحَقِّ ﴾ هُمْ عِيسَى وَعُزَيْرُ
 وَالْمَلَائِكَةُ اسْتَشْنَاهُمْ سَبْحَانَهُ ثُمَّ عُبِدَ مِنْ دُونِ اللَّهِ
 فَإِنَّ لَهُمْ مَنَزَلَةَ الشَّفَاعَةِ وَلَكِنَّهُمْ لَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِأَهْلِ التَّوْحِيدِ . وَالْمُرَادُ
 ﴿ بِالْحَقِّ ﴾ هُوَ التَّوْحِيدُ وَ ﴿ هُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ أَيِ مَا شَهِدُوا بِهِ . وَالْحَاصِلُ
 إِنَّ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةَ لَمَّا كَانُوا مِنْ أَهْلِ التَّوْحِيدِ فَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِأَهْلِ التَّوْحِيدِ .

٨٧ - وَاتَّبَعْنِ سَأَلَتْهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ . . . أَيِ إِذْ سَأَلَتْ الْمُشْرِكِينَ مَنْ
 خَالَقَهُمْ ﴿ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ﴾ أَيِ يَعْتَرِفُونَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ خَالَقُهُمْ لَوْضُوحِهِ بِحَيْثُ
 لَا يَقْدِرُونَ عَلَى الْإِنْكَارِ ، وَهُمْ مَقْرُونُونَ بِأَنَّ أَهْلَهُمْ لَا تَقْدِرُ عَلَى الْخَلْقِ
 وَالْإِيجَادِ لَتَعَذَّرَ الْمَكَابِرَةُ فِيهِ مِنْ فِرَاطِ الظُّهُورِ ، فَلِذَا كَانَ الْأَمْرُ هَكَذَا فَقُلْ
 لَهُمْ : ﴿ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴾ أَيِ فَكَيْفَ يُصَرَّفُونَ وَيُعْرِضُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ إِلَى

٨٨- وَقِيلَ يَا رَبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ . . . مصدرٌ من (قال) يقول قولاً وقيلاً والضمير راجع إلى النبي ، أي : قولُ النبي ﴿ يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون ﴾ وهو عطفٌ على الساعة ، أي (عنده علمٌ قولُ النبي يا رب إلخ) فإنه صلوات الله عليه وآله لما ضجر من قومه وعرف إصرارهم على الكفر دعا ربّه عليهم وهذا القول قريبٌ من قول نوح عليه السلام حيث قال : ﴿ ربُّ إنيهم عصوني وأتبعوا مَنْ لم يزدّه ماله وولده إلاّ خساراً ﴾ ثم إنه تعالى قال لنبيّه صلّى الله عليه وآله :

٨٩- فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ . . . أي فاعرض عن دعوتهم وقل سلامٌ . وقيل هذا سلام هجرٍ ومُتَارَكَةٌ لا سلامٌ تحيةً وكرامةً . ويُحتمل أن المراد به يعني إذا خاطبك بما يؤذيك فقل سلامٌ ، على ما في قوله تعالى في وصف المؤمنين ﴿ وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً ﴾ وكقوله ﴿ سلامٌ عليكم لا نبئكم الجاهلين ﴾ وقيل معناه قل يا محمد : سلام ، تسلّم من شرهم . وهذا ممّا علّمه الله من مكارم الأخلاق ﴿ فسوف يعلمون ﴾ هدّدهم بيوم القيامة ، وممّا يعاينون من العذاب الذي يحلّ بهم .

سورة الدخان

مكية وآياتها ٢٩ نزلت بعد الزخرف .

* * *

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 حم ١ وَالْكِتَابِ الْبَيِّنِ ٢ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبَارَكَةٍ إِنَّا
 كُنَّا مُنْذِرِينَ ٣ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ٤ أَمْرًا مِنْ عِنْدِنَا
 إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ٥ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 ٦ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ ٧
 لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُخَيِّئُ رِجْلَكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ ٨

١ - حم . . قد قلنا سابقاً إن هذه الحروف المقطعة في أوائل السور أسماء للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وكل واحد منها في كل سورة مبدوءة به يكون قد جاء لمناسبة من المناسبات والجهة من الجهات التي لا يعلمها إلا هو سبحانه ومن خطب بها صلى الله عليه وآله . فهذه أسرار وأسماء رمزية فعلى هذا تكون هذه الأسماء مناديات ، والتقدير : يا حم .

٢- وَالْكِتَابِ الْمُنِينِ . . . الواو للقسم أي أقسم بالكتاب المبين المظهر لأحكام الحلال والحرام والمبين للحق من الباطل .

٣- إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبَارَكَةٍ . . . هذه الجملة جواب للقسم . لكن الطبرسي رحمه الله أنكر كونها جواباً وقال : إن جواب القسم قوله سبحانه ﴿ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ ﴾ وقال لا يصح كون الجواب ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ ﴾ لأنك لا تقسم بالشئ على نفسه ، فإن المنزل هو الكتاب . والمراد باللييلة المباركة هي ليلة القدر . ومن بركاتها نزول الكتاب الكريم الذي هو واسطة للمنافع الدنيوية والدينية ، في هذه الليلة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا ومنها إلى النبي نجوماً وقت وقوع الحاجة والمناسبة التي تقتضي ذلك . فبوركت لهذا ولنزول الرحمة ولتقسيم النعم وإجابة الدعاء فيها وغيرها . ﴿ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ ﴾ أي مخوفين بما أنزلناه من تعذيب العصاة والإنذار : الإعلام بمواضع الخوف ليُتَّقَى ، وبموضع الأمن ليجتنب ، فالله عز اسمه قد أندر عباده بأنهم الإنذار من طريق السمع والعقل . ونسبة الإنذار إلى ذاته المقدسة باعتبار أن إنذار الرسل بأمره ، إنذاره .

٤- فِيهَا يَفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ . . . أي في ليلة القدر يفصل ويفرز ، ومنه فصل الخصومات . و﴿ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ﴾ أي كل أمر من الحق والباطل أو يقدر الله في تلك الليلة من أمور السنة ما يحدث في تلك السنة وله تعالى فيها البدء والمشيئة ، يقدم ما يشاء ويؤخر من الآجال والأرزاق والبلايا والأعراض والأمراض ، ويزيد فيه ما يشاء وينقص ، ويلقيه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وإلى أمير المؤمنين عليه السلام ، وهو إلى الأئمة ، حتى ينتهي إلى صاحب الزمان عليهم السلام ويشترط له فيه البدء والمشيئة والتقديم والتأخير . والمراد بالحكم المحكم ليس بشيئين إنما هو شيء واحد . أو المراد به أمر ذو حكمة . وقد قال الإمام الكاظم عليه السلام : حم : محمد صلى الله عليه وآله ، والكتاب المبين : أمير المؤمنين

عليه السلام . والليلة المباركة : فاطمة عليها السلام فيها يُفَرَّقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ : يخرج منها خير كثير ورجلٌ حَكِيمٌ ورجلٌ حَكِيمٌ ورجلٌ حَكِيمٌ ، إلخ . . . الحديث .

٥ - أَمْرًا مِنْ عِنْدِنَا . . . منصوبٌ حالاً من ﴿ أمر ﴾ أو من الضمير في ﴿ حَكِيم ﴾ يرجع إليه ﴿ إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴾ أي مِنْ شَأْنِنَا إرسال الرُّسُل وإنزال الكتب بمقتضى حكمتنا واقتضاء مصالح العباد ذلك .

٦ - رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ . . . هذا بيان لسبب إرسال الرُّسُل والكتب ، أي رَأْفَةً مِنَّا بِخَلْقِنَا ونِعْمَةً عَلَيْهِمْ بما بعثنا إليهم من الرُّسُل . ووضع الظاهر مقام الضمير إشعاراً بأن الربوبية اقتضت ذلك فإنه أعظم أنواع التربية ﴿ انه هو السميع ﴾ للأقوال كلها ﴿ العليم ﴾ العالم بأحوال العباد ومصالحهم .

٧ - رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ . . . أي مالِكهما ومُصلِحهما ومديرهما ومدبّرهما ﴿ و ﴾ مدبّر ﴿ ما بينهما ﴾ قُرِئَ بالجرّ عطفاً على ما قبله . ثم إنّه سبحانه كرّر هذه الجملة في مواضع عديدة من كتابه تنبيهاً للعباد بأن من له هذه القدرة وهو بهد السُّلْطَة على جميع العوالم العلوية والسُّفْلِيَّة وما بينهما من عجائب مخلوقاته مع أن خلقه تلك العوالم أعجب من خلقه ما فيها وما بينهما ، فهذا أحقُّ بالعبادة أم مخلوق هذا الخالق القادر القاهر الحكيم العليم؟ ولا سيما مخلوقه الجمادي كالأصنام . . عجبا لجلّم الله مع مداراته هؤلاء الجهلة الجحدة الكفرة كيف أعرضوا عن عبادة خالقهم إلى عبادة أدنى المخلوقات ﴿ ان كنتم موقنين ﴾ أي عالمين أن الأمر كما وصفناه .

٨ - لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ . . . رَبُّكُمْ . . . هذه شهادة منه سبحانه على توحيده ، وهي أقوى وأدل دليل على التوحيد لأنه عز وجل أعرف بمخلوقاته وأعلم بهم من أنفسهم ، فإذا قال ليس في جميع العوالم إلّه غيري مع أنه أصدق القائلين فلا بد أن يُقبل قوله ويُطاع أمره مع أنه كم من براهين عقليّة ونقليّة أقيمت

عليه ، فلا ينبغي أن يخطر على قلب عاقل إله غير الله سبحانه فضلاً عن أن يُعبد غيره عز وجل ﴿ يُحْيِي وَيُمِيت ﴾ صفتان غنصتان بذاته تعالى أي يحيي الناس بعد موتهم ، ويميتهم بعد إحيائهم . أو المراد من الإحياء هو الإيجاد بعد العدم ، والإماتة بعد هذه الحياة كما تشاهدون ﴿ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمِ الْأُولِينَ ﴾ لما كان الكفار معترفين بربوبيته لكنهم ، بعلمه بجميع الأشياء وإرساله جميع الرسل وإنزاله جميع الكتب ، لم يُقرؤا ، وذلك كان مستلزماً لعدم تيقنهم لربوبيته فلهذه الجهة نفى يقينهم وقال سبحانه فيما يلي :

* * *

بَلْهُمْ

فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ ﴿٩﴾ فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ ﴿١٠﴾
يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١١﴾ رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا
مُؤْمِنُونَ ﴿١٢﴾ أَتَى اللَّهُ الذِّكْرَى وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ ﴿١٣﴾
سَأَهُ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَجْنُونٌ ﴿١٤﴾ إِنَّا كَاشِفُوا الْعَذَابَ
قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ ﴿١٥﴾ يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا
مُنْتَقِمُونَ ﴿١٦﴾

٩ - بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ . . . قوله ﴿ فِي شَكٍّ ﴾ رد لكونهم موقنين بما أخبر الله تعالى نبيه وقوله ﴿ يَلْعَبُونَ ﴾ يوحي أن يكون المراد أنهم يلعبون في قلوبهم وإقرارهم بأن الله هو ربنا ورب آبائنا علواً . ومن ناحية أخرى هم مُنكبرون علمه بجميع الأشياء وإرساله لجميع الرسل

والْكَتَبِ . وهذا الإنكار يستلزم الشك في ربوبيتنا . أو المراد بقوله يلعبون يعني أنهم يستهزئون بما أخبرناك به ، فإقرارهم ليس إقراراً حقيقياً وعن علمٍ ويقينٍ بل مخلوطٌ بهزل وهُزء . أو ﴿ يلعبون ﴾ يعني يشتغلون بالدنيا بحيث لا يتوجهون إلى المواعظ والدلائل والحجج حتى يبتدوا بأنه سبحانه ربهم ورب كل شيءٍ ويعتقدون بذلك عن علمٍ ويقينٍ . والاشتغال بالدنيا بهذه الكيفية لعبٌ وهو ثم إنه تعالى خاطب نبيه تهديداً لهم فقال سبحانه :

١٠ و ١١ - فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ . . . أي فانتظرهم اليوم الذي تأتي السماء بدخان ظاهرٍ بحيث لا يشك أحد في أنه دخان . واختلف في هذا الدخان ومنشئه أنه من أين يكون ؟ فمن علي عليه السلام وبه أخذ جماعة : إنه دخان يأتي من السماء قبل يوم القيامة يدخل في أسماع الكفرة حتى يكون الواحد منهم كالرأس الحنيد (والحنيد المشوي) ويعتري المؤمن منه كهية حال المزكوم وتأخذه الزُكمة (بفتح الزاء وسكون الكاف) وتصير الأرض كلها كبيت أوقد فيه ليس فيه خصاص (والخصاص الفرجة) وعن رسول الله : أول الآيات الدخان ، ونزول عيسى ، ونار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى المحشر . قال حذيفة : يا رسول الله وما الدخان ؟ فتلا رسول الله صلى الله عليه وآله الآية ، وقال : يملاً ما بين المشرق والمغرب ، يمكث أربعين يوماً وليلة ، أما المؤمن فيصيبه كهية الزُكمة وأما الكافر فهو كالسكران يخرج من منخريه وأذنيه ودبره ﴿ يَغشى الناس هذا عذاب أليم ﴾ أي يغطيهم ، أو يحيط بهم . فإذا شاهدوه بتلك الشدة يقولون ﴿ هذا عذاب أليم ﴾ أي كثير الألم ويخافون منه شديداً وهذا من أشراط الساعة على ما في الرواية من أن أول الآيات الدخان إلى أن يقول : ونار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى المحشر . والقمي قال : ذلك إذا خرجوا في الرجعة من القبر وكان الرجل يحدث رجلاً فلا يحدث

يرى المخاطب ولا هو يرى المتكلم من شدة غلظته وتراكمه .

١٢ - رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ . . . أي مؤمنون بالقرآن ومصدقون بنبوّة النبي محمد صلى الله عليه وآله ، وهذا وعد بالإيمان لو كشف العذاب عنهم . لكنه سبحانه أخبر عن حالهم الذي دل على كذب مقاتلهم فقال عز وجل :

١٣ - أُنِى هُمُ الذَّكْرَى . . . أي من أين لهم التذكر بذلك ﴿ وقد جاءهم رسول مبين ﴾ أي أبان لهم ما هو أعظم منها في إيجاب الأذكار من الآيات ومن المعجزات ومع ذلك ما تذكروا .

١٤ - ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلِّمٌ مِّثْنُونَ . . . أي أعرضوا عن رسولنا وما اكتفوا بذلك وقالوا يعلمه بشر ، أي غلام أعجمي لبعض ثقيف ، فهذا الكتاب ليس من عند الله كما يزعم محمد . وما اكتفوا بهذا بل قالوا إنه ﴿ مجنون ﴾ وقال القمي : قالوا ذلك لأنه لما كان ينزل عليه الوحي كانت تأخذه الغشية ، وإن بعضهم لما رأوه في تلك الحالة نسبوا إليه الجنون .

١٥ - إِنَّا نَحْشِفُوكُمُ الْعَذَابَ قَلِيلًا . . . عدل سبحانه عن الغيبة إلى الخطاب في مقام جوابهم عن وعدهم وردّهم بأنكم لا تفنون بوعدكم ولو أننا كشفنا العذاب عنكم ، لأن الخطاب أبلغ في الرّد والتوبيخ والحاصل يقول سبحانه نحن نكشف عنكم العذاب عما قريب أي بعد أربعين يوماً اختباراً لكم لكننا نعلم ﴿ إنكم عائدون ﴾ أي ترجعون إلى كفركم بعد الكشف عاجلاً . وقال القمي : يعني إلى القيامة باقون على الكفر ولو كان قوله تعالى ﴿ يوم تأتي السماء بدخان مبين ﴾ في القيامة كما هو ظاهر بعض الروايات ، لم يقل ﴿ إنكم عائدون ﴾ لأنه ليس بعد الآخرة والقيامة حالة

يعودون إليها .

١٦ - يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنتَقِمُونَ . . . أي نأخذهم أخذة كبيرة عظيمة شديدة بعذاب النار . والمراد يوم القيامة ﴿ إِنَّا مُنتَقِمُونَ ﴾ أي ننتقم منهم بما يستحقون من العذاب . ولَمَّا أَصَرَ كُفَّارُ مَكَّةَ عَلَى كُفْرِهِمْ وجحودهم ووجدوا أن ذلك يُحْزِنُ قلب النبي ويؤذيه ، أخذوا يزيدون في عنادهم وعداوتهم معه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ فكَرَّرَ اللهُ سبحانه وتعالى تسليته بتكرار قضايا موسى (ع) وأذاه من قومه ومن فرعون عصره ومتابعيه ويذكره بها لتسهيل الخطوب الواردة عليه من أمته وعصاة قومه صلوات الله عليه وآله فلذا يقول جلَّ وعلا كما في الآيات التالية :

* * *

وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ
كَرِيمٌ ﴿١٧﴾ أَنْ أَدْوَا إِلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٨﴾
وَأَنْ لَا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿١٩﴾
وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَنْ تَرْجُمُونِ ﴿٢٠﴾ وَإِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا بِي
فَاعْتَرِلُونِ ﴿٢١﴾

١٧ - وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ . . . أي اختبرناهم وامتحانهم قبل قريش ﴿ وجاءهم رسول كريم ﴾ أي موسى عليه السلام فإنه كان له شأن

عظيم عند الله تعالى فلذا جعله كلياً له وهذا من خصائصه عليه السلام فقد كان عزيزاً ومرضياً عند قومه بني اسرائيل ، وكان أجودهم عطاءً وأحسنهم خلقاً وخلقاً ولذا وصفه سبحانه بوصف جامع لما ذكرناه . وكان من الأنبياء الذين آذتهم أممهم كثيراً ، ولذا فإنه تعالى يسأل نبيه صلى الله عليه وآله به عليه السلام وكانت أمته لجوجة عنودة جهولة شبيهة بقريش . فمن هذه الناحية أيضاً كان بين نبيينا وبين موسى تناسب . والحاصل جاءهم موسى وقال لفرعون وحشمه لا بد أن تؤدوا إلي بني اسرائيل .

١٨ - أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ . . . أي أطلقوا بني إسرائيل من العذاب والتسخير فإنهم أحرار فلا . تعاملوهم معاملة العبيد . وكان بنو إسرائيل حين طلوع موسى على فرعون محبوسين وكان حبس فرعون مهولاً مخوفاً بالمعذبات الشديدة التي أوقعوها على المحبوسين فيها ولذا أول ما طلبه موسى من فرعون كان إطلاق بني إسرائيل الذين كانوا ممن يعبد الله ، في قبال القبطيين فإنهم كانوا عبدة فرعون . ولذا عبّر عنهم كليم الله بعباد الله ﴿إني لكم رسول أمين﴾ أي غير متهم بكذب في القول على ما أدعيه من الرسالة ولا بخيانة في أموالكم التي أودعتموها عندي . ويستشعر من الشريفة أن موسى عليه السلام كان عند الناس معروفاً بالأمانة حتى عند القبطيين . وقوله : ﴿إني رسول أمين﴾ من باب التذكير وإلا كانت هذه دعوى بلا بينة وبرهان فلا تقبل . وبالجمله كان من هذه الجهة مماثلاً لنبيينا صلى الله عليه وآله فإن نبيينا من بدء أمره كان معروفاً بمحمد الأمين حتى أعاديه كانوا لا ينكرون أمانته وأذعنوا لها .

١٩ - وَأَنْ لَا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ . . . أي لا تتكبروا ولا تتجبروا عليه بترك طاعته وكفران نعمه واقتراء الكذب عليه ﴿إني آتيكم سلطان مبین﴾ أي بحجة واضحة يظهر الحق معها ، أو بمعجز ظاهر تبين به صحة نبوتي وصدق مقالتي فلما قال ذلك توعدوه بالقتل والرجم فقال :

٢٠ - وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبُّكُمْ . . . أَيِ التَّجَاتِ إِلَيْهِ سُبْحَانَهُ ﴿٢٠﴾ أَنْ تَرْجُونَ ﴿٢١﴾ مَنْ أَنْ تُوذَوْنَ بِقَذْفِ الْحِجَارَةِ ، أَوْ بغيره من الأذى .

٢١ - وَإِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا لِي فَأَعْتَزِلُونِ . . . أَيِ فَاتْرَكُونِي وَتَنْحُوا عَنِّي فَلَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِي . ثُمَّ تَأَلَّمْ مِنْهُمْ كَثِيرًا وَحُزْنَ قَلْبُهُ الشَّرِيفِ مِنْ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ فَدَعَا عَلَيْهِمْ كَمَا تَرَى :

* * *

فَدَعَا رَبَّهُ أَنْ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ ﴿٢٢﴾ فَأَسْرِ
بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ ﴿٢٣﴾ وَأَتْرُكُ الْبَحْرَ رَهَوًا إِنَّهُمْ
بُحْدٌ مُفْرَقُونَ ﴿٢٤﴾

٢٢ - فَدَعَا رَبَّهُ أَنْ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ . . . أَيِ لَمَّا يَسْ مِنْ إِيْمَانِهِمْ دَعَا اللَّهَ سُبْحَانَهُ عَلَيْهِمْ ﴿٢٢﴾ بِأَنْ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ ﴿٢٣﴾ أَيِ مُذْنِبُونَ يَرْتَكِبُونَ الْمَعَاصِيَ لِأَنَّهُمْ مُشْرِكُونَ وَلَا يُؤْمِنُونَ أَبَدًا فَأَوْحَى إِلَى مُوسَى :

٢٣ - فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا . . . أَيِ أَخْرِجْ مَعْ مَنْ آمَنَ بِكَ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْ هَذِهِ الْبَلَدَةِ فِي اللَّيْلِ ، وَالسُّرَى هُوَ السَّيْرُ لَيْلًا ﴿٢٣﴾ إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ ﴿٢٤﴾ أَيِ يَتَّبِعُكُمْ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ إِذَا عَلِمُوا بِخُرُوجِكُمْ .

٢٤ - وَأَتْرُكُ الْبَحْرَ رَهَوًا . . . أَيِ خُلِّ الْبَحْرُ عَلَى حَالِهِ مُتَفَرِّجًا . وَالرَّهْوُ هُوَ الْفُرْجَةُ الْوَاسِعَةُ فَأَفْرَجَهُ بِعَصَاكَ وَأَخْرَجَ أَنْتَ مِنْ طَرَفِهِ الْآخِرِ بَعْدَ مَا تَدْخُلُهُ . وَتَجُوزُهُ حَتَّى يَدْخُلَهُ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ وَالْأَمْرُ بِتَرْكِ الْبَحْرِ عَلَى هَيْئَتِهِ الَّتِي دَخَلَ مُوسَى بِهَا لِأَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَضْرِبَهُ ثَانِيًا لِيَنْطَبِقَ خَوْفًا أَنْ يَدْرِكَهُمُ الْقَبْطُ فَأَمَرَ بِتَرْكِه كَمَا هُوَ

ليدخلوه فلا تخافوا منهم ﴿ إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُّفْرَقُونَ ﴾ فدخلوا البحر فأغرقوا جميعاً ، ثم نبذ البحر جسد فرعون ليكون عبرة للناس .

* * *

كَمْ تَرَ كُوفًا مِنْ جَنَاتٍ وَعَيْوُنٌ ﴿٢٥﴾ وَزُرُوعٌ
وَمَقَامِرٌ كَرِيمٌ ﴿٢٦﴾ وَنَعْمَةٌ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ ﴿٢٧﴾ كَذَلِكَ
وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ ﴿٢٨﴾ فَأَبْكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ
وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ ﴿٢٩﴾

٢٥ إلى ٢٧ - كَمْ تَرَ كُوفًا مِنْ جَنَاتٍ وَعَيْوُنٌ . . . إن الله تعالى يجبر حبيبه عن تركتهم من البساتين والعيون الكثيرة الجارية وما سواها من النعم التي كانت تغمرهم . ﴿ وزروع ومقام كريم ﴾ والمراد بالمقام الكريم ، المحافل المزيّنة والمنازل الحسنة والقصور المشيدة . فقد خلفوها وراءهم حين لحقوا ببني إسرائيل ﴿ وَنَعْمَةٌ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ ﴾ النعمة بفتح النون رَغَد العيش ونضارته ، وبكسرهما ما أنعم به على الإنسان من الرزق والمال الكثير والولد الصالح وأمثالها والحالة التي يستلذ بها الإنسان وجاء بمعنى المسرة ، وبالضم المسرة والرفاهة ، ونعمة العين قُرَّتْهَا و ﴿ فاكهين ﴾ أي متمتعين متمتعين بطيب العيش وقال القمي : النعمة في الأبدان ، وفاكهين أي مفاكهين للنساء ومتمتعين بهن .

٢٨ - كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ . . . أي هكذا نفعل بالمجرمين ، نُهلكهم ونورث هذه المعدادات لمن بعدهم ، أي لبني إسرائيل لأنهم رجعوا إلى مصر بعد هلاك فرعون ومتابعيه . وإيراث النعمة تصييرها إلى الثاني

بعد الأول بلا مشقة كما يصير الميراث إلى أهله هكذا . فلما كانت نعمة فرعون وقومه وصلت إلى بني إسرائيل بعد إهلاكهم كان ذلك إسراراً من الله لهم .

٢٩ - فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ... هذه الجملة يمكن أن تكون في مقام بيان تصغير قدرهم ، فإن العرب جرت عادتهم بأن يُخبروا عن عظم المصيبة بالهالك بأنه بكته السماء والأرض ، أو تقول : أظلم لفقده الشمس والقمر ، وقال جرير يرثي عمر بن عبد العزيز :

الشمس طالعة ليست بكأسفة تبكي عليك نجوم الليل والقمر
وقالت الخارجية :

أيا شجر الخابور ما لك مورقاً كأنك لم تجزع على ابن طريف
وذلك على سبيل الاستعارة التخيلية مبالغة في وجوه الجزع والبكاء .
وسئل ابن عباس عن هذه الآية وقيل هل يبكى على أحد ؟ قال : نعم «
مصلئ المؤمن في الأرض ، ومصعد عمله في السماء . وروى زرارة بن أعين
عن الصادق عليه السلام أنه قال : بكى السماء على يحيى بن زكريا وعلى
الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام أربعين صباحاً ، ولم تبك إلا
عليهما . قلت وما بكاؤها ؟ قال : كانت الشمس تطلع حمراء وتغيب
حمراء . وفي رواية أخرى عنه عليه السلام : بكى السماء على الحسين بن
علي عليه السلام أربعين يوماً بالدم . وبالجملة فالمراد من قوله ﴿ فما بكى
عليهم للسماء ﴾ التهكم واستصغار القدر . والوجه الثاني في الشريفة أن
يقال إن المراد : لم يبك عليهم أهل السماء والأرض لكونهم مسخوطاً عليهم
بحذف المضاف كقوله تعالى ﴿ حتى تضع الحرب أوزارها ﴾ وقيل وجوه أخر
نحن بصدد بيانها ﴿ وما كانوا منظرين ﴾ أي مُمهّلين إلى وقت آخر .

وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ
 ﴿٣٠﴾ مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ ﴿٣١﴾ وَلَقَدْ أَخْرَنَاهُمْ
 عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَىٰ الْعَالَمِينَ ﴿٣٢﴾ وَأَتَيْنَاهُم مِّنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُّبِينٌ ﴿٣٣﴾

٣٠ و ٣١ - وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ ... يعني خلَّصناهم ﴿ من العذاب المهين ﴾ ذي الإهانة والاحتقار قتل الأبناء واستخدام النساء والاستعباد والتكاليف الشاقة الآخر . وكلُّ هذه من فرعون وقومه الطغاة كما أخبر سبحانه : ﴿ من فرعون إنه كان عالياً ﴾ أي متكبراً متجبراً ﴿ من المسرفين ﴾ المتجاوزين الحدَّ في الطغيان ، وقد وصفه تعالى بأنه عالٍ وإن جاز أن يكون مدحاً ، إلا أنه قيده بأنه عالٍ في الإسراف، والممدوح هو العالي في الإحسان ، والعالي في الإساءة مذموم .

٣٢ و ٣٣ - وَلَقَدْ أَخْرَنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ ... أي اخترنا موسى وقومه بني إسرائيل وفُضِّلناهم بالتوراة وكثرة الأنبياء منهم ﴿ على علم ﴾ أي على بصيرة منا باستحقاقهم ذلك ﴿ على العالمين ﴾ أي عالمي زمانهم . وقال القمِّي : فلفظه عامٌّ ولكنَّ المعنى خاص فقد اخترناهم ﴿ وأتيناهم من الآيات ﴾ كانشقاق البحر بضرب العصا ، وإجراء الماء من الصخرة الصماء أيضاً بضرب العصا عليها في التيه التي كانت في البیداء ، وإنزال المنِّ والسَّلوى ، وإظهار اليد البيضاء ، وتصيير العصا أفعى وغيرها من المعجزات والآيات ﴿ ما فيه بلاءٌ مُّبِينٌ ﴾ أي اختبارٌ ظاهرٌ وامتحانٌ باهر .

• • •

إِنْ هَؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ ﴿٣٤﴾ إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ

يُنْشَرِينَ ﴿٣٥﴾ فَأَتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣٦﴾ أَهْمُ خَيْرًا مِّنْ قَوْمٍ تَبِعُوا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلَكَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ﴿٣٧﴾

٣٤ إلى ٣٦ - إِنْ هَؤُلَاءِ يَقُولُونَ . . . هذا رجوع إلى أحوال كفار قريش مع رسول الله (ص) فإن قصّة فرعون مع موسى عليه السلام كانت معترضة لبيان جهة أشرنا إليها سابقاً . والمراد من اسم الإشارة هؤلاء هو كفار قريش ﴿ لَيَقُولُونَ إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتُنَا الْأُولَى ﴾ أي المُرْتَبِة للحياة الدنيويّة ﴿ وما نحن بمنشرين ﴾ أي بعد الموت الأولى لا حياة أبداً ، لا حياة القبر ولا حياة البعث ، وما نحن بمبعوثين . وإن لم يكن كذلك ﴿ فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين ﴾ خطاب لمن وعدهم بالنشور من الرُّسُل والمؤمنين أي إن كان الأمر كما تزعمون فأحيوا لنا واحداً من آبائنا كقصي بن كلاب حتى نشاورة ونسأله عن صحة نبوة محمد صلى الله عليه وآله وعن صحّة البعث فإن اعترف وأقرّ بها فنحن نقبل أيضاً ونصدقكم في وعدكم . وقيل إن المتكلم بهذا هو أبو جهل ووجه اختيار قصي لأنه كان معروفاً بالصدق بين أهل عصره وكان شريفاً .

٣٧ - أَهْمُ خَيْرٌ أَمْ قَوْمٌ تَبِعُوا . . . على وزن سُكَّرٍ واحدُ التّباعية من ملوك حمير ، سُمِّيَ تَبِعاً لكثرة أتباعه ، أو سُمُّوا بالتّباعية لأن الأخير يتبع الأول في الملوك ، وهم سبعةون تَبِعاً مَلَكُوا جميع الأرض ومن فيها من العرب والعجم . وكان تَبِعُ الأوسط مؤمناً بنبيّنا قبل ظهوره بسبعةة عام وهو الذي نهى النبي صلى الله عليه وآله عن سبه لإيمانه ، وهو تَبِعُ الكامل وكان من أعظم التّباعية وأفصح شعراء العرب . ويقال إنه نبي مرسل إلى نفسه لما تمكّن من ملك الأرض . والدليل على ذلك أن الله تعالى ذكره عند ذكر الأنبياء فقال ﴿ وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد ﴾ وأسند

تكذيب الرُّسل إلى قومه حيث إنهم كانوا كفرة ولذا ذمُّهم دونه لانه كان مؤمناً ولم يعلم أنه أرسل إلى قوم تبع رسول غير تبع وتبع أول من كسا البيت بالأنطاع (جمع نطع وهو بساط من جلد يفرش تحت المحكوم عليه بالعذاب أو بالقتل) بعد آدم عليه السلام حيث كساه الشعرو قبل إبراهيم أول من كساه الخصف ، وأول من كساه الثياب سليمان عليه السلام ، فمن الصادق عليه السلام أن تبعاً قال للأوس والحزرج : كونوا ها هنا حتى يخرج هذا النبيّ أما أنا فلو أدركته لحدمته وخرجت معه . ويحتمل أن يكون مراده بهذا النبيّ أي الذي أخبر به الأخبار والرهبان والكهنة في ذلك العصر . ومعنى الشريفة أن مشركي قريش أظهر نعمة وأكثر أموالاً وأعز قوة وقدرة أم قوم تبع الحميريّ الذي سار بالجيوش حتى حيز الحيرة ثم سار وأتى سمرقند فهدمها ثم بناها على اصول إرادها . وتبع كان لقب كل ملك من ملوك اليمن كما يقال خاقان لملك التتر وقبصر لملك الروم . والحاصل فإنهم ليسوا بأفضل وأقوى منهم وقد أهلكناهم بكفرهم ، وهؤلاء مثلهم بل أيسر منهم فليحذر هؤلاء أن ينالهم مثل ما نال أولئك ﴿ والذين من قبلهم ﴾ كعاد وثمود ﴿ أهلكناهم إنهم كانوا قوماً مجرمين ﴾ كما أن كفار مكة مجرمون . وقوله ﴿ إنهم كانوا ﴾ الآية ﴿ هذا في مقام بيان علّة الإهلاك وهذا السبب موجود في كفرة قريش .

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ ﴿٢٨﴾
 مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٩﴾
 إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ بِقَاتِهِمْ أَجْمَعِينَ ﴿٣٠﴾ يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلَى

عَنْ مَوْلَى شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿١١﴾ الْإِنَّمَنْ رَحِمَهُ اللَّهُ
إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٢﴾

٣٨ و ٣٩ - وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ... ثم إنه سبحانه بعد تهديد كفرة قريش باستئصال قوم تُبِعَ لعنهم وعنادهم وإنكارهم للبعث والمعاد ، يبين صحة وقوع الحشر والجزاء بقوله : إِنَّا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ﴿ وما بينهما ﴾ ليس على وجه اللهو واللعب ولا عبثاً ، بل خلقناهما على وجه المصلحة والحكمة . فإذا كان إيجاد جميع المخلوقات من العدم لمصلحة وحكمة فكيف بعد ذلك نُهملهم ونتركهم ضياعاً بلا يوم حساب وثواب وعقاب ؟ والذي نزعهم من أن خلقهما كان على وجه العبث ، هو خلاف الفرض ، فلا بد من يوم حساب وجزاء ليلقى الإنسان جزاء عمله إن خيراً وإن شراً ؛ وهذا تفسير قوله ﴿ وما خلقنا السَّمَاوَاتِ إِلَى قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ لَا عَيْنٌ ﴾ أي لا عين وبلا مصلحة . وفيها تنبيه على ثبوت الحشر ليثاب المؤمن بعمله الصالح والكافر بعمله الطالح . فنحن ﴿ ما خلقناهما إِلَّا بِالْحَقِّ ﴾ أي لفرض صحيح ومصلحة عامة هي الداعية لخلقهما ﴿ ولكن أكثرهم لَا يَعْلَمُونَ ﴾ لقلة نظرهم وقصره على الدنيا ، أو لتركهم النظر والتفكير في خلقتهما وأنها لماذا خلقتا .

٤٠ - إِنَّ يَوْمَ الْفُضْلِ يَمِيقَاتُهُمْ ... أي فصل الحق عن الباطل ، أو المُنْحَق عن المُبْطَل ، ﴿ مِيقَاتُهُمْ ﴾ مواعدهم ﴿ أَجْمَعِينَ ﴾ أي جميع الخلق .

٤١ و ٤٢ - يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلَى عَنْ مَوْلَى ... هذه الجملة بدل عن قوله ﴿ يوم الفصل ﴾ يعني يوم الفصل يوم لا يدفع مولى بقرابة وغيرها عن مولى شيئاً أي شيئاً من الإغناء أو شيئاً من العذاب ﴿ ولا هم يُنصَرُونَ ﴾ أي لا يُمنعون منه ، ولا يعاونهم أحد من مواليتهم وأصدقائهم في دفع

العذاب . ولما كان المولى اسم جنس فلذا جمع الضمير الراجع إليه . فلا يُدفع عذابٌ عن أحدٍ ﴿ إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهُ ﴾ أي بالعفو عنه والإذن للشفعاء بالشفاعة له . ويستفاد من الاستثناء أن المراد به هو المؤمن المذنب ، وإلا فإن هذه الرحمة إذا كانت من ناحية الشفاعة فلا تشمل أحداً من أصناف الكفرة وما لهم في الآخرة من نصيب ﴿ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ ﴾ القوي في الانتقام من أعدائه ، أعداء الذين لأنه الغالب فيما يشاء ولا يُغلب فيما أراد ﴿ الرَّحِيمُ ﴾ اللطيف بأوليائه وأهل طاعته . ولما كان سياق الكلام لتهديد الكفار فلذا في مقام الفصل بين الفريقين قدمهم في شرح أحوالهم وقال فيما يلي :

* * *

إِنَّ شَجَرَةَ الزُّقُومِ ﴿٤٦﴾ طَعَامُ
الْآثِمِ ﴿٤٧﴾ كَالْمُهْلِ يُغَلَى فِي الْبُطُونِ ﴿٤٨﴾ كَهَنِي الْجَحِيمِ ﴿٤٩﴾
خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَى سَوَاءِ الْجَحِيمِ ﴿٥٠﴾ ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ
مِنْ عَذَابِ الْجَحِيمِ ﴿٥١﴾ ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ ﴿٥٢﴾
إِنَّ هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ ﴿٥٣﴾

٤٣ إلى ٤٦ - إِنَّ شَجَرَةَ الزُّقُومِ . . . الزُّقُوم شجرة مرة كريهة الطعم والرائحة يُكْرَهُ أهلُ النار على تناولها . وإنها شجرةٌ تخرج في أصل الجحيم ، طلّعها كأنه رؤوس الشياطين على ما في الآية الشريفة وقد مرَّ شرحها وهذه الشجرة ﴿ طَعَامُ الْآثِمِ ﴾ قوتٌ مَنْ له الإثم الكثير أي باعتبار أوراقها وأثمارها . فهو من باب المجاز في الحذف وقد قال القمي : نزلت

في أبي جهل . وعلى هذا فالمراد خاص لكن المعنى عام لا يختص به دون غيره من العصاة العتاة . وثمرها ﴿ كالمهل ﴾ وهو المذاب من نحاس ونحوه أو هو دردي الزيت . وقال القمي : المهمل الصفر المذاب ﴿ يغلي في البطون كغلي الحميم ﴾ قال القمي : وهو الذي قد جُمي وبلغ المتهم . وقيل الحميم الماء الشديد الحرارة .

٤٧ - خُذُوهُ فَاعْتَلُوهُ إِلَىٰ سَوَاءِ الْجَحِيمِ . . . أي يقال للزبانية خذوا الأثيم وجروهم بعنف وشدة وغلظة ، والعتل هو الأخذ بمجامع الشيء والجرُّ بقهر إلى ﴿ سواء الجحيم ﴾ أي إلى وسطه . وقال القمي : أي فاضغطوه من كلِّ جانب ثم انزلوا به إلى سواء الجحيم .

٤٨ و ٤٩ - ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ . . . إضافة العذاب بياناً . أي عذاب هو الحميم يُصبُّ عليه من فوق رأسه ثم يقول له الخزنة تقرعاً وتهكماً ﴿ ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ ﴾ أي صاحب الكرامة بزعمك . وكان يقول أبو جهل لعنه الله لرسول الله صلى الله عليه وآله : ليس بين جبلي مكة أعزُّ وأكرم مني فوالله ما تستطيع أنت ولا ربك أن تفعل بي شيئاً ، وأنا أعزُّ أهل الوادي . فيقول له الملك الموكل بعذابه ﴿ ذُقْ الْعَذَابَ أَيُّهَا الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ ﴾ استهزاءً به وذلك لأن أبا جهل كان يقول أنا العزيز الكريم فيعيره بذلك في النار .

٥٠ - إِنْ هَذَا مَا كُنتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ . . . أي هذا العذاب هو ما كنتم به تشكون وتمارون فيه . ثم إنه سبحانه بعد شرح أحوال أهل الكفر والنفاق شرع في بيان ما أعدُّ للمتقين بقوله :

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ

﴿٥١﴾ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿٥٢﴾ يَلْبَسُونَ مِنْ سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ
مُتَقَابِلِينَ ﴿٥٣﴾ كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ ﴿٥٤﴾ نَعُونَ
فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِنِينَ ﴿٥٥﴾ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا
الْمَوْتَ الْأَوَّلَىٰ وَفِيهِنَّ عَنَابُ الْحَمِيمِ ﴿٥٦﴾ فَضَلَّامِن رَّبِّكَ
ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٥٧﴾

٥١ و ٥٢ - إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ آمِنٍ . . . أي في موضع إقامة دائمية بأمن صاحبه من الحوادث والآفات والمكاره ومن الغير والفناء . والمقام بالفتح أقوى ومعناه هو موضع القيام ومكانه وبالضمّ مقام موضع السكون والإقامة . فالتقون آمنون ﴿ في جَنّاتٍ وعيُونٍ ﴾ أي في بساتين المياه العذبة الصافية النابعة فيها الجارية بين حدائقها وقصورها .

٥٣ - يَلْبَسُونَ مِنْ سُندُسٍ . . . أي من الدّياج الرقيق ﴿ وإستبرقٍ ﴾ وهو الغليظ منه ﴿ مُتَقَابِلِينَ ﴾ أي متواجهين في مجالسهم ومحافلهم ليستأنس بعضهم ببعض .

٥٤ - كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ . . . أي هكذا كما وصفناه حال أهل الجنة ، ونضيف عليها أننا ﴿ زَوَّجْنَاهُمْ ﴾ أي قرّناهم ﴿ بحورٍ عِينٍ ﴾ جمع حواره بمعنى البيضاء و ﴿ عِينٍ ﴾ جمع عِيناء أي بيض واسعات العيون . وقد ذكر بعض المفسرين في اوصافهن ما تعافه العقول وتعبّه الأسماع من أنهن من ياقوت ومرجان ، أو يرى مخّ سوقهن إلى غير ذلك من الأوصاف السمجة التي هي في الواقع حطّ من قدرهن وتنقيص من شأنهن . نعم لا بد أن يقال إنهن كأحسن ما يكون من النساء صفاء وجمالاً وطهارة وليس فوق هذا مطعم لطامع ولا زيادة لمستزيد . وهذا يكفي في

مقام الترغيب والتحريض وليس معنى هذا أنهم كسائر نساء الدنيا بل المراد أنهم من نوعهن مع الفارق فوق ما يتصور ويُتَعَمَل من الصفاء والبهاء والرشاقة والحسن . والنعموة والأنوثة لأن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر . وفي الكافي عن الباقر عليه السلام قال : إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار بعث رب العزة علياً عليه السلام فأنزلهم منازلهم من الجنة فزوجهم ، فعلي وإله الذي يزوج أهل الجنة في الجنة وما ذاك إلى أحدٍ غيره كرامة من الله وفضلاً فضله الله ومن به عليه عليه السلام .

٥٥ - يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِنِينَ . . . أي يطلبون ويرغبون بكل نوع من أنواع الفواكه التي يشتهون في كل وقت ومكان ، ولا يتخصص شيء منها بمكان ولا زمان ﴿ آمِنِينَ ﴾ من ضررها وسُقمها ووجعها ، كلها شفاء ورحمة للمؤمنين .

٥٦ - لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ . . . أي يقون أحياء في الجنة لأنه لا موت فيها . فالسَّالِبَةُ منتفية لانتفاء موضوعها ﴿ إِلَّا الْمَوْتَةُ الْأُولَى ﴾ نعم ذاقوا مرارة الموت الأول ولكنه كان في الدنيا . فالاستثناء منقطع ﴿ ووقاهم ﴾ أي جنَّهم ربهم ﴿ عذابَ الجحيم ﴾ تفضلاً منه وكرماً جزاء بما كانوا يعملون . كما أشار إليه سبحانه بقوله :

٥٧ - فَضْلاً مِنْ رَبِّكَ . . . لأنه سبحانه خلقهم وأنعم عليهم وركَّب فيهم العقل وكلفهم وبين لهم من الآيات ما استدلُّوا به على وحدانيته وحسن طاعته فاستحقوا به النعم العظيمة . ثم جزأهم الحسنة عشر أمثالها فكان ذلك تفضلاً منه ﴿ ذلك هو الفوز العظيم ﴾ لأنه خلاص من المكارِه ونجاة من الحوادث وفوز بالمطالب والمقاصد .

فَاتَّخَذْتُمْ لِقَائِهِ يُسْكَانًا

لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٥٨﴾ فَأَرْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ ﴿٥٩﴾

٥٨ - فَإِنَّمَا يَسْتَرْزَأُهُ بِلِسَانِكَ . . . حيث أنزلنا القرآن بلسانك وبلغه قومك ليفهموه ﴿ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴾ أي يتعظون بما فيه ويعملون بما أمر . وهذه فذلکة للسورة .

٥٩ - فَأَرْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ . . . أي فانتظر ما يحل بهم من العذاب ﴿ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ ﴾ ما يحل بك من الدوائر ولكن عليهم دائرة السوء . وفي الكافي عن الباقر عليه السلام أنه سئل : كيف أعرف أن ليلة القدر تكون في كل سنة ؟ قال إذا أتى شهر رمضان فاقرا سورة الذخان في كل ليلة مئة مرة ، فإذا أتت ليلة ثلاث وعشرين فإنك ناظر إلى تصديق الذي سألت عنه .

سورة الجاثية

مكية إلا الآية ١٤ فمدنية وآياتها ٣٧ نزلت بعد الأحقاف .

* * *

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 ١ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ٢ إِنَّ فِي السَّمَوَاتِ
 وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ ٣ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِنْ ذَبَابٍ
 آيَاتٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ٤ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أُنْزِلَ
 اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ
 الرِّيَاحِ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ٥ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَسْلُوهَا عَلَيْكَ
 بِالْحَقِّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ ٦

١ - حم . . . قدمر قولنا فيه مكرراً سابقاً تفسيره فلا نعيده .

٢ - تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ . . . أي أن إنزال القرآن كان من عند الله
 ﴿ العزيز ﴾ الغالب على جميع الكائنات ﴿ الحكيم ﴾ ذي الحكمة والتدبير في

موجوداته . وتنزيلُ الكتاب مبتدأ ، والظرف خبرُهُ كما فُسرناه على هذا التركيب ، وقيل بتركيب آخر .

٣ و ٤ - **إِنَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّلْمُؤْمِنِينَ** . . . الظاهر أنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَخْذَا بعنوان الظرفية ﴿لَلآيَاتِ﴾ والمراد بالآيات السَّمَاوِيَّة هي النجوم السَّيَّارَة والكواكب الثَّابِتَة المرئية . وأما ما فيها من الأمور غير المرئية فَآيَاتُهَا ثَابِتَةٌ لِمَن يَعْلَمُ بِهَا مِنْ أَيِّ طَرِيقٍ وَبِأَيِّ سَبَبٍ كَانَ . وأما الارضية فهي عبارة عن الجبال الراسية والأشجار الثابتة والحيوانات المشائية وغير المشائية ، والبحار الراكدة والمياه الجارية والعيون النابتة والنباتات القائمة على ساقها والمفروشة المبسوطة على وجه الأرض وغيرها من الأمور الدالة على قدرة قاهرة من مقتدرٍ مطلق نافذ في كل شيء . ويُحتمل أن يكون المراد من الشريفة أنَّ نفسَ السماوات والأرض ﴿لآيَاتِ﴾ أي لهما في حد ذاتهما آيَّةٌ على التوحيد لبداعة خَلْقِهما وغرابة صُنْعِهما . وبعبارة أخرى : في خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ، فالكلام على تقدير المضاف . ويؤيد هذا التقدير قوله ﴿وَفِي خَلْقِكُمْ﴾ في الآية الآتية و﴿لآيَاتٍ لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾ أي إن فيها لعلائم ودلائل تدلُّ على الصَّانع المقتدر الحكيم . وتلك الآيات دلائل على الخالق وعلى توحيده ﴿لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾ الَّذِينَ يَصْدُقُونَ بِالله وبالرُّسُل ، وهم المتفكرون منها لأنهم أهل النظر والتفكير ، نظر اعتبار وتدبر . وكذلك بالنسبة إلى خلق أنفسهم وتنقلها من حال إلى حال ومن هيئة إلى هيئة ، فمن عروض هذه العوارض غير الاختيارية ينتقلون إلى مَنْ يَبْدُو الأمر والاختيار والقدرة والتصرف كيف يشاء وهذا وجه اختصاصهم بالذكر . ﴿و﴾ كذلك ﴿فِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُتُّ مِنْ دَابَّةٍ﴾ معناه وفي خلقه إياكم بما فيكم من بدائع الصُّنعة وعجائب الخَلْقَة وما يتعاقب عليكم من الأحوال من مبدأ خلقكم في بطون الأمهات إلى انقضاء الأجل ، ﴿و﴾ في خلق ﴿مَا يَبُتُّ﴾ أي يفرق وينشر على

وجه الأرض ﴿ من دابة ﴾ من الحيوانات على اختلاف أجناسها وأنواعها وأصنافها مع ما فيها من المنافع والخواص والمقاصد المطلوبة منها ﴿ آيات ﴾ تقوم يوقنون ﴿ أي في جميع ما ذكر دلالات واضحات لقوم يطلبون علم اليقين بالتفكير والتدبر فيها .

٥ - وَاختِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ . . . أي في ذهاب الليل والنهار وتعاقبهما ، ومجيئهما ونقصهما وزيادتهما على وتيرة واحدة . أو المراد باختلافهما في أن أحدهما نور والآخر ظلمة ﴿ وما أنزل الله من السماء من رزق ﴾ لعل المراد بالرزق سببه وهو الغيث ، من باب ذكر المسبب وإرادة السبب مبالغة للملازمة والترتب بينهما ﴿ فأحيا به الأرض بعد موتها ﴾ أي يحيها . وتفرع هذه الجملة على ما قبلها من قوله ﴿ وما أنزل الله من السماء ﴾ يدل على ما قلناه ﴿ وتصريف الرياح ﴾ أي على اختلاف كيفياتها من تصريفها من جهة دون جهة وكونها في وقت حارة وفي زمان باردة ، ومنها ما يثير السحاب ومنها ما يلقح بعض الأشجار ، ومنها نافع للأبدان ومنها ما هو ضار لها بل وللنباتات وللأثمار . والحاصل أن في جميع هذه الأمور واختلاف أحوالها وكيفياتها ﴿ آيات ﴾ لقوم يعقلون ﴿ ولعل اختلاف الفواصل الثلاث لاختلاف الآيات في الدقة والظهور حيث إن الآيات الثلاث وإن كانت جميعها دقيقة إلا أن الطائفة الأولى أسهل تناولاً في مرحلة أخذ النتيجة من الأخيرتين ، والطائفة الثانية أدق منها نظراً . فإن النظر في خلق الأنفس والتفكير فيها وأخذ النتيجة مشكل قال مولانا أمير المؤمنين :

أترغم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر
وقال عليه السلام : من عرف نفسه فقد عرف ربه . وكذلك التدبر في الدواب على اختلاف أنواعها وأصنافها وآثارها وخواصها برها وبحريها وما يعيش تحت الأرض وفوقها إلى آخر ما يتصور منها ويتعقل ، والتفكير فيها لا

يُحصل لكلّ من المؤمنين بل لقوم يطلبون مقام علم اليقين ، وأما الطائفة الثالثة من الآيات فهي أدق من الأوليين حيث إن النظر والتدبّر في اختلاف الليل والنهار وإنزال الأمطار المختلفة الآثار مع كيفياتها المختلفة مع السحاب المختلف الكم والكيف ، وحلها إيّاها وسوقها من بلدٍ إلى بلدٍ مع ما فيها من الرعد والصواعق والبروق التي تلمع في السماء على أثر انفجار كهربائي في السحاب وتصريف الرياح المسخّر بين السماء والأرض من مهابتها المختلفة ، وكلّ هذه الآيات أمور يتحرّر فيها فكر المتفكرين ، وخارجة عن صقع أفكار المفكرين نوعاً ، إلّا عن أولي البصائر والألباب الذين أنعم الله عليهم بالعقول الكاملة والدرجات العالية في البصيرة ، فبنور عقولهم ينظرون في ملكوت عجائب الصنع وغرائب الخلقة فيرون الصانع بعيون قلوبهم المسلّحة بمنظر الآيات ، ويصدّقون توحيده بما شرح الله صدورهم ، إذ ما خلق الله خلقاً أعظم شأناً من العقل وأعزّ منه ، وأوّل ما خلق هو العقل ، وما بُعث نبيّ إلا بعد كمال عقله ، وما آمن مؤمن إلّا بدليل عقله ، فالإيمان لا يحصل إلّا به . والحاصل أن تخصيص الطائفة الأخيرة بالعقلاء لأنهم أهل لتدبرها والتفكّر فيها بما بيّناه إجمالاً بعونه سبحانه حيث إنّها أدق من الأوليين .

٦ - تلك آيات الله . . . أي هذه الآيات المذكورة دلّائل لمعرفة الله وتوحيده ﴿ نتلوها عليك بالحق ﴾ أي نبينها لك حتى تقرّها على قومك مقرونة بالحقّ دون الباطل ﴿ فبأيّ حديث بعد الله وآياته يؤمنون ﴾ يعني بأيّ كلام بعد كلام الله . وهو القرآن وآياته الدالّة عليه وعلى توحيده ، تؤمنون : أي تصدّقون . وعلى هذا البيان تفسير الآية مُبْتَنٍ على حذف مضاف والفرق بين ﴿ الحديث ﴾ وهو القرآن و﴿ الآيات ﴾ أن الحديث قصص يستخرج منها عبرٌ مبيّنة للحق من الباطل و﴿ الآيات ﴾ أدلّة فاصلة بين الصحيح والباطل سواء كانت من جنس الكلام أم لا كآيات

التكوينية . وقيل إن ﴿ بعد الله وآياته ﴾ يعني ﴿ بعد آيات الله ﴾ فقدّم لفظ الله للمبالغة والتعظيم ، كقوله (أعجبنى زيد وكرمه) أي : أعجبنى كرمُ زيد ، لكنّه خلاف الظاهر . وأمّا الحذف في الكلام فبابه واسع بحيث يُعدّ من محاسنه ، وذكر ما من شأنه أن يُحذف يُحسب غير مقبول ، وربما يخرج الكلام عن الفصاحة ويحتمل أن يكون المراد أن ﴿ بعد ذاته جلّ وعلا ﴾ الذي هو في غاية الظهور و ﴿ بعد آياته ﴾ الدالة على توحيده مع كثرتها من الآفaque والأنفسية فبأي حديث تؤمنون ، وبأيّ سناد تستندون ؟ وهذا توبيخ منه تعالى لهم . وبعد ذلك يعقبه بالتهديد بقوله تعالى فيما يلي :

* * *

وَيْلٌ لِّكُلِّ

أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ۝ يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُنْزِلُ عَلَيْهِ ثُمَّ يَصِرُ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۝ وَإِنَّا عَلِمْنَا مِنَّا شَيْئًا لَّتَأْخُذَهُ أَهْلُهَا ۝ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ۝ مِن ذُرِّيَّتِهِمْ جَسَدٌ ۖ لَا يُفْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا وَلَا مَا اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝ هَٰذَا هُدًى وَلَٰذِينَ كَفَرُوا يُؤَايَاتِ رَبَّهُمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِّجْزٍ أَلِيمٍ ۝

٧ و ٨ - وَيْلٌ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ . . . الويل كلمة وعيد يهدد بها الكفار ، أو وإد سائل فيه من صديد جهنم ، أو بشر في قعر جهنم مملوء من صديدها . والأفَّاك يطلق على مَنْ عَظُمَ إِثْمُهُ ، أي كذبه أو كثر . وها هنا المراد هو المعنى الأول والاثيم مبالغة في كثرة إثمه كمسيلة الذي ادّعى

النُّبُوَّةُ وَقَالَ أَنَا نَبِيٌّ إِنْكَارًا وَافْتِرَاءً . فَوَيْلٌ لِمَنْ ﴿ يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُتْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا ﴾ أَيِ الْأَثِيمِ تَقْرَأُ آيَاتِ اللَّهِ بِمَرَأَى وَمَسْمَعٍ مِنْهُ وَهُوَ يَسْمَعُ وَيَرَى وَيَعِدُّ اسْتِمَاعَهُ يُصِرُّ أَيِ يُقِيمُ وَيُثَبِّتُ عَلَى كُفْرِهِ وَعِنَادِهِ ﴿ مُسْتَكْبِرًا ﴾ أَيِ ذَا كِبَرِيَاءَ بِحَيْثُ يَزْعُمُ أَنَّ الْإِيمَانَ خِلَافٌ شَأْنُهُ وَمَقَامُهُ فَيَأْنِفُ مِنْهُ وَيَسْتَدْبِرُ عَنِ الْآيَاتِ ﴿ كَأَنَّمْ يَسْمَعُهَا ﴾ وَلَمْ تَقْرَأْ عَلَيْهِ آيَاتِ رَبِّهِ ﴿ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ أَيِ يَا مُحَمَّدُ بَشِّرْهُ بِعَذَابٍ مُؤَلَّمٍ ، وَالْبَشَارَةُ فِي مَقَامِ الْإِنْذَارِ وَالتَّخْوِيفِ رَمْزٌ لِلتَّهْكُمِ وَالسَّخَرِيَّةِ مِنْهُ .

٩ - وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا ... أَيِ إِذَا بَلَغَهُ شَيْءٌ مِنْ آيَاتِنَا وَعَلِمَ أَنَّهُ مِنْهَا وَقَالَ الْقَمِيُّ : إِذَا رَأَى فَوْضَعَ الْعِلْمِ مَكَانَ الرُّؤْيَا ، اتَّخَذَهَا هُزُوًا ﴿ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴾ أَيِ ذُو إِهَانَةٍ .

١٠ - مِنْ وَرَائِهِمْ جَهَنَّمُ ... أَيِ مِنْ وَرَاءِ مَا هُمْ فِيهِ مِنَ التَّعَرُّزِ بِالْمَالِ وَالذُّنُوبِ جَهَنَّمُ وَمَعْنَاهُ : قَدَّمَاهُمْ وَمِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ كَقَوْلِهِ ﴿ وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلَكٌ ﴾ وَ (وَرَاءُ) اسْمُ مَكَانٍ يَقَعُ عَلَى الْقَدَامِ وَالْخَلْفِ ، فَمَا تَوَارَى عَنْكَ فَهُوَ (وَرَاءُكَ) سِوَاهُ كَانَ خَلْفَكَ أَوْ أَمَامَكَ ﴿ وَلَا يَغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا ﴾ أَيِ لَا يَغْنِي مَا كَسَبُوا مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَالشُّؤُونِ وَنَحْوِهَا شَيْئًا مِنْ رَفْعِ الْعَذَابِ أَوْ تَخْفِيفِهِ ﴿ وَلَا مَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ ﴾ أَيِ لَا يَغْنِيهِمْ مَا اتَّخَذُوا أَوْلِيَاءَ لَأَنْفُسِهِمْ مِنَ الْأَوْثَانِ وَالْأَصْنَامِ ، وَلَا يَنْفَعُهُمْ شَيْئًا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ دَفْعًا وَرَفْعًا وَتَخْفِيفًا ﴿ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ بِحَيْثُ لَا يَتَحَمَّلُونَهُ لَشِدَّتِهِ .

١١ - هَذَا هُدًى ... أَيِ الْقُرْآنَ الَّذِي تَلَوْنَاهُ عَلَيْكَ وَأَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ هَادٍ مِنَ الضَّلَالِ ، وَشِفَاءً لِمَا فِي الصُّدُورِ مِنَ الْجَهَالَةِ وَالشَّقَاوَةِ وَالْعِنَادِ وَالْعِدَاوَةِ ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ رَجْزِ أَلِيمٍ ﴾ كَلِمَةٌ ﴿ مِنْ ﴾ تَبْيِينيةٌ لِمَا قَبْلُهَا . وَ ﴿ الرُّجْزُ ﴾ بِالْكَسْرِ بِمَعْنَى الْعَذَابِ وَ ﴿ أَلِيمٌ ﴾ صِفَةٌ لَهُ

أي الكفرة لهم عذاب من قسم الرجز وهو عذاب شديد للغاية .

* * *

اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلُكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا
مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٦﴾ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ
وَمَّا فِي الْأَرْضِ حَيْثُمَا مَنُهُ إِنَّ ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٧﴾
قُلِ الَّذِينَ آمَنُوا أَمْضُوا إِلَىٰ آلِهِمْ لِيَرْجُوْنَ آيَاتِ اللَّهِ لِيُخْرِجَ
قَوْمًا يَكْفُرُونَ ﴿١٨﴾ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ
فَعَلَيْنَاهُمُ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴿١٩﴾

١٦ - اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ . . . بأن خلقه بكيفية خاصة من استواء السطح والميوعة في مائه حتى لا يمنع من الغوص فيه ومن الحرق والالتئام ، ثم جعله أملس لتسهيل سير ما يطوف على سطحه من الأجسام كالأخشاب وغيرها ، وبحالة هادئة في وسطه ﴿ لتجري الفلك ﴾ تسير السفن ﴿ فيه بأمره ﴾ أي بتسخيره سبحانه لذلك وأنتم راجبونها ومحملوها أثقالكم وهي تجري بكم في لججه مع غاية الاطمئنان وكمال السكينة ، ومن دون حركة عنيفة تفرق أو تهلك الجسم الطائف على سطحه . وهذه الشريعة من أدلة التوحيد إذ تبرهن على وجود الصانع الحكيم المدبر وتنبه إلى أعظم نعمه حتى يشكر عليها ﴿ ولتبتغوا من فضله ﴾ أي لتطلبوا التجارة والغوص والصيد والرزق ﴿ ولعلكم تشكرون ﴾ تحمدون هذه النعم الجزيلة الصادرة من ناحية المنعم الحقيقي بفضله عليكم .

١٣ - وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ... أي خلقها لانتفاعكم مآ في السماء كالشمس والقمر والنجوم والأمطار والثلوج والرياح وغيرها من الأمور العلوية، ومآ في الأرض من الدواب والأشجار والنباتات والأنهار وغيرها من الأشياء السفلية أي العالم السفلي ﴿جميعاً﴾ طراً وكلاً مسخرات لكم أيها الناس بأمر ربكم ، أي بأمره التكويني ، فتكون هذه المسخرات منه عز وجل لا من غيره لأنها مخلوقة له وهي تحت قدرته فلا يقدر أحد من المخلوقين أن يتصرف فيها بالتسخير وغيره لأنهم عجزوا عن مثلها . فهذه الآية من دلائل التوحيد أيضاً . وقرأ ﴿ مِنْهُ ﴾ منصوبة فكأنه قال (مَنْ عَلَيْكُمْ مِنْهُ) وقرأ ﴿ مِنْهُ ﴾ بالرفع والفتح والشدة في الوسطاني من الحروف خبر مبتدأ محذوف أي ﴿ ذَلِكَ مِنْهُ ﴾ أو ﴿ هُوَ مِنْهُ ﴾ ﴿إِنْ فِي ذَلِكَ﴾ أي فيما ذكر ﴿آيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ أي علامات للمتفكرين في صنائعه مآ ذكر . ويستدلون بها على الصانع القادر الحكيم المتفرد في الذات والصفات . نقل أنه في بداية الإسلام أخذ بعض المؤمنين في وعظ الكفرة ونصحهم وهدايتهم إلى الاسلام ، ولما لم ينهوا شرعوا يحاجونهم بالبراهين العقلية والنقلية ، ولكنهم من فرط الجهالة والعناد ما التفؤوا إلى احتجاجاتهم واستدلالاتهم فما اكتفوا بذلك فسلكوا مع المؤمنين سلوك السب والإيذاء ، فتجهز المؤمنون لينتقموا منهم فنزلت الآية :

١٤ - قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا... يا محمد قل لهم اغفروا يغفروا أي يصفحوا ويعفوا ﴿ للذين لا يرجون أيام الله ﴾ أي لا يترقبون ولا يخافون أيام عذابه ونكاله ، يعني للمجرمين انتقاماً منهم للمؤمنين . والعرب يعبرون عن أيام الوقائع المهلكة وأيام الحروب بأيام فلان وفلانة إذا كانت لها وقائع مهمة كما أن يوم بُعث وعماس معر وفان بينهم ، ويوم ذي قار ويوم حليم ويوم عماس بالفتح بمعنى المظلم والمظنون أن المراد بيوم

عماس هو يوم حرب كان في الجاهلية وكان وجه التسمية بيوم عماس لانتشار الغبار الكثير في الجو من حركة الخيول فصار الجو مظلماً فمن باب الكناية عن شدة الحرب يعبرون عنه بيوم عماس أما بعث فيوم حرب في الجاهلية بين الأوس والخزرج كان الظفر للأوس واستمرت مئة وعشرين سنة إلى أن جاء الإسلام وألف بينهم . وهو اسم حصن للأوس أيضاً .
والحاصل أن المراد بآيام الله هي أيام وقائع الله التي تقع فيها الآيات والأمور المهمة من عنده سبحانه وتعالى ﴿ ليجزى قوماً بما كانوا يكسبون ﴾ أي ليجزي الله الصابر بصبره وتحمله المشاق ، والكافر بعناده وجحوده وإساءته .

١٥- مَنْ عَمِلَ صَالِحاً فَلِنَفْسِهِ . . . أي من أتى بفعل طاعة لخالقه أو إحسان لإخوانه المؤمنين فتوبه يرجع إلى نفسه ﴿ ومن أساء فعليها ﴾ ومن أتى بعمل قبيح أو ظلم لإخوانه المؤمنين فعقابه عليه لا على غيره ﴿ ثم إلى ربكم ترجعون ﴾ فيجازيكم كلأ بعمله إن خيراً فخير وإن شراً فشر . وهو مرجع العباد يوم المعاد .

* * *

وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ
الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿١٦﴾ وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِنَ
الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَنِي
يَسْهَاتِ رَبِّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَمَا كَا فَوَافِيهِ
يَخْتَلِفُونَ ﴿١٧﴾ ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ

أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٥﴾ إِنَّهُمْ لَنُفِئُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا
وَأَنَا الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ ﴿١٦﴾
هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿١٧﴾

١٦ - وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ . . . ثم إنه سبحانه لما ذكر نعمه ومواهبه على الخلائق طراً ، وذكر كفر الطغاة في مقابلها وإلزامها ، تقابل الضد فعقب بقصة بني اسرائيل لأنهم من هذه الجهة شبيهون بكفار قريش . فإنه تعالى كم من نعماء أنعم بها عليهم وهم بدل شكرها كان يزيد كفرانهم وطغيانهم ومخالفتهم لنبي الله موسى عليه السلام فقال سبحانه ولقد آتينا بني اسرائيل ﴿ الكتاب ﴾ فهو يعد سبحانه نعمه على أولاد يعقوب عليه السلام ويذكر منها التوراة وهو كتاب موسى عليه السلام . وقبل نزلت عليه في ست مَضِينَ من شهر رمضان والإنجيل في اثنتي عشرة منه والزبور في ثمان عشرة منه ، والقرآن في ليلة القدر منه . وموسى معروف بلفيط آل فرعون من البحر قيل سُمِّيَ به لأنه التَّقَطَّ من بين الماء والشجر . والماء بلغة القبط (مُو) والشجر (سا) فَرُكِبَا وجُعِلَا اسماً لموسى عليه السلام . وموسى مات في التَّيِّه وعمره مئتان وأربعون سنة على قول ، وقيل مئة وعشرون سنة .

وفتح المدينة الموعودة بالفتح لبني اسرائيل يوشع بعده وكان ابنُ أخته ووصيُّه والنبي في قومه من بعده وفيها ﴿ الحُكْم ﴾ من المحتمل أن يكون المراد هو العلم بفصل الخصومات ، أو المعرفة بأحكام الله والظاهر أنه مصدر حَكَمَ يحكُم حكماً وحكومة بمعنى القضاء بين الناس والحكومة لهم . وهو منصب من المناصب الرفيعة لا يتصدى له إلا نبي أو وصي نبي أو من نُصِبَ من قبلها بعنوانٍ خاص أو بناية عامة مع شرائطها التي ذكرها أهل بيت الوحي

والرُسالة صلوات الله عليهم أجمعين وهي مذكورة في عَمَلها من كتب الأحاديث والآثار . ويُحتمل أن يكون المراد من الحُكم هو الحكمة النظرية والعملية فيشمل فصل الخصومات وسائر الأمور الدينية ، ولعلّ هذا الحمل أنسب بالمقام وأحسن بالكلام . ومنها ﴿ النبوة ﴾ فإن هذه النعمة السامية قد كثرت فيهم ولم تكثر في غيرهم من أرباب الملل والنحل والطوائف والأحزاب . ومنها ما بيّنه بقوله : ﴿ ورزقناهم من الطيّبات ﴾ أي اللذائذ المباحة وذلك لأنه تعالى أهلك فرعون وقومه فأورثهم أرضهم أي أرض مصر ونواحيها التي كانت تحت سيطرته وسلطانه مع سعتها نسبة ، وديارهم وأمواهم الكثيرة من الخزائن والكنوز والمتاحف والبساتين التي تجري تحتها الأنهار كما وصفها لقومه في مقام ترفعه على موسى على ما ذكر سابقاً ، ثم أنزل عليهم المنّ والسّلوى . والحاصل أنه سبحانه أعطى بني إسرائيل نصيباً وافراً وحظاً جزيلاً من الدنيا بحيث ما أعطاهما أمة أحد من النبيين صلوات الله عليهم أجمعين . ومنها وهو أعظم من كثير من النعم المعدودة وهو ما قاله الله تعالى : ﴿ وفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴾ قال بعض المفسّرين أراد بالعالمين عالمي زمانهم ، لكن الظاهر لا داعي لهذا التخصيص لأن بني إسرائيل فُضِّلوا على العالمين بمعناه العام من جهات : الأولى من جهة كثرة الرُّسل منهم دون سائر الأمم . والثانية قضية نزول المنّ والسّلوى الذي يشبهه نزول المائدة من السّماء في الأزمنة المتتالية والثالثة ظهور اثني عشر عيناً من الماء العذب من صخرة واحدة لم يوجد مثله في العذوبة في مياه الدُّنيا ولا سبياً في ذلك العصر . فهذه وغيرها أمور اختصّت بهم ولم تكن لواحدة من الأمم من الأولين والآخرين حتى لأمة خاتم النبيين . فيصح أن يقال إنه تعالى فضّلهم على العالمين جميعاً بهذه الخصائص . فلا كلام في فضيلتهم على الكلّ وإنما الكلام في أنهم بأيّ موجب صاروا مستأهلين لهذه النعم وبأيّ سبب استوجبوا لمقام الرسالة الشامخ وأن يكونوا آباء الرُّسل والأنبياء العظام مع أن المشهور بين أهل الحق والحقيقة أن الرسل

لا بد وأن يكونوا معصومين من بدء تكليفهم والحال أن سوابقهم تقتضي خلاف ذلك حيث إنه لو لم تكن جهة مانعة لهم من هذه الأمور المذكورة التي صارت سبباً لتفضيلهم من هذه الحيثية على العالمين إلا قضية أولاد يعقوب معه (ع) ومع أخيه يوسف عليه السلام لكُتِفَ في المنع لأنهم ما قصَّروا في الحيانة والجناية والكذب والتهمة والأذية لأبيهم ولأخيه ومع هذا فإن هؤلاء صار بعضهم نبياً أو أباً للأنبياء ، فإن بني اسرائيل منشأهم ومصدرهم أولاد يعقوب الذين كانوا أولاده عليه السلام بلا واسطة وقد اختارهم الله واجتباهم وفصلهم على جميع الأمم . هذا ولكنَّ الحقَّ في المقام هو أن نجتاز هذا الكلام ونقول : نحن لسنا بعالمين بأفعال الله بالنسبة للمصالح والحكم ، ونعترف بأن الله أعلم حيث يجعل رسالته .

١٧- وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِنَ الْأَمْرِ . . . أي قرَّرنَا لهم دلائل وعلائم من أمر النبيِّ الخاتم ونعوته في التوراة والإنجيل وعن ابن عباس يعني بين لهم من أمر النبي أنه يهاجر من تهامة إلى بصرى ويكون أنصاره أهل بصرى . . وكلُّ هذه العلامات موجودة في التوراة والإنجيل ، والمشركون يقرأونها ويُتَكرونها عناداً . أو المراد بَيِّنَات من أمر دين الحق وهو الإسلام أو أمر التوحيد ويندرج فيها المعجزات ﴿ فما اختلفوا ﴾ في هذا الأمر ﴿ إلا بعد ما جاءهم العلم ﴾ والحاصل أن بني اسرائيل بعد إتيان البينات والبراهين الساطعات في كتبهم عن مجيء النبيِّ الخاتم (ص) كانوا متفقين بأن يقبلوا نبوته وكتابه ويصدقوه فيما جاء به ، فما اختلفوا في هذا الأمر ، ولكنهم بعد العلم بحقيقة الحال وأنه غالف لهم في دينهم ، ودينه ناسخٌ للديان طرأ ورأوا أن الرئاسة قد تؤخذ منهم فاختلفوا ﴿ بغياً بينهم ﴾ أي عداوة وحسداً للنبيِّ صلى الله عليه وآله . وهذا من أعجب العجَب لأن حصول العلم موجب لارتفاع النزاع والاختلاف ، وهاهنا صار سبباً لحصول الخلاف ولكنَّ جهته معلومة وذلك لأنهم لم يكن مقصودهم من العلم الهداية وإنما

المقصود منه التقدم في الرئاسة . ولأجل هذا المقصود بغوا وعاندوا وأظهروا النفاق ، فقال سبحانه وتعالى ﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾ أي في خلافاتهم فيجازيهم ويؤاخذهم عليها بما يستحقون بها .

١٨- ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنْهُ . أي على منهج وعلى طريقة مستقيمة إلى دين الإسلام أو التوحيد و ﴿ مِنْ ﴾ ببيانته . والمراد ﴿ بِالْأَمْرِ ﴾ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ الْإِسْلَامِ وَالتَّوْحِيدِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ (الْإِلَهَ وَاللَّامِ) فِي ﴿ الْأَمْرِ ﴾ لِلْمَعْدِ الذِّكْرِيِّ ، أَيْ لِلإِشَارَةِ إِلَى الْأَمْرِ فِي الْآيَةِ السَّابِقَةِ عَلَىٰ هَذِهِ الْآيَةِ . وَقَدْ قُلْنَا آنفًا إِنَّ الْمُرَادَ بِهِ هُوَ أَمْرُ النَّبِيِّ الْخَاتَمِ (ص) مِنْ بَدْءِ وَلَادَتِهِ وَنَبُوَّتِهِ وَبَعَثِهِ وَهَجْرَتِهِ إِلَى يَثْرِبَ وَنَصْرَةِ أَهْلِهِ ، وَكُلُّهَا مَذْكُورَةٌ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَكَانَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ مُعْتَقِدِينَ بِهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَآلِهِ ، لَكُنْهُمْ بَعْدَ ظَهْوَرِ بَعَثِهِ وَهَجْرَتِهِ وَنَصْرَةِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَهُ (ص) عَرَفُوهُ بِعَيْنِهِ وَعَيَانَهُ وَعَلِمُوا بِهِ ، فَاخْتَلَفُوا فِيهِ . وَالْخَاصِلُ أَنَّنَا جَعَلْنَاكَ نَبِيًّا وَبَعَثْنَاكَ إِلَى الْعَالَمِينَ بِشَرِيعَةٍ سَمِيحَةٍ سَهْلَةٍ . وَلَكِنْ الْإِحْتِمَالَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ أَقْرَبُ إِلَى الذَّهْنِ وَإِلَى الْوَاقِعِ وَأَظْهَرُ فِي النَّظَرِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا أَرَادَ ﴿ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ أَيْ اجْعَلْ قُدُوتَكَ وَطَرِيقَتَكَ مَا شَرَعْنَاهُ لَكَ مِنْ دِينِ الْإِسْلَامِ وَاعْمَلْ بِهِ لِأَنَّهُ أَقْوَى الْأَدْيَانِ وَأَتَقْنَاهَا مِنْ حَيْثُ قَوَانِينُهَا أَصُولًا وَفُرُوعًا وَلِذَا ادَّخَرْنَاهُ لَكَ وَجَعَلْنَاهُ دِينًا أَبَدِيًّا لِمُرُورِ الدَّهْرِ وَإِلَى يَوْمٍ يُفْخَخُ فِي الصُّورِ . وَجَعَلْنَاكَ خَاتَمَ النَّبِيِّينَ لِعَدَمِ احْتِيَاجِ الْبَشَرِ إِلَى دِينٍ حَتَّى نَبْعَثَ نَبِيًّا آخَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا تَذْهَبْ مَذْهَبَ مَنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ وَجَعَلَ إِلَهَهُ مَا لَا يُسَمِّنُهُ وَلَا يُغْنِيهِ مِنْ شَيْءٍ كَعِبَادَةِ الْأَصْنَامِ ، وَلَا تَتَّبِعْ آرَاءَ الْجَهْلَةِ وَهُمْ رُؤَسَاءُ قَرِيشٍ فَلْيَنْتَهَمِ لَا يَزَالُونَ تَابِعِينَ لَشَهَوَاتِهِمُ الْفَاسِدَةِ وَلَا هَوَاهُمُ الْبَاطِلَةَ . أَوِ الْمُرَادُ بِالَّذِينَ نَهَى اللَّهُ نَبِيَّهُ عَنْ تَابِعَتِهِمْ هُمُ الْيَهُودُ حَيْثُ غَيَّرُوا التَّوْرَةَ اتِّبَاعًا لِّهَوَاهُمْ وَحُبًّا لِلرُّئُوسَةِ وَاسْتِيبَاعًا لِّعَوَامِّ النَّاسِ .

١٩ - إِنَّهُمْ لَن يُغْنُوا عَنْكَ . . . أي لو اتبعتهم فرضاً ونزل عليك عذاب من ربك فلن يقدروا أن يرفعوه عنك ويدفعوا ﴿ من الله شيئاً ﴾ مما أراد الله بك من العذاب جزاءً لعملك ، ولا يردُّون عنك شيئاً من النوازل ﴿ وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض ﴾ حيث إن السَّخِيَّةَ كالجنسية علة للانضمام . يعني أن الكفار بأجمعهم متفقون على معاداتك وبعضهم أنصار بعض عليك فاستقم على شريعتك واثبت عليها ﴿ والله وليُّ المتقين ﴾ أي الله يحبك فيتولى أمورك وينصرك ويحفظ تابعتك حيث إنك رأس المتقين ورئيسهم ، وقال القمي هذا تأديب لرسول الله صلى الله عليه وآله ، والمعنى به هو الأمة . قال الكلبي : ان رؤساء قريش اجتمعوا وقالوا للنبي صلى الله عليه وآله : إرجع إلى مكة فإن فيها أقوامك الذين كانوا أفضل وأقدم منك « فأنزل الله تعالى هذه الآية : ﴿ إِنَّهُمْ لَن يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ . . . ﴾ .

٢٠ - هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ . . . أي القرآن أو الاسلام أو الشريعة معالم تبصرهم بحجة النجاة ووجه الفلاح أو غير مواعظ ونصائح موجبة للهدى من الضلال والبصائر جمع بصيرة وهي أن يتَّصَّرَ بالقلب . ولما كان القرآن وسيلة لإبصار الهدى والرشاد وكان القلب محلاً للإبصار الحقيقي سمَّاه تعالى بصائر كما سمَّاه روحاً . ﴿ وهدى ورحمة ﴾ أي دلالة واضحة ونعمة من الله ﴿ لِقَوْمٍ يوقنون ﴾ أي يطلبون اليقين بوعد الله ووعيده وثوابه وعقابه ، لأنهم المنتفعون به والمستفيدون منه .

* * *

أمر

حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ

آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءٌ مِّنْكُمْ مَّنْهُ وَمَسَاءَتُهُمْ
 سَاءٌ مَّا يَمْكُرُكُمْ ۖ ۝ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ
 بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۝
 أَوَلَمْ يَأْتِ مِنَ اللَّهِ هُودٌ وَأَصْلَهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ
 وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ
 أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ۝

٢١- أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ . . . ﴿ أَمْ ﴾ منقطعة بمعنى
 (بل) والاستفهام إنكاري واهمزة تدلُّ على دوام الإنكار .
 و (الاجتراح) هو الاكتساب ومنه الجارحة بمعنى اليد ، لأن الاكتساب
 يصدر ويحصل منها غالباً . قال سبحانه ﴿ ويعلم ما جرحتم بالنهار ﴾
 والحاصل بل الذين اكتسبوا أعمالاً سيئة من الشرك والمعاصي الآخر زعموا
 ﴿ أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ﴾ بدل
 عن ﴿ كالذين آمنوا ﴾ لأن هذا متضمنٌ لمعنى المائلة . أي زعموا أن
 موتهم وحياتهم كحياة المؤمنين وموتهم . ﴿ سواء ما يحكمون ﴾ أي يش ما
 حكموا على الله حيث إنه بمقتضى عدله لا يسوي بينهم بل ينصر المؤمنين
 في حياتهم ويخذل الكفار فيها ، وكذلك بعد الموت فإن المؤمنين يساقون إلى
 الجنة ، والكفرة إلى النار . وقيل إن المراد أن الكفار يحسبون أن حياتهم
 ومماتهم على السواء فكما أنهم في حياتهم كانوا متلذذين كذلك في العقبي بعد
 مماتهم ، فحياتهم ومماتهم يزعمهم سواء مثل المؤمنين حيث إن حياتهم
 ومماتهم متساويان وهذا الزعم أيضاً بالنسبة إلى الكفار والمؤمنين ليس صحيحاً
 فإن الدنيا حال حياة الكفرة جنة لهم وللمؤمن سجن ، وفي الآخرة فإن
 المؤمنين يخلدون في الجنة والكفرة يخلدون في النار .

٢٢ - وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ . . . أي هما مخلوقان عظيمان له سبحانه يدلان على قدرة كاملة لا يتصور فوقها قدرة أعظم منها أو مثلاً و ﴿ بالحق ﴾ أي لا باطلاً وعاطلاً بل خلقها لمصالح وجكم منها ما بين بقوله سبحانه : ﴿ ولتجزى كل نفس بما كسبت ﴾ أي خلقها وخلق ما فيها لجعلها مورد اختبار وامتحان لتجزى كل نفس بما كسبت . فلولا خلق السماوات والأرض لم يكن هناك مخلوق ، فبفتني موضوع الاختبار وموضوع الجزاء . وقوله ﴿ ولتجزى ﴾ عطف على ﴿ بالحق ﴾ لكونه في مورد التعليل ولذا عطف عليه . وقيل عطف على مقدر ، أي خلقها للدلالة على وجوده وقدرته ولتجزى . . . ﴿ وهم لا يظلمون ﴾ أي في الجزاء بقصص ثواب وتضعيف عقاب على ما يستحقه . وقيل معنى قوله ﴿ بالحق ﴾ أي بالعدل ، فمقتضاه أن لا يساوى الكافر بالمؤمن ، ونقل عن سعيد بن جبير أن قريش كانوا يعبدون العزى وهي حجر أبيض ، وكانت عادتهم إذا وجدوا شيئاً آخر يصير طبعهم إزغب إليه ، فيعرضون عن الأول ويتركونه ويعبدون الثاني . فالله سبحانه يقول لنبيه صلواته عليه وعلى آله تعجباً :

٢٣ - أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ . . . أي أخبرني ، أو : أو ما ترى من اتخذ إلهه هواه ؟ والقمي قال : نزلت في قريش كلها هؤوا إلى شيء عبدوه . قال : وجرت بعد رسول الله صلى الله عليه وآله في أصحابه الذين أغضبوا أمير المؤمنين عليه السلام واتخذوا إماماً باهوائهم . والحاصل أن من اتخذ إلهاً طبق هواى نفسه فإلهه هو نفسه لأنه مطيع لها ومتقاع لأوامرها ونواهيها فليس له إله إلا هي ، فهو مشبه في كونه يعبد صنماً أو وثناً أو إنساناً أو ملكاً وأمثال ذلك بل هو عابد لنفسه في جميع تلك المراتب وهذه مصاديق عبادته لنفسه لأنها بأمرها تتحقق . فكل ما تأمر به نفسه فهو خاضع لها . وظاهر الشريعة يحكم بذلك لأن هواى

الإنسان هو عبارة عن ميل نفسه ، ولذا قيل : كان أحدهم (من قریش) يستحسن حجراً فتميل نفسه إليه فيعبده ، فإذا رأى أحسن وأجل منه رفضه وعبّد الثاني ، وهكذا ﴿ وأضلّه الله على علم ﴾ أي خذله بأن يتركه وشهوآته ويخلّي بينه وبينها لأنه سبحانه يعلم بخبث جوهر ذاته بحيث لو بقي في الدنيا مخلداً لما آمن به تعالى ولما صدّق رسوله ، وهذا من علل تخليده في النار ، فالشقيّ شقيّ في بطن أمّه ﴿ وختم على سمعه وقلبه ﴾ أي طبع الله عليهما بحيث لا يؤثّر فيهما وعظ ولا نصّح أصمّه الله عن سماع الوعظ وجعل قلبه لا يقبل الحق لما علم سبحانه من اصراره على الكفر لأنه لا يؤمن أبداً . وعن عليّ صلوات الله عليه وعلى أولاده الطاهرين :

سبق في علمه أنهم لا يؤمنون فختم على قلوبهم وسمعهم ليوافق قضاؤه عليهم علمه فيهم . ألا تسمع إلى قوله : ﴿ ولو علم الله فيهم خيراً لأسمعهم ﴾ ؟ ﴿ وجعل على بصره غشاوة ﴾ أي وضع على بصره غطاءً حتى لا يرى آياته تعالى ودلائل توحيده وقدرته فكأنه أعمى ﴿ لم أعين ولا يبصرون بها ﴾ كما أن ﴿ لم أذان لا يسمعون بها ﴾ فجحدهم وعنادهم للحق والحقيقة مانع عن استماع المواعظ وعن النظر في آياته سبحانه والتفكير فيها ، فهم في حكم الأعمى بعدم النظر ، وفي حكم الأصم بعدم الاستماع ، إلا أن الأعمى والأصم غير مقصّرين وهم مقصّرون ﴿ فمن يهديه من بعد الله ﴾ أي بعد أن خلّاه وضلّاله ، أو من بعد هداية الله له بآياته الباهرة وعدم اهتدائه بها ﴿ أفلا تذكرون ﴾ أي أفلا تتعظون بهذه المواعظ ولا تنتبهون بهذه المنبهات ؟ يعني تذكروا وتنبهوا فإن الرحيل قريب ثم إنه سبحانه أخبر عن حال منكري البعث فقال :

* * *

وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا

يَهْلِكُ إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُمُ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴿٢٤﴾
 وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ مُحِجَّتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا اشْوَأُ
 بِآيَاتِنَا أَنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٥﴾ قُلِ اللَّهُ يُخَيِّمُ ثُمَّ يُخَيِّمُكُمْ ثُمَّ يُجْمَعُكُمْ
 إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٦﴾

٢٤ - وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا ... أي التي نحن فيها ﴿ غوت ونحيا ﴾ أي غوت نحن ونحيا آخرون فعادة الطبيعة جرت على هذا أو عادة الله جارية على ذلك على قول من ليس بطبيعي ولكنه منكر للبعث والحشر . وهذا أشد أنواع الكفر بعد إنكار الصانع وقد وجد في هذا العصر من يدين بهذا الدين ويدعو لهذا المذهب فلهم الويل يوم يقال لهم : اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا وما أواكم النار وما لكم من ناصرين . والحاصل أن الآية نزلت في الدهرية لا في المنكرين للبعث فقط بقريئة بيانه سبحانه لمقاتلتهم ﴿ وما يهلكنا إلا الدهر ﴾ أي مرور الزمان فضموا إلى إنكار المعاد إنكار المبدأ . أو بعبارة أخرى : المقصود من قولهم ﴿ قالوا ما هي ، إلى قولهم : إلا الدهر ﴾ أن تولد الأشخاص إنما كان بسبب حركات الأفلاك الموجبة لامتزاجات الطبائع ، وإذا وقعت تلك الامتزاجات على وجه خاص وتولدت الحرارة حصلت الحياة ، وإذا حصلت على وجه آخر ضد ذلك الوجه حصل الممات ، فالحياة والموت ليسا إلا بتأثيرات الطبائع ، وهذا هو المراد بقولهم : ﴿ وما يهلكنا إلا الدهر ﴾ فقال سبحانه في مقام رد مقالتهم : ﴿ وما لهم بذلك من علم ﴾ أي لا علم لهم بمقاتلتهم حيث لا دليل لهم ولا برهان وإن هم إلا يخرصون وهذا قول بلا برهان فقال سبحانه ﴿ إن هم إلا يظنون ﴾ فإن حجته لا يحصل منها على ما بينا إلا الظن ، والظن لا يغني عن الحق شيئا . وقال القمي : فهذا ظن

شكُّ ونزلت هذه الآية في الدهرية وجرت في الذين فعلوا ما فعلوا بعد رسول الله صلى الله عليه وآله بأمر المؤمنين وبأهل بيته عليهم صلوات الله وسلامه ، وكان إيمانهم إقراراً بلا تصديق خوفاً من السيف ورغبة في المال والدنيا .

٢٥ - وَإِذَا تَلَّى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ . . . أي إذا قرئت آياتنا المتصفة بالوضوح عليهم المخالفة لمعتقداتهم ﴿ ما كان حُجَّتَهُمْ ﴾ أي لم تكن لهم حجة تقابل حُجَجَنَا ويثبت بها مدَّعاهم ، فمن باب ضيق الخناق أتوا بكلام غير مربوط بإثبات دعواهم على ما أخبر عن مقاتلتهم هو سبحانه بقوله ﴿ إلا أن قالوا اتُّبوا بآياتنا إن كنتم صادقين ﴾ فهذا القول إقرار واعتراف منهم بعجزهم عن إثبات دعواهم بحجة وبرهان . فلما عجزوا أرادوا أن يعجزوا النبي (ص) وتابعيه فقالوا : لو كنتم صادقين فيما تدَّعون فادعوا ربكم واسألوه أن يحمي آباءنا حتى يصدِّقوكم في دعواكم فنؤمن لكم ونصدِّقكم فيما أنبتنا به . وهذا سُمِّي حجة على زعمهم ، ولكنه على فرض عدم إحياء النبي صلى الله عليه وآله وآله لأبائهم حالاً ، فلا تثبت بذلك صحة دعواهم لأن عدم كون شيء في الحال لا يدل على عدم تحققه في المآل لأنه لا ملازمة بينهما . هذا أولاً ، وثانياً لا يدل على بطلان قول النبي (ص) ودعواه الرسالة ، فإن عدم حصول شيء حالاً لا يستلزم امتناعه مطلقاً . هذا مضافاً إلى ما خاطب به الله نبيّه في مقام ردّه لهم وجوابه لمقاتلتهم .

٢٦ - قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ . . . ثم إن الكفار كانوا يقبلون الحياة الأولى أي بعد الولادة ، والممات الأول أي الذي بعد تلك الحياة الأولى لأنها مشهودان لكل أحد بحيث يعدّونهما من الواضحات التي يُحسب منكرهما من المجانين ولكنهم يُنكرون الإعادة فالله تعالى يردُّ مقاتلتهم

السخيفة ويثبت عليهم البعث والنشور، بيان ذلك أنه تعالى بعد قبولهم لقدرته على الإحياء والإماتة ، ولو في المرة الأولى ، يريد أن يقول لهم : فكما أنكم تقبلون مرةً فيلزمكم الاعتراف والتّصديق بأنه قادر على الإعادة لأن من كان قادراً على هذه الحياة والإماتة فهو قادر على الإعادة بالأولى وإن الإعادة أهونُ عليه من الإبداء حيث إنَّ الإبداء هو الإحياء والإيجاد من العدم المحض ومحض العدم ، بخلاف الإعادة فلإنَّها إيجاد المادّة الموجودة في الأرض . . فهو يجمعكم ﴿ إلى يوم القيامة لا ريب فيه ﴾ أي يجمعكم أحياءً ويسوقكم الى يوم الحشر الذي لا شك في تحقّقه ووقوعه فإنه ثابت بالحنة والبرهان ، ﴿ ولكن أكثر الناس لا يعلمون ﴾ لقلة تفكرهم وقصور نظرهم في ما يحسونه ويشعرون . ثم إنه تعالى على سبيل تعميم القدرة بعد تخصيصها يقول :

* * *

وَلِلّٰهِ

مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُنْفِخُ الْمُبْطِلُونَ
 ﴿٢٧﴾ وَتَرَى كُلَّ اُمَّةٍ جاثيةً كُلُّ اُمَّةٍ تُدْعٰى اِلٰى كِتٰبِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا
 كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٢٨﴾ هٰذَا كِتٰبُنَا نُنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ اِنَّا كَاٰنْتُنَّفِخُ مَا
 كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٢٩﴾

٢٧ - وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ . . . أي هو الذي يملك السَّمٰوٰتِ
 ﴿ والأرض ﴾ وذكر السَّمٰوٰتِ والأرض كنايةً عن بيان سلطانه على جميع
 المكوّنات العلوية والسفلية . فمن كان بهذا الاقتدار والسلطان فهو قادرٌ على
 أمورٍ فوق ما يتصوّر ، فكيف على الإعادة التي هي أسهل شيء عنده مع

تلك العظمة والافتدار ﴿ ويومَ تقوم الساعة يومئذٍ يخسر المبطلون ﴾ العامل للنَّصب في ﴿ يومَ ﴾ فعلٌ ﴿ يخسر ﴾ المبطلون و ﴿ يومئذٍ ﴾ بدلٌ من ﴿ يومَ ﴾ تقوم إلخ . . . ولا يخفى أنَّ الحياة والعقل والصَّحة رأس مال الإنسان في تحصيل السعادة الدنيويَّة والأخرويَّة ، كما أنَّ رأس مال التاجر سببٌ لتحصيل الرِّبح ومزيد أمواله . والمبطلون أسرفوا فرأْسَ مالهم في الكفر والشفَاوة فما حصلوا إلَّا الخذلان والضلالة وذلك غاية الخسران والغواية .

٢٨ - وَتَرَى كُلُّ أُمَّةٍ جَآئِيَةً . . . أي يا عمَّد تَرَى يومَ القيامة أُمَّة كلِّ نبيٍّ يُحشرون مجتمعين ، أو جالسين على رُكبتهم أو على أطراف أصابعهم كهيئة التابع للإمام في تشهده في صلاة الجماعة . وهذه الكيفيَّة من القعود تكون من هيئة ذلك اليوم والخوف العارض للنَّاس ، لأنهم يتتظرون إحضارهم للمحاسبة ، اللهم أعِزَّنَا من شرِّ ذلك اليوم ﴿ كلُّ أُمَّةٍ تُدعى إلى كتابها ﴾ أي إلى صحيفة أعمالها فيقول الآتي بكتاب العمل : ﴿ اليوم نُجزون ما كنتم تعملون ﴾ أي هذا اليوم يومُ أجر الأعمال الماضية التي فعلتموها في الدنيا ، وهذا اليوم هو اليوم الذي كنتم تُصبرون على إنكاره أيها المنكرون . وهذه من الجُمَل المطويَّة في الآية الشريفة .

٢٩ - هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ . . . أضاف سبحانه كُتُب أعمال العباد إلى نفسه لأنها مدونةٌ بأمره . يعني هذا الكتاب كتبه الحَفَظَةُ بأمرنا وهو يتكلَّم ويشهد عليكم بالحقِّ أي بالصدق والصَّحة بما عملتم بلا زيادة ولا نقصان ﴿ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ بآن أَمَرْنَا الملائكة بكتابة أعمالكم اليوميَّة والليليَّة .

فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ
 فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ ﴿٣٠﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا
 أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا
 مُّجْرِمِينَ ﴿٣١﴾ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا
 قُلْتُمْ مَا نَنْدَرِي مَا السَّاعَةُ إِنْ نُنظِئُ الْأَطْنَاءَ وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَغْنِينَ ﴿٣٢﴾
 وَبَدَّلْهُمُ سَيِّئَاتٍ مَا عَمِلُوا وَخَافُوا بِهَا عَذَابَ اللَّهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿٣٣﴾ وَقِيلَ
 الْيَوْمَ نَنْفَسُكُمْ كَمَا نَفَسْتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمُ
 مِنْ نَّاصِرِينَ ﴿٣٤﴾ ذَلِكُمْ بِأَنَّهُمْ اتَّخَذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَعَرَزُوا
 الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَأَلْيَوْمَ لَا يُخْرِجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْبَدُونَ ﴿٣٥﴾

٣٠- فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ... الإيمان هو التسليم
 بالجنان والعمل بالأركان من الجوارح ، فله رُكنان . ولذا يتعقب غالباً
 بالعمل الصالح إن لم يكن دائماً فالْمُؤْمِنُونَ يَرْضَى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ وَيَرْضِيهِمْ
 ﴿ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ﴾ ومنها حصول الفوز بالجَنَّةِ ﴿ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ
 الْمُبِينُ ﴾ أي الفلاح الظاهر لخلوصه عن الشوائب . ثم إنه عز وجل لما بين
 حال أهل الإيمان إجمالاً شرع في شرح حال المعاندين الكفرة كذلك :

٣١ و ٣٢ - وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ ... أي
 يقال لهم : ألم يأتكم رُسلي ليتلوا عليكم حُججِي ودلائل توحيدِي ؟ وقد
 عاندتموهم ﴿ فاستكبرتم ﴾ عن قبولها بعد التلاوة والبيان ﴿ وكنتم قوماً
 مجرمين ﴾ أي معتادين على الذنب والخطأ ﴿ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ﴾

أي بالوعيد والبعث ﴿ والسَّاعَةُ ﴾ أي القيامة ﴿ لا ريب فيها ﴾ أي لا شك فيها . وهذه الشريفة في مقام تهديد كفرة مكة ﴿ قلتم ما ندري ما السَّاعَةُ ﴾ في مقام الإنكار ، وإلا فإن تفصيل الساعة قُرئ عليهم مكرراً فكانوا يقولون : ﴿ إن نظنُّ إلا ظنّاً ﴾ يعنون بذلك فرارهم من الجواب ﴿ وما نحن بمستيقنين ﴾ هذه الجملة بدل عن قولهم ﴿ إن نظنُّ إلا ظنّاً ﴾ أي ليس لنا يقين بيوم حساب وكتاب وبعث وحشر ، إن هي إلا حياتنا الدنيا ، وزائداً على ذلك لا يقين لنا به .

٣٣- وَبَدَأَ لَهُمْ مَیِّتَاتٍ مَا عَمِلُوا . . . أي تظهر لهم في الآخرة قبائح أعمالهم وأقوالهم ويعرفون وخامة عاقبتهم ويعاينون جزاء أفعالهم السيئة ﴿ وحساق بهم ما كانوا به يستهزئون ﴾ أي نزل وحل بهم جزاء تكذيبهم وسخریتهم من العذاب الشديد .

٣٤- وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنسَاكُمْ . . . أي نخليكم في العذاب نرك ما ينسى ﴿ كما نسيتم لقاء يومكم هذا ﴾ أي هذا اليوم الموعود وتركتم التأهب للقاء ربكم في هذا الملتقى ولم تبالوا به ﴿ وماؤاكم النار وما لكم من ناصرين ﴾ أي من معين يعينكم ، وناصر ينصركم في نجاتكم من النار .

٣٥- ذَلِكُمْ بِأَنكُمُ اخْتَدْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُرُوءاً . . . أي ذلك الذي فعلنا بكم لأجل استهزائكم بأنبيائنا ورسلنا وكُتِبنا المنزل إليكم لأن تُقرأ عليكم وفيها حلالكم وحرامكم وواجباتكم وعمراتكم وفيها المنهات والتذكيرات والتبشيرات والتخويفات والقصص والحكايات ﴿ وغرَّتكم الحياة الدنيا ﴾ فأنستكم الحياة الآخرة فحسبتم أن لا حياة سواها ﴿ فاليوم لا يُخرجون منها ﴾ أي من النار ﴿ ولا هم يستعتبون ﴾ أي لا تُطلب منهم العتبي ، أو معناه أنهم لا يعاتبون لأن العتاب علامة الرضا وهم فعلوا كل موجبات الغضب والسخط فلا خطاب ولا عتاب أي لا يُعنى بهم بل لهم جحيم وعذاب . فلا يُطلب منهم أن يُرضوا ربهم بالتوبة إذ لا تُقبل التوبة حيثئذ

فلا تنفعهم التوبة حين معاينة العذاب لأن التكليف قد زال والتوبة والاعتذار متوقفة عليه على ما قُرّر في محله ، ولذا ما قبلت توبة فرعون حينما قال ﴿ آمنت برب موسى وهارون ﴾ وتوبة قارون حينما ابتلعه الأرض واستغاث بآله موسى ، فما أمر موسى بأن ينجيه من الهلكة مع أن أنبياء الله كلهم مظاهر رحمة الله ورأفته على عباده . وقال القمي في قوله ﴿ ولا هم يستعتبون ﴾ أي : ولا يجاوبون ولا يقبلهم الله .

* * *

فَلِلَّهِ
الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٣٦﴾ وَلَهُ
الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٣٧﴾

٣٦ - لِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ . . . أي خالفهما ومالكهما ومدبر أمرهما و﴿ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ ومالك جميع العوالم . وذكر العالمين بعد السماوات والأرض إما من باب ذكر العام بعد الخاص ، أو المراد به غير ذلك بقريئة المقابلة . ووجه الحمد على ذلك لأن كل نعمة منه لا يوازئها نعمة فينبغي أن نحمده ونشكره حمداً وشكراً كثيراً لا يحصى أحد غيره تعالى .

٣٧ - وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ . . . أي له العظمة والتجبر في الملكوت الأعلى والأرضين السفلى إذ ظهرت فيها آثار قدرته ﴿ وهو العزيز ﴾ الغالب في سلطانه وفي حكمه على الأشياء كلها ﴿ الحكيم ﴾ في تدبيره .

سورة الأحقاف

مكية إلا الآيات ١٠ و ١٥ و ٣٥ وآياتها ٣٥ .

* * *

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 تَحْمِ ١ نَزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ٢ مَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ
 وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا
 مُّعْرِضُونَ ٣ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادْنَاهُ أَنْ يَأْتِيَنَّكُمْ
 مِنْ الْآرِضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ إِنْ شِئْنَاهُ بِكِتَابٍ مِنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَارَةٍ
 مِنْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ٤ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ
 مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْفِتْنَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ ٥

١ و ٢ - حم ، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم . . . قد قلنا في
 أول الجاثية ما ينبغي قوله فهو جار بعينه ها هنا معنى وتركيباً فلا نعيده .

٣ - ما خلقنا السماوات والأرض . . . أي ما خلقناهما ﴿ و ﴾ لا ﴿ ما

بينهما إلا بالحق ﴿ أي لا عبثاً ولا باطلاً ، وإنما خلقناهما وما بينهما وفيهما من أنواع المخلوقات والمكونات بأصنافها لتتعبّد سكّانها بالأمر والنهي ونعرضهم للثواب وجزيل النعم . والخلق عبارة عن إظهار القدرة . وآثار القدرة في السماوات والأرضين أظهر من غيرهما ولذا خصّهما بالذكر لأنها أدل على التوحيد ووجود الصانع عند المتفكرين وأرباب المعارف . وقالت المعتزلة هذه الشريعة تدل على أن كل ما يقع في الكون من القبائح فهو ليس من خلقه كما ينسبون إلى تعالى ، بل هو من أفعال عباده وإلا لزم أن يكون خالقاً لكل باطل . وذلك يناقض قوله ﴿ ما خلقناهما إلا بالحق وأجل مسمى ﴾ أي مدة تنتهي يوم القيامة المعلومة عنده سبحانه وأخفى علمه عن العباد لمصالح عديدة . أو المراد ﴿ أجل مسمى ﴾ لكل واحد وهو آخر مدة بقائه المقدّر له في الدنيا ﴾ والذين كفروا عمّا أنذروا معرضون ﴾ أي منصرفون عمّا أنذروا به من يوم البعث والنشر والحساب والكتاب ، ولم يصدقوا وهم عادلون عن قبوله والتفكر فيه .

٤ - قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ . . . قُلْ يَا مُحَمَّدُ لِكْفَرَةِ قَرِيش وعابدي الأصنام : أَخْبِرُونِي عَنْ الأصنام التي تعبدونها و﴿ أروني ﴾ وهذا للتأكيد ، أي قولوا لي ﴿ ماذا خلّقوا من الأرض ﴾ أي ما الذي أبدعوه وأوجدوه من العدم وأين الذي اخترعوه من المخترعات الأرضية وصنائعها ﴿ أم لهم شرك في السماوات ﴾ أي شراكة ، فهل شاركوا في خلقها وتركيبها ؟ ثم قال سبحانه قل لهم : ﴿ اتنوني بكتاب من قبل هذا ﴾ أي أعطوني كتاباً سماوياً قبل هذا القرآن يدل على صحّة ما ادّعيتم ﴿ أو أنارة من علم ﴾ أي بقايا من العلوم التي تستند إلى الأولين موجبة لليقين بما تقولون ، كعلامة أو كمنكوب من أعلام السلف تعلمون به أن الأصنام شركاء الله ، أو خبر من الرّسل السابقين يقولون بهذا الأمر وأمثال ذلك ، فأتوا به إن كنتم ضادقين في دعايتكم فهل من حجة تدل على قولكم من

استحقاق هذه الأصنام للعبادة من دون خالقها وخالق الكون جميعاً ؟
والحاصل أن الله سبحانه يقول لنبيه صلى الله عليه وآله : **حَاجُّهُمْ** بهذا
الحجاج بينوده الثلاثة ، أو بواحد منها ، وهي التي مرّت وأوّلها الدليل
العقلي من جهة خلقه سبحانه لكل شيء وعدم شراكة أحد في ذلك ،
والثاني الكتاب ، والثالث العلامة المتواترة الموجبة لليقين كشيء من بقية
علمهم أو علم الأولين من الأنبياء وأممهم ، فهاتوه ﴿ إن كنتم صادقين ﴾
في دعواكم بأنها شركاء لله في إيجاد المكوّنات . وهذه إلزامٌ لعدم وجود ما
يدلّ على استحقاق الأوثان لمقام الألوهية من الأدلة العقلية بعد إلزامهم
بعدم مقتضي لألوهيتهم من الحجج العقلية ، فإن جميع البراهين العقلية
متفقة على التوحيد وبطلان الشُّرك وفساده . وبالجملة إنه تعالى أثبت بطلان
دعواهم بتلك الحجج وعلمها لنبيه حتى يحتجّ عليهم ويبطل مدّعاهم .

٥ - وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ ... الاستفهام في مقام الإنكار
أي أنه لا يكون أحدٌ أضلّ من المشركين وأبعد عن طريق العقل والرُّشد
منهم ﴿ مَنْ لا يستجيب له إلى يوم القيامة ﴾ يعني أن المشرك لو بقي في
الدنيا إلى أن تقوم القيامة وهو يدعو في جميع تلك المدة لمعبوده من الأصنام
لما أجابته ولا تغيّثه إذا استغاث بها ، ولا تقدر أن تقضي حاجةً من
حوائجه ﴿ وهم عن دعائهم غافلون ﴾ أي أن الأوثان عن دعوة دُعائهم
غافلون جاهلون ، لعدم شعورهم وإحساسهم بالدعاة حيث إنّها جماد فلا
حسّ له ولا يترقّب منه الإحساس والإدراك ، ومثله يكون العابد له ،
والفرق أن عابد الصنم فيه حياة وليس للصنم حياة ، وكلاهما فاقدان
للشعور والإدراك ولهم قلوبٌ لا يفقهون بها كمن لا قلب له ، لأن صاحب
القلب الذي لا يفقه شيئاً هو كالجماد . وإنما كُنِيَ عن الأصنام بالواو
والنون لما أضاف إليها ما يكون من العقلاء لأن المعبودين دونه تعالى كثيرون
من الكواكب والأشجار والإنسان والملائكة ، فمن باب الغلبة جيء بالواو

* * *

وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ
 ① وَإِذَا تَنَادَى عَلَيْهِمْ أَيُّهُمْ أَشَدُّ بِئْسَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا
 جَاءَهُمْ هَذَا سَحَرٌ مِمَّنْ ② أَمْ يَبْغُونَ لَنَا آيَةً قُلْ إِنِ آيَتِي تُهْمٌ
 فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفْعِلُونَ فِيهِ كُلُّ
 بِهِ شَهِيدًا بَنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ③ قُلْ مَا كُنْتُ
 بِدْعَاةٍ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَيْتُمُ الْآيَاتِ
 يُوحَىٰ إِلَىٰ وَمَا أَنَا إِلَّا أَنْذِيرٌ مُّبِينٌ ④ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ
 عِندِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ عَلَىٰ مِثْلِهِ
 فَأَمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ إِنْ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ⑤

٦ - وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً . . . أي إذا قامت القيامة
 وحُشِرَ الناس كانوا هم أعداء للأصنام وأصبحوا أعداء لمعبوداتهم أو
 بالعكس إذ في ذلك اليوم يُستكشف لهم أن عبادتهم للأصنام
 مضافاً إلى أنها لا تنفعهم كانت تضرهم ، ولذا قال سبحانه ﴿وَكَانُوا﴾ أي
 القبلّة بعبادتهم للأصنام جاحدين ومنكرين في ذلك اليوم يقولون نحن
 ﴿مَا عِبَدْنَاهُمْ﴾ كما قال تعالى حكاية عنهم ﴿وَاللَّهُ رَبُّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ﴾
 هذا ولكنّ الضميرين ذو وجهين وكما احتملها أكثر المفسرين .

٧- وَإِذَا تَنَلَّى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ . . . أي حينما نُقَرَأُ حُجَجَنَا حَالِ كُونِهَا وَاضْحات ظاهرات على المشركين في مقام الإعجاز ﴿ قال الذين كفروا للحقِّ ﴾ أي لكلام الحق وهو القرآن ﴿ لَمَّا جَاءَهُمْ ﴾ - هذا سحرٌ مبين ﴿ حينما جاءهم هذا الكلام المُعْجَز الذي عجزوا عن الإتيان بمثله ، ولو بسورة صغيرة ، قالوا هذا القرآن سحرٌ مبين أي ظاهرة سحرِيته بحيث لا ريب في ذلك .

٨- أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ . . . هذه الجملة في مقام التعجب والإضراب عن ذكر تسميتهم له سحراً إلى ذكر ما هو أشنع منه وأنكى ، فـ ﴿ قُلْ إِنْ افْتَرَيْتُهُ ﴾ أي إِنْ ادَّعَيْتُهُ فرضاً على زعمكم ﴿ فلا تملكون لي من الله شيئاً ﴾ أي فلا تقدرون أن تدفعوا عني من عذاب الله وعقابه الذي يمكن أن ينزل عليّ لاقترائي على الله بأن أضيف إلى القرآن شيئاً ليس منه . فما فائدة هذه النسبة وهذا الافتراء لي فكيف أعرض نفسي لعقابه العظيم وعذابه الاليم ؟ ثم قال سبحانه : ﴿ هو أعلم بما تُفيضون فيه ﴾ أي هو تعالى أعلم بما تقولون في القرآن من القُدْح في آياته بالتكذيب به وأنه سحرٌ ونحو ذلك ﴿ كفى به شهيداً بيني وبينكم ﴾ أي يكفي أني شاهدٌ بيننا بصدق كلامي وتبليغ الأحكام ، وشاهدٌ عليكم بالمعاندة والإنكار . وهو وعيدٌ بحذاء إفاضتهم وتلفيقهم ﴿ وهو الغفور الرحيم ﴾ وعد بالمغفرة والرحمة للتائبين والمؤمنين .

٩- قُلْ مَا كُنْتُ بِذِهَا مِنَ الرُّسُلِ . . . أي لست أولَ رسولٍ بُعث فدعالي ما لم يدعُ إليه غيره من الرُّسل ، بل جاء قبلي من الرُّسل كثيرون وقالوا مثلها قلت من التوحيد والبعث ﴿ وما أدري ما يُفعل بي ولا بكم ﴾ أي لا أعرف أَمُوتُ أم أقتل ؟ ولا أدري أيها المكذبون أترمّون بالحجارة من السماء كما فعلَ ببعض الأمم السابقة ، أم تُخسف بكم الأرض كما فعلَ بالآخرين منهم ، أم ليس يُفعل بكم شيء مما فعلَ بالأمم السالفة ؟ هذا

بالتنسبة إلى الدنيا ، وفي الآخرة فإنه قد علم أنه في الجنة وهم في النار .
وقيل في تفسيرها معاني أخر ولا بُدُ بشمولها لها ﴿ إِنَّ أَتَّبِعَ إِلَّا مَا يُوحَىٰ
إِلَيَّ ﴾ وما أعلم زائداً على هذا ولا أتجاوزهُ ﴿ وما أنا إلا نذير ﴾ أي تحوُّف
من عذاب الله وعقابه بالآيات والبيّنات ﴿ مبين ﴾ أي أبين وأظهر الانذار
بالعواقب بالشواهد والمعجزات الصادقة .

١٠ - قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ . . . أي أخبروني إن كان القرآن
نازلاً من السماء ﴿ وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل ﴾ الواو حالية
ويُحتمل أن يكون المراد شاهداً معيناً مثل موسى (ع) وشهادة موسى هي ما
في التوراة من علائم النبي وأوصافه المذكورة فيها فلنأخذ كتابه عليه السلام .
أو هو عبد الله بن سلام وروي أن عبد الله بن سلام وكان من أحبار بني
إسرائيل وقد جاء إلى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ : سَلِ
الْيَهُودَ عَنِّي فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ هُوَ أَغْلَمُنَا ، فإذا قالوا ذلك قلت لهم إن التوراة
دالةٌ على نبوتك ، وإن صفاتك فيها واضحةٌ . فلما سألهم قالوا ذلك ، فحيثُ
أظهر ابن سلام إيمانه فكذبوه . هذا ويُحتمل أن يكون المراد مطلق بني
إسرائيل ممن يعتمدون على قوله كما هو الظاهر فقد شهد منهم واحدٌ ﴿ على
مثله فأمّن ﴾ يعني لو كان القرآن من الكتب النازلة من عند الله ، والحال
أنكم كفرتم به وشهد شاهد من أحبار أولاد يعقوب على مثل ما في القرآن
مما في التوراة من المعاني المصدقة لما في القرآن المطابقة له من الوعد والوعد
والتوحيد والرسالة والبعث والحساب ، فأمّن الشاهد به حينما رأى أن ما في
القرآن عينٌ ما في التوراة ومن جنس الوحي ، ومطابقاً للحق
﴿ واستكبرتم ﴾ أي عن الإيمان به ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾ هذه
الجملة مُشعرةٌ بجواب الشرط المحذوف بقريبتها . أي ألسن ظالمين مع
هذه الدلائل البينة ؟ والهمزة للاستفهام التقريري ، أي : نعم أنتم من
الظالمين ، والله لا يهديكم لفرط عنادكم وجحدكم بالله تعالى وبالرسول

وبكتابه مع ما فيه .

* * *

وَقَالَ

الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ ﴿١١﴾ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِّسَانِ عَرَبِيكَا لِيُنْذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَى لِلْحَسَنِينَ ﴿١٢﴾

١١ - وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا . . . أي قال رؤساء الضلال من الكفرة والمشركين لأهل الإيمان : ﴿ لو كان خيراً ما سبقونا إليه ﴾ أي أن الإيمان بما جاء به محمد صلى الله عليه وآله ، لو كان خيراً لنا فما كان ليسبقنا إليه ولا ليتقدم علينا أراذل القبائل وسفلة العشائر كجهينة وغيرها من القبائل . وقد قالوا ذلك زوراً ﴿ وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم ﴾ أي لما لم يجدوا سبيلاً لقبول القرآن ولم يستفيدوا منه طريق الهداية من الضلالة ولم تنعم قلوبهم القاسية بأنواره ، قالوا هذا القرآن كذب قديم . وهذه النسبة كقولهم ﴿ أساطير الأولين ﴾ والقديم في اللغة ما تقدم وجوده ، وفي عرف المتكلمين هو الموجود الذي لا أول لوجوده . ثم قال سبحانه :

١٢ - وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً . . . أي قدوة يؤتم به في دين الله وشرائعه الظرف خبر مقدم و﴿ كتاب موسى ﴾ مبتدأ مؤخر و﴿ إماماً ورحمة ﴾ حال عاملهما الظرف ، أي كتاب موسى كان قبل

القرآن ، وهو التوراة وكان كتاباً مقدساً لبني إسرائيل يقتدى به ويعمل على طبقه كما يقتدى بالإمام في أعماله ويعمل على طبق أقواله . ولذا سُمِّي إماماً ﴿ ورحمة ﴾ من الله على المؤمنين به قبل القرآن ﴿ وهذا كتاب مصدق ﴾ أي هذا القرآن كتاب يصدق التوراة في أنه كتاب سماوي ، وفي صحة ما يحتويه جميعاً ﴿ لساناً عربياً لينذر الذين ظلموا ويُشرى للمحسنين ﴾ أي أن القرآن نزل بلسان عربي مبين حتى تعرفوا ما فيه وتم الحجج على المشركين والملحدّين من أهل مكة وتواحيها ، وليخوف الذين ألموا أنفسهم وغيرهم من المؤمنين والمؤمنات ويُشر الذين أحسنوا بالحسنى . فالقرآن بشير ونذير للمحسنين وللفظالمين ، بأحسن اللسان .

إِنَّا الَّذِينَ قَالُوا

رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١٣﴾

أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٤﴾

١٣ - إِنَّا الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ . . . وهم الذين وحّدوا الله تعالى ﴿ ثم استقاموا ﴾ بيان صفة الموحّدين أي استقاموا على طاعة الله والصبر على أذى أعدائه . وسئل الرضا عليه السلام عن الإستقامة فقال : هي والله ما أنتم عليه . والشريفة تدل على تراخي مرتبة العمل عن التوحيد وذلك لمكان ﴿ ثم ﴾ الذي يدل على التراخي لوضعه له ﴿ فلا خوف عليهم ﴾ من الحوق مكروه أو مخوف آخر ﴿ ولا هم يحزنون ﴾ من فوب شيء محبوب لهم . وهذا بيان صفة أخرى من أوصافهم .

١٤- أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ . . . أي ملازمون لها ﴿ خالدين فيها ﴾ أي مؤبدين ﴿ جزاء بما كانوا يعملون ﴾ من فضائل العمل والطاعات الصادرة عن معرفة الخالق والمُنعم الحقيقي وعن التوحيد الذاتي والصفاتى .

* * *

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ
 كُرْهًا وَحَمَلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ
 سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ
 وَالِدَتِي وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي
 تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ١٥ أُولَئِكَ الَّذِينَ تَقْبَلُ عَنْهُمْ
 أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَتَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَعَدَ
 الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ١٦

١٥- وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ . . . ثم إنه سبحانه لما ذمَّ المستكبرين عن قبول ما جاء به محمد صلى الله عليه وآله مع شهادة جبر من أحبار بني إسرائيل على صحة دعواه للنبوّة وعلى أن كتابه من عند الله وما يحتويه الكتاب حق ثابت لا ريب فيه ، ثم ذمهم على قولهم للمؤمنين لو كان فيما جاء به محمد خيرٌ كما سبقنا الفقراء إليه ، وذمهم على قولهم ﴿ هذا القرآن إفك ﴾ - أجل ، فإنه بعد ذلك أخذ في نعت المؤمنين بأصنافهم من المحسنين ، ومن الموحّدين ، والذين صنعوا إلى والديهم حسناً وفاءً لما وصّاهم به الله وإطاعةً لأمره تعالى ، وطلباً لمراضيه سبحانه ، فقال

﴿ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ ، الْآيَةَ ﴾ أي أمرناه أن يحسن لها بما يمكنه من مصاديق الإحسان وهو ضد الإساءة . والمراد بالإنسان هذا الجنس وقُرئ حَسَنًا بالضم وسكون السين مصدر من باب حَسَنَ يَحْسُنُ أي كان جميلاً ومعناه على هذا : وَصَّيْنَاهُ أَنْ يَفْعَلَ بِهَا فِعْلًا حَسَنًا من باب المبالغة كما يقال هذا الرجل علمٌ . وفي المجمع عن عليّ عليه السلام حَسَنًا بفتحين ﴿ حملته أمه كُرْهًا ووضعت كرهًا ﴾ يجوز فيه الفتح والضم (كُرْهًا وَكُرْهًا) وهما لغتان فيه مثل الضَّعْف والضَّعِيف ، وهو في موضع الحال . فالأحسن الفتح مثل قوله تعالى ﴿ أَنْ تَرْتَوْا النِّسَاءَ كُرْهًا ﴾ وما كان اسماً كان الضم واحسن كقوله سبحانه : ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ ﴾ ومعناه وضعت وهي ذات كره أي مشقة شديدة بحيث لا يتحملها غير الأم في أمر ولدها . وهذا لطف من الله حيث يُلقِي تلك الرأفة والرَّحْمَةَ في قلب الأم حتى تتحمل المشاق من أول انعقاد النطفة إلى حين وضعها ، ومنه إلى تمام الحولين ، بل ما دامت حية ساعدها الله وجزاها خير الجزاء ﴿ وحمله وفصاله ثلاثون شهراً ﴾ أي مدة حمله وفطامه هذا المقدار . وهذا كله بيان لما تكابده الأم في حراسة الولد وتربيته ، وهو مبالغة في التوصية بها . وفي الآية دلالة على أن مدة أقبل الحمل ستة أشهر لأنه لما كان مجموع مدة الحمل والرضاع ثلاثون شهراً وقال سبحانه ﴿ والوالدات يُرضعن أولادهن حولين كاملين ﴾ فإذا أسقط الحولان وهما أربعة وعشرون شهراً من الثلاثين يبقى زمان الحمل ستة أشهر . قال الرازي روي أن عمر بن الخطاب رُفعت إليه امرأة وكانت قد ولدت لستة أشهر فأمر عمر برجمها . فقال عليّ أمير المؤمنين عليه السلام لا رجم عليها وذكر الآية . وعن عثمان أنه هم أيضاً بذلك فقرأ عليه ابن عباس ذلك فامتنع عن الرجم . ويستفاد من الآية أن حق الأم أزيد من الأب على الولد لأنه تعالى بعد ذكرهما معاً خصَّ الأم بالذكر فقال (حملته أمه ، الآية) فإنَّ حَمَلَ المشاقَّ لما يحكان بعهدتها فحقها أعظم . والأخبار ناطقةٌ بذلك مع كثرتها . والحاصل أن ابن

آدم بعد وضعه إلى حين فطامه المقدّر شرعاً تربيته في عهدة أمّه ، وأجرة الرضاع على أبيه ﴿ حتى إذا بلغ أشده ﴾ أي استحکمت قوّته واستمّ عقله ، وعن ابن عباس إنه ثلاث وثلاثون سنة ، وقيل بلوغ الحلم . وقيل وقت قيام الحجة عليه ، وقيل أربعون سنة وذلك وقت إنزال الوحي على الأنبياء . ولذلك فُسر به فقال ﴿ وبلغ ﴾ فيكون هذا بياناً لزمان الأشدّ ، وأراد بذلك أنه يكملُ بذلك رأيه ويجمع له عقله عند أربعين سنة . وما بُعث نبيّ في أقل من أربعين سنة . وبناء على القول الأخير يكون قوله تعالى : ﴿ وبلغ أربعين سنة ﴾ يُحتمل كونه عطفَ تفسير لجملة ﴿ إذا بلغ أشده ﴾ وعلى الأقوال الأخر فائدة الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه هو بيان أول القوة وغايتها . وإذا بلغ الإنسان نهاية رشده وهو مقام كمال عقله فله الأهلية والاستعداد لأن يتوجّه إلى ربّه ويطلب منه الحاجة كما يحكي عنه : ﴿ قال ربّ أوزعني ﴾ أي أهمني ﴿ أن أشكر نعمتك التي أنعمت عليّ وعلى والديّ ﴾ من الإسلام والحياة والقوّة والقدرة والإدراك والرزق والعقل . وشكر الولد على النعمة التي أعطاها الله عزّ وجلّ لأبويه واجب ، لأن نعمهما تنامت إليه ، وهو قد استفاد هذا الذي يتنعم به بفضل الله وفضلهما ولا سيما نعمة حياته التي كانت بواسطتهما ويمنها مضافاً إلى أن الوالدين إذا كانا موفقين بتحصيل الطاعة وترك العصيان ومتنعمين بنعمة الإسلام والتوحيد ومرفّهين بالنعم الدنيويّة التي أفاضها عليه وأحاطاه بها ، فلا بدّ للولد العاقل الموحّد من شكر وجودهما وشكر ما ربّياه عليه من النعم التي من عنده جلّ وعلا ﴿ وأنّ أعمل صالحاً ترضاه ﴾ عطفَ على جملة ﴿ أن أشكر نعمتك ﴾ ؛ ﴿ أوزعني أن أعمل صالحاً ترضاه وأصلح لي في ذريتي ﴾ أي اجعل ذريّتي صالحين . وقيل إن هذا دعاء لذريّته بإصلاحهم لبرهم به وطاعته . وقيل معناه اجعلهم لي خلف صدق وصلاح واجعلهم لك عبيد حق حتى يكونوا لي فخراً وتذكّراً خيراً . حيث إن ذريّة الصالح تحسب من الباقيات الصالحات . والحاصل أنه يُستفاد من المباركة أن من المستحب دعاء الوالد

لأولاده بالخير والصلاح والتوفيق ﴿ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ ﴾ أي رجعت إليك عن كل شيء لا ترضى بصدوره من عبادك ، بل عما تكره وعما يشغلني عنك ، ونسدت عليه ﴿ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾ أي المتقادين لأمرك ونهيك بلا اعتراض لي عليك . وفي هذا الدُّعاء نحو تصريح بأن القوة النفسانية العقلية تستكمل في هذا الزمان من العمر أي الأربعين .

١٦ - أُولَئِكَ الَّذِينَ تَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ . . . أي أهل هذا القول الذي بيّناه في الآيات السابقة يثابون على طاعتهم ، وتتقبل إيجاب الثواب له ﴿ أحسن ما عملوا ﴾ وهو ما يستحق العبد به الثواب من الواجبات والمندوبات ، فالأحسن في مقابل المباح فإن المباح من قبيل الحسن لكنه لا يوصف بما في قوله ﴿ يتقبل ويتجاوز ﴾ لأن الوصفين لما فيه مزية الحسن لا لمطلق ما فيه الحسن . ولذا لا يترتب على المباح ثواب ولا جزاء آخر وقرئ بالنون وبالياء فيهما ﴿ ويتجاوز عن سيئاتهم ﴾ أي يغفرو ويصفح عن السيئات التي اقترفوها ، ويجعلهم ﴿ في أصحاب الجنة ﴾ أي حال كونهم يُعَدُّون من مع الذين يتجاوز عن سيئاتهم ويُحْسَبُونَ في عداد أهل الجنة والظرف في موضع النصب على الحال ﴿ وَعَدَ الصِّدْقُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ﴾ أي وعدهم الله في الدنيا بلسان أنبيائه وعداً صدقاً غير مكذوب ، والوعد الذي وعدهم الله هو قوله تعالى ﴿ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ﴾ .

* * *

وَالَّذِي قَالَ لِلْإِدْنِ
أَفِ لَكُمْ أَتَعِدَانِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَّتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَهُمَا

يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ آمِنْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَا هَذَا
إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿١٧﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ
قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ ﴿١٨﴾ وَلِكُلِّ
دَرَجَاتٍ مِمَّا عَمِلُوا وَلِيُوفيَهُمْ أَعْمَالُهُمْ وَهُمْ لَا يَظْلَمُونَ ﴿١٩﴾ وَيَوْمَ
يُغْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَدْهَبْتَ مِلَّةَكَ فِي حَيَاتِكَ
الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتَ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ
تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ ﴿٢٠﴾

١٧ - وَالَّذِي قَالَ لِبَوْلَدَيْهِ أَفِ لَكُمَا . . . ثم إنه سبحانه بعد وصف الإنسان المؤمن أخذ في وصف الإنسان الكافر بين أنه لما رغب الوالدان المؤمنان ولدهما الكافر بالإيمان وحرّضاه عليه وعلى قبول الحشر والبعث قال في جوابهما : ﴿ أَفِ لَكُمَا ﴾ وقد نزلت في العاق لولاديه الكافر المكذّب بالبعث والحشر والحساب والجزاء وهذه الكلمة تصدر عن المرء عند تضجره . واللام لبيان المؤقف له ، والكاف ضمير الخطاب كما في ﴿ هَيْتَ لَكَ ﴾ وبيان أن هذا التأفيف لكما خاصة . والصحيح أن ﴿ أَفِ لَكُمَا ﴾ مبتدأ وخبر وتقديره : هذه الكلمة التي تُقال عند الأمور المكروهة كائنة لكما . وقيل معناه بُعداً لكما ﴿ أَتَعِدَانِي أَنْ أُخْرِجَ ﴾ أي اتقولا لي إني بعد مماتي أُخرج من القبر وأحيا وأبعث ؟ ﴿ وقد خلت القرون من قبلي ﴾ أي مضت أجيال وقرون كثيرة فلم يرجع أحد منهم ولا أعيد ، فكيف أرجع أنا وأُخرج ؟ ﴿ وهما يستغيثان الله ﴾ أي والداه يطلبان من الله تعالى إعانته ونصره ويسألانه التوفيق له للإيمان بما جاء به الرُّسُل من عنده جلّ وعزّ ، ويقولان له يَا بُنَيَّ ﴿ وَيْلَكَ آمِنْ ﴾ ويملك كلمة تصدر عن الإنسان عند

تضجره من الآخرة وتنقصره منه ، وهي مركبة من ﴿ ويل ﴾ و ﴿ كاف ﴾ الخطاب (والويل : حلول الشر والهلاك ، ويدعى به لمن وقع فيهلكة أو بلية يستحقها . وهو ينصب إذا أضيف على إضمار الفعل ، ويرفع في حال غير الإضافة على الابتداء . وأما في حال الإضافة فاذا رفعته لم يكن له خبر ، ولذا فلا يجوز عند الإضافة الأ نصب . والحاصل أن (ويلك) دعاء على المخاطب ، و (ويلى) دعاء على نفس المتكلم و (ويله) على مرجع الضمير ، والتقدير (ادعوا) أو (اطلب) أو أسأل الويل لك أو لي أو له . وقد قلنا إن معناه الشر والهلاك ، وجاء بمعنى البلية والعذاب ، ويستعمل أيضاً في مقام التعجب والاستحسان من قبيل قولك (قاتله الله) أو (لا أب لك) وفي ما نحن فيه أبويه يقولان له ﴿ ويلك آمن ﴾ تعجباً من قوله ﴿ أتبعذاني أن أخرج ، الآية ﴾ لا أنها دعواً عليه بالهلاك . وقولها له ﴿ آمن ﴾ يعني بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله ﴿ إن وعد الله حق ﴾ أي بالبعث والنشور والثواب لأهل الطاعة والعقاب للعاصين ﴿ فيقول ﴾ في جوابها ﴿ إن هذا إلا أساطير الأولين ﴾ أي أباطيلهم سطرورها وليس لها حقيقة . والقمى قال : نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر .

١٨- أُولَئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ . . . أي الذين هم عاقبون لوالديهم وعاصون لقولهم ، وغالفون لأراهم ، والذين وجبت عليهم كلمة العذاب أي قوله لايلس ﴿ لأملأن جهنم منك ومن تبعك منهم أجمعين ﴾ وقوله ﴿ في أمم ﴾ أي مع أمم ، أو كائنين في أمم أو محسوبين في عداد أجيال من الكفرة قد مضت قبلهم من الجن والإنس كما قال تعالى ﴿ قد خلت من قبلهم من الجن والإنس ﴾ ويمكن أن يكون هذا الكلام ردّاً على من لم يجوز الموت على الجن . ثم إنه تعالى بعد الحكم بوجوب عقوبة المنكرين للبعث والحشر يعلل الحكم المذكور بـ ﴿ أنهم كانوا خاسرين ﴾ أي الأمم

السالفة وأتباعهم من قريش وأمثالهم يكونون في القيامة من الضالين أو في الدُّنيا من المهلكين لأنفسهم بالمعاصي ، أو في كليهما خاسرين بالهَلَكَة والضَّلالة .

١٩- وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِمَّا عَمِلُوا ... أي لكل واحد من الجنسين المذكورين : المؤمنين البررة ، والكافرين الفجرة ، مراتب متصاعدة في الجنة ومنازل في النار . ودرجات أهل الجنة أيضاً مختلفة بعضها أعلى من بعض ، كما أن درجات أهل النار مختلفة . والتعبير بالدرجات والدرجات من باب التغليب ، واختلاف هذه وتلك ناشئ عن اختلاف الأعمال ومراتبها في كل واحد من الحسن والقبح والخير والشر فإنَّ كلاً يعمل على شاكلته وعلى ما اقتضت طبيعته وذاته ﴿ وَلِيُوقَّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ ﴾ أي جزاءها ﴿ وهم لا يظلمون ﴾ في الجزاء بالنقص والزيادة .

٢٠- وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ ... أي تُعرض النار عليهم ، فقلبت مبالغة كقوهم ﴿ عُرِضَتِ النَّاقَةُ عَلَى الْحَوْضِ ﴾ مع أن الأمر بالعكس . ومعنى الشريفة أنهم يمدَّبون بها شديداً ويقال لهم بلسان الحال : ﴿ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ ﴾ أي لذاتكم قد استنفدتموها كاملة واستقصيتموها ﴿ في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها ﴾ أي فاستوفيتموها باشتغالكم بها وصرف حياتكم فيها كأنكم خلقتم لها وهي لكم ﴿ فاليوم تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ ﴾ أي فيه الهوان والذل والخزي ﴿ بما كنتم تستكبرون ﴾ يعني باستكباركم عن الانقياد للحق ﴿ في الأرض ﴾ أي في الدنيا ﴿ بغير الحق ﴾ من دون حق لكم في الترفع والإنكار ﴿ وبما كنتم تفسقون ﴾ أي بخروجكم عن الجادة المستقيمة الشرعية وعن طاعة ربكم . ولما بين سبحانه أنواع الدلائل في التوحيد والنبوة وكان المشركون بسبب استغراقهم في لذات الدنيا واشتغالهم بطلبها لم يلتفتوا إلى الدلائل ، أمر نبيه صلى الله عليه وآله أن يذكر المعاندين لرسالته بالقصة التالية ليعتبروا

وَلْيُقِيلُوا عَلَى طَلَبِ الْآخِرَةِ بِقَبُولِهِمُ الدِّينَ الَّذِي جَاءَ بِهِ النَّبِيُّ الْأَكْرَمُ (ص)
لأن من أراد أن يقبَحَ أمراً عند قوم كان الطريق فيه ضَرْبَ الْأَمْثَالِ ،
ليعلموا ضرره فتركوا ما فيه ، والقصة هي هذه التي تلي :

* * *

وَإِذْ كُنَّا خَائِدِينَ إِذَا نَذَرْنَا قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَّتِ
النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ
عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٢١﴾ قَالُوا اجْتِنِبْنَا كَأَنَّا لَمِنَ الْمُتَنَبِّئِينَ
يَعِدُّنَا أَنْ كُنْتُمْ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٢٢﴾ قَالَ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَأُبَلِّغُكُمْ
مَا أُرْسِلْتُ بِهِ وَلَكِنِّي أَرَىكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ ﴿٢٣﴾

٢١ - وَإِذْ كُنَّا خَائِدِينَ إِذَا نَذَرْنَا قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ . . . والمراد بأخي عادٍ هو
هود عليه السلام ، ومن انتسب إلى طائفة يقال له (أخو فلان) مثل أن
يقال (أخو همدان) أو (أخو سليم) أو (أخو قيس) ونحو هذه . وقد
أنذر قومه ﴿ بالأحقاف ﴾ التي هي وادٍ باليمن ، أو اسم وادٍ بين عُمان
وحضرموت ، وهو ذو رملٍ كثيرٍ مشرف على ساحل البحر الموجود هناك
 والمعروف ببحر عُمان . وهو جمع (حقف) بمعنى الرمل ، وهو رمل
مستطيل مرتفع دون الجبل . وكان قومُ هودٍ يسكنون في ذلك الوادي فبعث
الله هوداً إليهم لينذرهم ، فأنذرهم وقال : ﴿ وقد خلقت النُّذُرَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ
ومن خلفه ﴾ أي مضت الرُّسُلُ قبل هودٍ وبعده ، وما كان هودُ أوَّلَ نبيٍّ
أُرسل إليهم . فلما جاءهم أخذ في دعوتهم إلى الإيمان فنادى فيهم ﴿ ألا
تعبدوا إِلَّا اللَّهَ ﴾ فإنه الحقيق بالعبادة لا غيره ﴿ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ

يوم عظيم ﴿ إِنَّ عِبَدْتُمْ غَيْرَهُ . وَهَذَا بَيَانٌ لِّإِنذَارِ هُودٍ لِلْعَادِيَّينَ فَقَالَ الْعَادِيُّونَ لَهُ :

٢٢ - قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَأْفِكَنَّ عَنْ آلِهَتِنَا . يعني : هل بُعثت إلينا لتصرفنا وتجعلنا نُعرض عن أربابنا الذين نعبدهم خَلْفاً عن سَلَفٍ وَتَحْذَرْنَا وَتَحْوِفْنَا بِذَلِكَ ﴿ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُّنَا ﴾ من العذاب على الشُّرك ﴿ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴾ في وعيدك من نزول العذاب علينا إذا لم نؤمن بِإِلَهِكَ . ولا يخفى أن استعجالهم للعذاب كان تكذيباً لهودٍ عليه السلام فقال هودٌ عليه السلام :

٢٣ - قَالَ إِنَّمَا أَلِئْتُكُمْ بِلَهُ اللَّهِ . . . أي يأتاكم به هو تعالى في الوقت المقدَّر له وليس الأمر بيدي ولا أنا أعلم وقته ، وإنما أنا مأمورٌ بأن ﴿ أبلغكم ما أُرسلتُ به ﴾ أي ما عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ إِمَاماً لِلْحُجَّةِ عَلَيْكُمْ وائسداً لِبَابِ الْإِعْذَارِ ﴿ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ ﴾ حيث إنكم لا تعلمون أنَّ شغل الرُّسل هو الإبلاغ والإنذار لا التعذيب والاقتراح على الله . ويحتمل أن تكون نسبة الجهل إليهم لاستعجالهم العذاب لأن تأخير العذاب رحمة لأن فيه رجاء العفو لتوبة تائب ودعائه لرفعه أو دفعه ، أو لدعاء وليٍّ من أوليائه تعالى أو دعاء نبيهم رحمة بالرُّضْع والعجائز والضعفاء والمساكين والبهائم ، بخلاف التعجيل فهو نقمة فوق نقمة العذاب . ولذا أُخِرَ عذاب أُمَّةِ النَّبِيِّ الْأَكْرَمِ الْخَاتَمِ إِجْلَالاً لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ ، وفخراً لأُمَّته على سائر الأمم السالفة .

* * *

فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا

مُسْتَقْبِلًا وَدَيْتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُّمْطَرٌ نَّابِلٌ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ

بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢٤﴾ تَدْمِغُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا
لَا يُرَى إِلَّا مَسَاكِينُهُمْ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْغَافِلِينَ ﴿٢٥﴾
وَلَقَدْ مَكَّنَّا لَهُمْ فَهْمًا أَنْ مَكَّنَّا كُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَاهُمْ سَمْعًا
وَأَبْصَارًا وَافْتِدَاءً فَمَا آغَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ
وَلَا أَفْتَدَتْهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَمْخِذُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ
مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿٢٦﴾ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ
مِنْ الْقُرَى وَصَرَفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٢٧﴾ فَلَوْلَا
نَصْرُ اللَّهِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً
بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْقَهُونَ ﴿٢٨﴾

٢٤ - فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَّتِهِمْ ... أي نظروا إلى السماء
فَرَأَوْا شَيْئًا مَبْهُمًا يَفْسُرُهُ ﴿ عَارِضًا ﴾ أي سحاباً غَرَضٌ فِي أَفْقِ السَّمَاءِ
يَتَشَكَّلُ بِشَكْلِ السَّحَابِ مُتَوَجِّهًا نَحْوَ أَوْدِيَّتِهِمْ فَاسْتَبَشَرُوا وَفَرَحُوا وَاطْمَأَنَّنُوا
و﴿ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا ﴾ أي غَيْمٌ يُمْطِرُنَا وَيُرْغِدُ حَيَاتِنَا . فَقَالَ
هُود : ﴿ بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ ﴾ مِنْ الْعَذَابِ الْمَوْعُودِ ﴿ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ
أَلِيمٌ ﴾ أي شَدِيدٌ مُؤْلِمٌ .

٢٥ - تَدْمِغُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا أي الرِّيحُ لَشِدَّتِهَا تَمْرُقُ عَلَيْهِمْ فَيَكُونُ
فِيهَا هَلَاكُهُمْ وَذَلِكَ أَنَّهُ كَانَتْ تَقْتُلُ الرَّجُلَ الْقَوِيَّ مِنْ مَكَانِهِ وَتَرْفَعُهُ إِلَى الْجَوِّ
وَتَضْرِبُ بِهِ الْأَرْضَ بِحَيْثُ تَتَكَسَّرُ جَمِيعُ عِظَامِهِ فَيَكُونُ فِيهِ زُهُوقُ رُوحِهِ ،
وَتَقْلَعُ الْأَشْجَارَ الْعَظِيمَةَ وَالْأَبْنِيَةَ الرَّفِيعَةَ مَعَ مَا فِيهَا وَتَصْعَدُ بِهَا إِلَى السَّمَاءِ
وَتَقْلِبُهَا وَتَرْمِيهَا إِلَى الْأَرْضِ فَلَا يَبْقَى مِنْهَا أَثَرٌ إِلَّا كَوْمَةٌ تَرَابٍ أَوْ أَخْشَابٌ فَعَادٌ

قد هلكوا جميعاً بأشد العذاب وأفظعه بأمر الرب تعالى وتقدس ﴿ فاصبحوا لا يَرى إلا مساكنهم ﴾ أي لا يرى أحدٌ في تلك البوادي التي كانوا يسكنونها إلا آثار منازلهم ، أو المنازل المهذمة الخالية من الساكنين . والآثار بالنسبة إلى بعضها للاعتبار وإظهار القدرة للمؤمنين بها ، و﴿ كذلك نجزي القوم المجرمين ﴾ أي كما جزيناهم نجزي مَنْ هم أمثالهم . وكلُّ هذه الأخبار عن هلاك الأمم السالفة ، وكلُّ واحدٍ منها بكيفية خاصة ، تخويفٌ وتحذيرٌ لأمتي عميدٍ صلى الله عليه وآله . قد روي أن عاداً كانوا تحت هبوب الريح سبع ليالٍ وثمانية أيامٍ ثم كُشفت عنهم واحتملتهم وقذفتهم في البحر .

٢٦ - وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِنْ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ . . . أي أعطيناهم من المكنة والقدرة ما لم نعطيكم مثلها من القوة في الأبدان والبسطة في الأجسام وكثرة الأموال ، والطول في الأعمار . ولقطة (إن) نافية جاءت مكان ﴿ ما ﴾ النافية . وإشارتها عليها احتراز من التكرار في اللفظ ، ولهذا بدّل في (مهما) الألف هاءً والأصل (ماما) واحتمال كون ﴿ إن ﴾ شرطيةً بخلاف الظاهر مضافاً إلى أن فيه كلفة الحاجة إلى تقدير جواب الشرط والأصل عدمه وعلى الفرض كان المقدر ﴿ كان بغيُّكم أكثر ﴾ . ﴿ وجعلنا لهم سمعاً وأبصاراً وأفئدة ﴾ أي خلقنا لهم السمع ليشغلوا به ويستعملوه في استماع المواعظ ونصح الأنبياء والرسل فلم يستعملوه فيما خلق له ، وأعطيناهم نعمة البصر حتى ينظروا إلى آيات ربهم ومظاهر قدرته فلم يستعملوه فيما خلق له . وأنعمنا عليهم بنعمة الأفئدة ليتفكروا في الآيات والحجج لكنهم لم يستعملوها فيما خلقت له فلم يستمعوا للكلام حق ولا شاهدوا آثار قدرة الله ودلائل التوحيد ، ولا تدبروا في المظاهر التي تدل على وجود صانعها ووحدانيته لأن له في كل شيء آيةً وعلامةً تدل عليه وعلى وحدانيته . ولكن جحدهم وعنادهم المفرط حملهم على ذلك ، ولذا يقول سبحانه ﴿ فما أعنى

عَنِمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ ﴿٢٦﴾ أَيُّ شَيْءٍ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ ، لَأَنْهُمْ لَمْ يَعْتَبِرُوا وَلَا اسْتَفَادُوا مِمَّا أَنْعَمَ اللَّهُ بِهِ عَلَيْهِمْ مِنَ الْقَوَى وَالْجَوَارِحِ ﴿٢٧﴾ إِذْ كَانُوا يَمْجِدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ﴿٢٨﴾ أَيُّ يَنْكُرُونَهَا مَعَ كَوْنِهَا فِي غَايَةِ الظُّهْرِ فِي الدَّلَالَةِ عَلَى التَّوْحِيدِ كَتَوْعَ مَعْجَزَاتِ الرَّسْلِ ﴿٢٩﴾ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿٣٠﴾ أَيُّ نَزَلَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعِقَابِ الْآلِيمِ لَاسْتَهْزَائِهِمْ بِالْأَنْبِيَاءِ وَالرَّسْلِ وَمَا جَاءُوا بِهِ مِنَ الْكُتُبِ الْمَحْتَوِيَةِ عَلَى التَّوْحِيدِ وَالْشَّرَائِعِ وَالسُّنَنِ . وَالْحَاصِلُ أَنَّ النَّاسَ مِنْ غَيْرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى قَسَمَيْنِ : طَائِفَةٌ لَا يَقْبَلُونَ دَعْوَةَ دُعَاةِ اللَّهِ وَلَكِنَّهُمْ لَا يَسْتَهْزِئُونَ بِهِمْ وَلَا يُؤْذِنُهُمْ وَلَا يُؤْذِنُونَ مَنْ آمَنَ بِهِمْ وَاتَّبَعَهُمْ ، وَطَائِفَةٌ أُخْرَى مُضَافاً إِلَى أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ، يَسْخَرُونَ وَيَهْزَأُونَ بِهِمْ وَيُؤْذِنُهُمْ وَيُؤْذِنُونَ الْمُؤْمِنِينَ ، فَهَؤُلَاءِ أَشَدُّ كُفْراً وَنِفَاقاً وَأَجْدَرُ أَنْ لَا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ .

٢٧ - وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا خَوَّلَكُمُ . . . تَوْعِيدٌ وَتَنْبِيْهُ ، وَالْخُطَابُ لِأَهْلِ مَكَّةَ . أَيُّ أَهْلَكْنَا مَنْ هُمْ حَوَالِيَكُمْ ﴿٢٨﴾ مِنَ الْقُرَى ﴿٢٩﴾ يَعْنِي أَهْلَهَا كَعَادَ وَثَمُودَ وَقَوْمَ لُوطَ وَسُدُومَ وَأَصْحَابَ الْحِجْرِ ﴿٣٠﴾ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ ﴿٣١﴾ أَيُّ كَرَّرْنَاهَا تَارَةً فِي الْأَعْجَازِ ، وَتَارَةً فِي الْإِهْلَاكِ ، وَأُخْرَى فِي التَّذْكِيرِ وَطَوْرًا فِي وَصْفِ الْأَبْرَارِ لِيُقْنِذَ بِهِمْ ، وَامْرَأَةً فِي ذَمِّ الْفَجَّارِ لِيُجْتَنَبَ عَنْهُمْ ﴿٣٢﴾ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٣٣﴾ أَيُّ يَعُودُونَ عَنْ كُفْرِهِمْ وَنِفَاقِهِمْ .

٢٨ - فَلَوْلَا نَصْرُهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ . . . أَيُّ فَهَلَّا نَصَرَهُمْ ، يَعْنِي مَنْعَهُمْ مِنَ الْعَذَابِ أَمْتَهُمُ الَّذِينَ أَخَذُوهُمْ مَعْبُودِينَ لَهُمْ غَيْرَ اللَّهِ تَعَالَى ﴿٢٩﴾ قَرِيبَانِ أَيُّ مُنْقَرِبًا بِهِمْ إِلَى اللَّهِ ﴿٣٠﴾ أَلِهَةً ﴿٣١﴾ بَدَلَ مِنْ قَرِيبَانِ أَوْ مَفْعُولِ ثَانٍ ﴿٣٢﴾ بَلَّ ضَلُّوا عَنْهُمْ أَيُّ غَابُوا عَنْهُمْ عِنْدَ حُلُولِ الْعَذَابِ وَنَزُولِ الْعِقَابِ ﴿٣٣﴾ وَذَلِكَ إِنْكِبَهُمْ أَيُّ كَذِبِهِمْ وَاتَّخَاذَهُمُ الْأَصْنَامَ أَلِهَةً ﴿٣٤﴾ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٣٥﴾ أَيُّ وَافْتَرَاؤُهُمْ عَلَى اللَّهِ الَّذِي كَانُوا يَفْتَرُونَهُ .

* * *

وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ
 قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِ مُنذِرِينَ ﴿٢٩﴾ قَالُوا يَا قَوْمَنَا
 إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى
 الْحَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٣٠﴾ يَا قَوْمَنَا أَجِئُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ
 يَغْفِرَ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَتَجْرِيَ مِنْكُمْ الْكُنُوزُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٣١﴾
 وَمَنْ لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ
 أَوْلِيَاءُ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٣٢﴾

٢٩ - وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ ... أي أرجعنا إليك طائفة من
 الجن وحولناها نحوك . والنفر جماعة دون العشرة . وفي الاحتجاج عن أمير
 المؤمنين عليه السلام : إنهم كانوا تسعة ، واحد من أهل نصيبين أي نينوى
 أو بلدة بقرها ، وثمانية من بني عمر بن عامر ، وذكر عليه السلام أسماءهم
 ﴿ يستمعون القرآن ﴾ . يحتمل أن تكون جملة يستمعون في التقدير مجرور بلام
 التعليل المقدرة ، أي لاستماع القرآن الذي هو علة للصرف ، ويحتمل
 كونها في موضع الحال منصوبة : أي مستمعين للقرآن ﴿ فلما حضروه
 قالوا ﴾ أي بعضهم قال لبعض ﴿ أنصتوا ﴾ أي اسكتوا لاستماعه ﴿ فلما
 قضى ﴾ أي فرغ النبي صلى الله عليه وآله من تلاوته ﴿ ولَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ
 مُنذِرِينَ ﴾ أي رجعوا إلى قبيلتهم وعشيرتهم لإنذارهم بما استمعوا عن
 رسول الله صلى الله عليه وآله .

٣٠ - قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا ... يعني قالوا يا أيها الجماعة إننا
 استمعنا عن النبي محمد صلى الله عليه وآله كتاباً يدعي أنه بُعث به إلينا

وإلى الإنس كافةً ، وذلك الكتاب الذي قرأه علينا أنزله الله عليه ﴿ من بعد موسى ﴾ عليه السلام ﴿ مصدقاً لنا بين يديه ﴾ أي مصدقاً لنا في التوراة ، ولم يذكروا عيسى عليه السلام ولا الإنجيل مع أن عيسى عليه السلام وكتابه كانا أقرب إلى النبي صلى الله عليه وآله وإلى كتابه فكانا أنسب بالذكر ، لأنهم كانوا باقين على اليهودية . وعن ابن عباس أن الجن ما سمعت أمر عيسى ، فلذلك قالوا من بعد موسى . ويمكن أن يكون وجه قولهم أنهم سمعوا أمر عيسى ولكنهم لم يعتبروه كما أن كثيراً من بني إسرائيل كانوا إلى الآن كذلك . والمراد بتصديقه أن ما كانت التوراة تحتويه ، كان القرآن أيضاً مشتملاً عليه من وجود الصانع تعالى وتوحيده وكثير من أحكامه وأمثال ذلك . ومقصودهم من هذا الكلام بيان شاهد الصدق كما أن وصفهم للقرآن بوصفين آخرين كذلك ، أي قولهم لجماعتهم على ما يحكيه سبحانه وتعالى ﴿ يهدي إلى الحق ﴾ أي إلى ما هو ثابت وصحيح من العقائد الحقة ﴿ وإلى طريق مستقيم ﴾ أي إلى شرائعه الموصلة إلى المطلوب . ثم إن الجن لما وصفوا القرآن بأوصاف موصلة إلى تصديقه ومرغبة في قبوله ، أخذوا في هداية القوم وإنذارهم فقالوا :

٣١- يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ . . . يعنون محمداً صلى الله عليه وآله إذ دعاهم إلى خلع الأنداد والتصديق بتوحيد الله والإيمان به وبوصوله وبما جاء به من عنده عز وجل ، فأجيبوا داعية تعالى ﴿ يغفر لكم من ذنوبكم ﴾ أي بعض ذنوبكم لأن بعض الذنوب لا تغفر بالإيمان كالمظالم والغبية والبهتان ونحوها من حقوق الناس ، فإن غفرتها برضاء الناس عن المذنب ، نعم ما يكون من خالص حق الله فالإيمان ينجيه ويحوه ﴿ ويحرككم من عذاب أليم ﴾ أي عذاب مُعَدَّ للكفار . واختلف في أن الجن هل لهم ثواب جزاء لأعمالهم ؟ فقيل نعم ، فأنهم مكلفون كالإنس ، فيثابون إن أطاعوا الله ويعاقبون إن عصوه . وقيل لا ثواب لهم إلا النجاة من النار

لقوله ويجرّمك من عذاب اليم . والحق هو القول الأوّل وأنهم في حكم بني آدم بلا فرق بينهم من هذه الجهة لما رواه علي بن إبراهيم من أنهم جازوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله يطلبون شرائع الإسلام فأنزل الله على رسوله ﴿ قل أوحى إليّ أنّه استمع نفر من الجن ، إلى تمام السّورة ﴾ فآمنوا برسوله . ويدلّ هذا على أنّه صلى الله عليه وآله كان مبعوثاً إلى الجنّ كما كان مبعوثاً إلى الإنس ، ولم يبعث الله قبله رسولا إلى الإنس والجنّ .

٣٢- وَمَنْ لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ . . . المراد يمكن أن يكون خصوص خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله ، ويحتمل أن يكون العموم مراداً على طريق الجملة الحقيقيّة ، أي كلّما وجد داعي الله عزّ وجلّ فيجب إجابته ، ومن لا يجب داعي الله ﴿ فليس بمُعْجِزٍ في الأرض ﴾ أي لا يُعْجِزُ الله بالهرب منه إذ لا يقوته هاربٌ ﴿ وليس له من دونه أولياء ﴾ أي ليس له من غير الله أحباء يمنعونه منه ﴿ أولئك في ضلال مبين ﴾ أي الذين ما أجابوا داعي الله كانوا في ضلالة وغواية واضحة لكلّ أحد حيث أعرضوا عن أجابة من هذا شأنه . وقال القميّ : هذا كلّ حكاية كلمات الجنّ . وذكر في سبب نزول هذه الآية مسطوراً في التفاسير المبسوطة فليراجعها من أراده وسئل العالم عليه السلام عن مؤمني الجنّ أيدخلون الجنّة ؟ فقال عليه السلام : لا ، ولكنّ الله حظائر بين الجنّة والنار يكون فيها مؤمنو الجنّ وفُسق الشيعة . وهذه الرواية ثلاثم بين القولين السابقين وتجمع بينهما فتدبر .

* * *

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَتَّخِذْ لِنَفْسِهِ
عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٣٣﴾ وَيَوْمَ يُعْزِزُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا

بِالْحَقِّ قَالُوا لَيْلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٣٣﴾ فَاذْبُرْكُمْ مَا صَبَرُوا لَوْلَا الْعَزِيمُ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبِسُوا إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ بَلَاغٌ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٣٤﴾

٣٣- أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ ... قال سبحانه منبهاً على قدرته على البعث والإعادة : أَوَلَمْ يَرَوْا ؟ أي : أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ تَعَالَى ﴿ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْجُرْ بِخَلْقِهِنَّ ﴾ أي لم يتعب ولم يعجز من خلقهن ، فمن كان هذا شأنه أليس ﴿ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتِ ﴾ (الباء) زائدة لتأكيد النفي ، وموضعه رفع لأنه خبر ﴿ أَنْ ﴾ ﴿ بَلَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ أي نعم هو قادر على إحياء الموتى : فإن خلق السماوات والأرض أعجب وأعظم منه . ثم عقبه بذكر الوعيد للنجري البعث والعود للحساب :

٣٤- وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ ... أي تعرض النار عليهم ويقال لهم : ﴿ أليس هذا بالحق ﴾ هذا السؤال في مورد التهمك والتوبيخ ، يعني أن الذي جُزيتم به أليس بواقع وحق ؟ أفنكثرونه كما أنكثرتم في الدنيا ؟ ﴿ قالوا بلى ﴾ أي يعترفونه ويؤكدون اعترافهم بالتحلف : ﴿ وَرَبَّنَا ﴾ أي نقسم برَبَّنَا أَنَّ الذي جَاءَ به الرسل كان حقاً ونحن جحدناه عناداً . وكان التأكيد بالتحلف استعطافاً واسترحاماً ، ظناً منهم أَنَّ هذا يُفِيدهم ويُجَبِّرُ به ما سبق منهم في الدنيا عندئذٍ ﴿ قال ﴾ بعد إقرارهم المؤكد خازن النار : ﴿ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴾ أي جزاء لكفركم وعنادكم للرسل . وهذا كمال الإهانة والجزء . ثم إنه تعالى عقب الكريمة بتسليية نبيه صلى الله عليه وآله فقال :

٣٥- فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ . . . أي اصبر يا محمد على أذى قومك وعلى تركهم إجابتك في دعوتك فإن الصبر من شيم الأنبياء والرسل الذين كانوا قبلك ، وبالأخص صبر أولي العزم منهم ، وهم على المشهور والمنقول عن الإمامين الباقر والصادق عليهما الصلاة والسلام : خمسة . ففي الكافي عن الصادق عليه السلام في هذه الآية قال : هم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليه وآله وعليهم السلام . قيل كيف صاروا أولي العزم؟ قال : لأن نوحاً بعث بكتاب وشريعة ، وكل من جاء بعد نوح (ع) أخذ بكتاب نوح وشريعته ومنهجه حتى جاء إبراهيم بالصحف وبعزيمة ترك كتاب نوح لا كفراً به ، فكل نبي جاء بعد إبراهيم أخذ بشريعة إبراهيم عليه السلام ومنهجه وبالصحف حتى جاء موسى عليه السلام بالتوراة وبشريعته ومنهجه وبعزيمة ترك الصحف ، فكل نبي جاء بعد موسى (ع) أخذ بالتوراة وبشريعته ومنهجه حتى جاء عيسى المسيح عليه السلام بالإنجيل وبعزيمة ترك شريعة موسى ومنهجه ، فكل من جاء بعد المسيح أخذ بشريعته ومنهجه حتى جاء محمد صلى الله عليه وآله فجاء بالقرآن وبشريعته ومنهجه فحلال محمد حلال إلى يوم القيامة ، وحرامه حرام إلى يوم القيامة . فهؤلاء أولو العزم من الرسل . ويقال لهم سادة النبيين وهذا الاسم مروى عن الصادق عليه السلام قال : سادة النبيين خمسة وهم أولو العزم من الرسل ، وعليهم دارت الرضى : نوح (ع) وإبراهيم (ع) وموسى (ع) وعيسى (ع) ومحمد صلوات الله عليه وآله ﴿ ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ﴾ أي لا تتسرع ولا تطلب لقومك العذاب فإنه مصيهم لا محالة . فاستبطيء في طلب العقاب لهم لأنك نبي الرحمة ، ولكنهم عما قريب يرون العذاب . وبعد مشاهدة أهوال يوم المعاد ولعروض الخوف عليهم يحسبون كأنهم في الدنيا ﴿ لم يلبثوا إلا ساعة من نهار ﴾ مع أنهم ربما عمروا في الدنيا أزيد من مئة سنة ﴿ بلاغ ﴾ أي ما ذكر أو ما قيل في تلك السورة أو في هذا القرآن من المواعظ والنصائح تبليغ من الله عز

وجُلِّ إلى كافَّة البشر ﴿ فُهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ أي الخارجون عن حدوده تعالى وطريقته المستقيمة في ثواب الأعمال . وفي المجمع : مَنْ قرأ كلَّ ليلة أو كلَّ جمعة سورة الأحقاف لم يصبه الله تعالى بروعَة في الحياة الدُّنيا وآمنه من فزع يوم القيامة .

سورة محمد ﷺ

مكية إلا الآية ١٣ فنزلت في طريق الهجرة ، وآياتها ٣٨ نزلت بعد الحديد .

* * *

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ۝ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
 الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَرِهَتْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ
 وَأَضَلَّ بِالْهَمِّ ۝ ذَٰلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا
 اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ ۖ كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ ۝

١ - الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ . . . أي أن الكافرين الذين يمنعون الآخرين عن اتباع طريق الحق الموصلة الى الهداية لتوحيد الله سبحانه قد ﴿ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ﴾ أي أحبط أعمالهم التي كانوا قد فعلوها وفي زعمهم أنها كانت قربةً وانها تنفعهم كالمعتق والصدقة وقرى الضيف . ومعنى إحباط العمل إفساده وإذهابه كأن

لم يكن ولن يعود بفائدة أبداً . وقال القمي : نزلت في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله الذين ارتدوا بعده (ص) وغضبوا أهل بيته حقهم وصدوا عن أمير المؤمنين وعن ولاية الأئمة عليهم السلام . وأضل أعمالهم أي أبطل ما كان تقدم منهم مع رسول الله صلى الله عليه وآله من الجهاد والنصرة . وعن الباقر عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله في المسجد والناس مجتمعون بصوت عال . الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم . فقال ابن عباس يا أبا الحسن لم قلت ما قلت ؟ قال قرأت شيئاً من القرآن قال : لقد قلته لأمر . قال : نعم ، إن الله يقول في كتابه ﴿ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ﴾ فتشهد على رسول الله صلى الله عليه وآله أنه استخلف أبا بكر ؟ قال : ما سمعت رسول الله أوصي إلا إليك . قال : فهلاً بايعتني ؟ قال : اجتمع الناس على أبي بكر فكنت منهم . فقال أمير المؤمنين عليه السلام : كما اجتمع أهل العجل على العجل ، ها هنا فتنتم ومثلكم ﴿ كمثل الذي استوقد ناراً فلم أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون ﴾ .

٢ - وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ . . . أي آمنوا بالله وبمحمد سواء كانوا من قريش أو من الأنصار أو من أهل الكتابين ، وعملوا الصالحات طبق إيمانهم من الهجرة والنصرة وإطعام الطعام وصلة الأرحام مع خلوص النية وقصد القربة ﴿ وآمنوا بما نزل على محمد ﴾ هذا تخصيص بعد التعميم تأكيداً وتعظيماً لشأن القرآن وإيماء لعدم تمامية الإيمان بدون الإيمان به . وروى القمي عن الصادق عليه السلام أنه قال بما نزل على محمد صلى الله عليه وآله في علي عليه السلام ، هكذا نزلت ﴿ وهو الحق من ربهم ﴾ جملة معترضة مؤكدة لشأن القرآن وعظمته . أي أن القرآن هو الحق الثابت من الله تعالى لأنه الناسخ لما قبله من الكتب والأديان ، والناسخ هو الحق

﴿ كَفَر عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ ﴾ هذه الجملة في موضع الرفع خبراً عن الموصول المتقدم في صدر الآية ﴿ وأصلح بالهم ﴾ أي حالهم في أمور دينهم ودنياهم . ثم إنه سبحانه يفسر قوله المذكور قبلاً وذلك بقوله :

٣ - ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ . . . أي أن إضلال عمل الكفرة كان بسبب أن الكفرة أخذوا الباطل واتبعوا سبيل الغي بجهلهم ﴿ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ ﴾ أي سبيل الرشيد وسلكوا مسلك الحق فنجوا من الضلالة والجهالة ذلك أنهم أخذوا بالقرآن الذي نزل من ناحية الرب فهو حق لا ريب فيه ﴿ كذلك ﴾ أي على هذه الطريقة ﴿ يضرب الله للناس أمثالهم ﴾ أي يبين لهم أحوالهم ليعتبروا بهم أي ليعتبر أهل الحق بأهل الباطل وأهل الباطل بأهل الحق . ثم إنه سبحانه بعد هذه الآية يأمر المؤمنين بقتال الكفرة فيقول جل شأنه :

* * *

فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَثْخَمْتُمُوهُمْ
فَقُتِلُوا أَوْ تَوَفَّيْتُمْ فَأَمَّا مَنْ بَدَّدُوا أَمْوَلاً حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ
أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرْنَا مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ
بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالُهُمْ ① سَيَهْدِيهِمْ
وَيُضِلُّ بِالْهَمِّ ② وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ ③

٤ إلى ٦ - فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ . . . أي في القتال ﴿ فضرب الرقاب ﴾ أي فاضربوا الرقاب ضرباً ، حُذِفَ الفعل وأُضِيفَ

المصدر الدال عليه إلى المفعول ، وهذا يُعدُّ من محاسن الكلام لأنه موجب لتخفيف الكلام مع أداء المرام ﴿ حتى إذا أُنْخِصْتُمُوهُمْ ﴾ أي أكثرتم قتلهم وبالفهم في إفنائهم بحيث تُحَرَّن وجه الأرض من دمائهم أي غلظ ﴿ فشدُّوا الوثاق ﴾ أي أَحْكُمُوا وَثَاقَهُمْ في الأسر أي فأسروهم وأوثقوهم بالحبال التي تشدونهم بها . والحكمة في شدُّ الوثاق إما لعدم فرارهم وإما لتشديد الأمر وتعذيبهم حتى يؤمنوا والله العالم ﴿ فإِذَا مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ أَخَذَ مِنْهُمْ الْيَمِينَ ﴾ يعني تخيَّر أنت يا محمد بين المَنِّ عليهم وإطلاقهم ، وبين أخذ الفداء منهم ﴿ حتى تضع الحرب أوزارها ﴾ أي هذا التخيير باق لك ما دامت الحرب قائمة ، وبعد تمام الحرب وانتهاء مشقاتها وأتاعها ومشاكلها واستتصال الكفرة وهلاكهم أو إسلامهم أو مسألتهم فهذا الحكم ينتفي بانتفاء موضوعه . نعم إذا كان بعد تمام الحرب بقي في أيديهم الأسير وحالُه كالأسير حال الحرب يجيء فيه التخيير المذكور ﴿ ذلك ﴾ أي الأمر هكذا ﴿ ولو يشاء الله لانتصر منهم ﴾ بأهلاكهم بلا قتال ﴿ ولكن ﴾ أَمَرَكُمُ بِهِ ﴿ لِيَلْبِسَ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ ﴾ أي ليختبر الكافرين بالمؤمنين بأن يعاجلهم على أيدي المؤمنين ببعض عذابهم كي يرتدع بعضهم عن كفرهم وعنادهم فيؤمنوا بالله ورسوله فيظهر المطيع من العصاة فيُثَابِ الأول ويُعَاقِبُ الثاني ﴿ والذين قاتلوا في سبيل الله ﴾ أي جاهدوا ، وقرىء قُتِلُوا أي استشهدوا ﴿ فلن يضلَّ أعمالهم ﴾ أي فلن يضيع الله ما عملوا ﴿ سيهديهم ﴾ إلى الجنة ﴿ ويوصلهم إلى بابهم ﴾ أي حالهم في الدارين ﴿ ويدخلهم الجنة عرفها لهم ﴾ جملة ﴿ عرفها ﴾ في موضع النصب بناء على الحالية أي في حاله هو تعالى عرف لهم الجنة في الدنيا على السنة أوليائه وأنبيائه ورسله لهم . وقال القمي أي وعدّها إياهم وأذخرها لهم .

يَا أَيُّهَا

الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنَصَّرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ ۖ
وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَّهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ
كَرِهُوا مَا أُنزِلَ اللَّهُ فَاحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ۚ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ
فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ دَمَرَا اللَّهُ عَلَيْهِمُ وَلَكَافِرِينَ ۚ

٧- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ... أَي صَدَّقُوا النَّبِيَّ فِيمَا جَاءَ بِهِ ﴿٧﴾ إِنَّ تَنَصَّرُوا اللَّهَ ﴿٧﴾ أَي دِينَهُ وَنَبِيَّهَ بِجِهَادِ أَعْدَائِهِمَا ﴿٧﴾ يَنْصُرْكُمْ ﴿٧﴾ اللَّهُ بِالْغَلْبَةِ عَلَيْهِمْ ﴿٧﴾ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ ﴿٧﴾ فِي مَقَامِ الْخَوْفِ وَمَوَاقِفِ الْحَرْبِ وَالْقِيَامِ بِأَمْرِ الدِّينِ . وَلَعَلَّ الْمُرَادَ بِتَثْبِيتِ الْقَدَمِ هُوَ تَقْوِيَةُ الْقَلْبِ فِي الْمَوَاطِنِ الْمَزْبُورَةِ .

٨- وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَّهُمْ ... فَتَعْسًا مَنْصُوبٌ بِنَاءً عَلَى كَوْنِهِ مَفْعُولًا لِلْفِعْلِ الْمَقْتَرِ أَي فَتَعِسُوا تَعْسًا . وَهُوَ دَعَاءٌ بِالْعُشُورِ وَالتَّرْدِي فِي جَهَنَّمَ ﴿٨﴾ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ﴿٨﴾ أَي مَا أَوْرَدَهَا فِي مَعْرِضِ الْقَبُولِ أَصْلًا وَلَا رَتَبَ عَلَيْهَا أَجْرًا وَثَوَابًا لِأَنَّهُا كَانَتْ عَارِيَةً عَنِ الْخُلُوصِ وَخَالِيَةً عَنِ مَحْضِ الْقَرَبَةِ .

٩- ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أُنزِلَ اللَّهُ ... أَي التَّعَسُّ وَالْإِضْلَالُ لِكُرَاهَتِهِمْ مَا أُنْزِلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنَ الْقُرْآنِ وَالْأَحْكَامِ ، أَوْ مَا أُنْزِلَ فِي حَقِّ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَمَا عَنِ الْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ : نَزَلَ جِبْرَائِيلُ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ بِهَذِهِ الْآيَةِ هَكَذَا (ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أُنْزِلَ اللَّهُ فِي حَقِّ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ) إِلَّا أَنَّهُ كَشَطُ الْأَسْمِ وَالْكَشَطُ هُوَ الرِّفْعُ وَالْإِزَالَةُ وَالْكَشْفُ عَنِ الشَّيْءِ . ﴿٩﴾ فَاحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ﴿٩﴾ تَقْرِيعُ الْإِحْبَاطِ عَلَى الْكُرَاهَةِ مُشْعَرٌ بِأَنْ قَبُولَ الْأَعْمَالِ وَتَرْتُّبَ الْأَجْرِ عَلَيْهَا فَرُعُ إِيمَانِ الْعَامِلِ بَلْ فَرُعُ إِكْمَالِ دِينِهِ بِقَبُولِ وَلَايَةِ وَلَاَةِ الْأَمْرِ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَأَوْلَادِهِ الْمُعَصُومِينَ

عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين ، حيث أن قوام الشهادة بالتوحيد والرسالة وإخلاص العبادة بالتصديق بالولاية لملي عليه السلام ولأولاده وبكونهم خلفاء الرسول صلى الله عليه وآله وأوصيائه .

١٠ - أَقْلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ . . . المراد بالاستفهام هو الأمر التحريضي على السفر الآفاقي بالنسبة إلى هؤلاء المعاندين الجحدة الكفرة حتى يشاهدوا مساكن عاد وبلاد ثمود ويروا كيف فعلنا بهم وجعلناهم عبرة لأولي البصيرة والاعتبار ليعتبروا ويتنبهوا من غفلتهم التي أوقعتهم في تيه الضلالة وبوادي الغواية وظلمات الجهالة ﴿ فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ﴾ مع كونهم أشد منهم قوة وأكثر منهم عدداً وأموالاً ﴿ دمر الله عليهم ﴾ أي أهلكهم وأهلهم وأموالهم هلاك استتصال . وقد وضع الظاهر موضع الضمير إيداناً بالعلّة . وقال القمي : أي أولم ينظروا في أخبار الأمم الماضية أهلكهم وعذبهم ﴿ وللكافرين أمثالها ﴾ قال يعني الذين كفروا وكرهوا ما أنزل الله في علي عليه السلام لهم مثل ما كان للأمم الماضية من الهلاك والعذاب والتدمير يعني لو لم يعتبروا ولم يتنبهوا فلم يتوبوا حتى يموتوا فعل هؤلاء مثل ما كان عليهم من التدمير وهذا الذيل تهديد وتوعيد بأهلكهم لو لم يرجعوا عما كانوا عليه .

* * *

ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ ﴿١١﴾
إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ
وَالنَّارُ مَشْجُوعَةٌ ﴿١٢﴾

١١ - ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا . . . أي ناصر المؤمنين وقاهر الكافرين ﴿ وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ ﴾ حتى يدفع العذاب عنهم ويعينهم في رفع غائلة الهلاك والنفقة . والمولى جاء لمعانٍ متعددة . المالك ، والسيد ، والعبد ، والمعق بكسر عين الفعل والفتح ، والمنعم بكسرهما وفتحها ، والصاحب ، والناصر ، والخليف ، والجار ، والنزيل ، والشريك ، والابن ، وابن العم ، وابن الأخت ، والعم ، والصهر القريب مطلقاً ، والولي ، والتابع . وجمعه موالى ، والتميز بينها موكول إلى القرائن في كل مورد ، وكذلك الولي استعمل في معانٍ كثيرة : المحب ، والصديق ، والتصير ، والجار ، والخليف ، والتابع ، والصهر ، وكل من ولي أمر أحد ، والحافظ . يقال ﴿ الله ولي الذين آمنوا ﴾ أي حافظهم . والمطيع فيقال ﴿ المؤمن ولي الله ﴾ أي مطيع له ، وولي العهد أي ورثته في ملكه وسلطانه والتعيين في عهدة المقامات .

١٢ - إِنْ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا . . . أي يأذن لهم في الدخول ، ويوفّقهم للأعمال الصالحة ليكونوا في ﴿ جنات تجري من تحتها الأنهار ﴾ أي من تحت الأشجار تجري الأنهار الصافية والمياه العذبة ﴿ والذين كفروا يمتعون ﴾ أي يتنفعون بالامتنعة الدنيوية ﴿ ويأكلون كما تأكل الأنعام ﴾ أي ينهمكون في شهواتهم غافلين عن عواقب أمرهم حريصين على الأكل كالبهائم في معالفتها ومسارحها لا تعرف غير الأكل شيئاً ، غير حاسبين لما تؤول إليه عاقبة أمرها من النحر والدبح . وقد أخبرهم الله بما يرجع إليه أمرهم بقوله سبحانه ﴿ والتار مشوى لهم ﴾ أي منزّل ومقام لهم . ثم إنه جلّ شأنه بعد بيان أحوال الفريقين يهدّد ويخوّف أهل الكفر والنفاق بقوله فيها يلي :

وَكَايْنٍ مِنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِنْ قَرْيَتِكَ
الَّتِي أَخْرَجْتَكَ أَهْلَكْنَا مَوْفِلًا نَاصِرْهُمْ ۝ ١٣ أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ يَتِيمَةٍ
مِنْ رَبِّهِ كَمَنْ زَيْنَ لَهُ سُوءَ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ ۝ ١٤ مَثَلُ الْجَنَّةِ
الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ
يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَيْرِ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى
وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ
وَسُقُوا مَاءً حَمِيماً فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ ۝ ١٥

١٣ - وَكَأَيْنٍ مِنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً . . . أي وكم من قرية . وفي الكلام مضاف محذوف أنكأ على القرينة المقامية ، فإجراء الأحكام على المضاف إليه مجاز . أي وكم من أهل قرية ﴿ هي أَشَدُّ قُوَّةً ﴾ أي جسماً وسطوة وبسطة وعُدَّة ﴿ من قريتك التي أخرجتك ﴾ إسناد الإخراج إلى القرية باعتبار أن المضاف مقدر ، أي الأهل أخرجوك ، ومع تلك القوة فنحن ﴿ أهلكناهم ﴾ بأيسر ما يكون بأنواع العذاب ﴿ فلا ناصر لهم ﴾ أي لا معين يدفع عنهم العذاب والتدمير ويساعدهم في شدائدهم .

١٤ - أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ يَتِيمَةٍ مِنْ رَبِّهِ . . . أي على حُجَّةٍ واضحة وبرهانٍ ساطع . وقال القمي : يعني أمير المؤمنين عليه السلام ﴿ كَمَنْ زَيْنَ لَهُ سُوءَ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ ﴾ يعني الذين غصبوه . وعن الباقر عليه السلام : هم المنافقون لا المشركون .

١٥ - مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ . . . المثل مبتدأ وخبره محذوف لقرينة المقام كما يحییء قرياً ، والموصول صفته . أي صفة أهل الجنة

الموصوفة بأنها موعودة للمتقين هذه . فلفظة ﴿ هذه ﴾ خبره وإشارة إلى ما سيحيى من الأوصاف المتعقبة لها ، ومنها قوله جلّ وعلا ﴿ فيها أنهار من ماء غير آسن ﴾ أي غير متغير الطعم والريح واللون لعارض كماء الدنيا ﴿ وأنهار من لبن لم يتغير طعمه ﴾ أي بالحموضة والقراصة لطول الزمان أو حرارة الهواء أو خلطه بما يخرج من طعمه الطبيعي ﴿ وأنهار من خمر لذّة للشاربين ﴾ إمّا تأنيث لذ بمعنى اللذيذ ، أو مصدر بمعنى الفاعل . وذكره بهيئة المصدر إيماء إلى المعنى السامي العالي أي كون الجنة مجسمة اللذة وعين الالتذاذ . والحاصل أنّ خور الجنة مطربة وملذذة ومفرحة للشاربين ومنزهة عن كراهة الريح وغائلة السكر وشناعة الخمر ورداءة الطعم ومرارته بخلاف الخمور الدنيوية التي هي جامعة لهذه الأوصاف الرديئة المنفرة الكريمة . ومن الأنهار الأربعة التي في الجنة ﴿ وأنهار من عسل مصفى ﴾ أي من جميع الكلوريات كالشمع ومدفوعات النحل وما يتصور فيه . والحاصل أنه ليس فيه شيء من المنفّرات في أصل خلقته . ومن نعم الجنة غير ما ذكر أن ﴿ لهم فيها من كل الثمرات ﴾ أي من جميع ما يتصور وما لا يتصور كماً وكيفاً من أصناف الفواكه وأقسامها خالية من جميع العيوب والآفات ومن النعم التي هي أهمّها وأعظم من الكلّ وفوقها بحيث لا يتصور فوقها نعمة من أمثال النعم التي ذكرناها آنفاً هو ما ذكره سبحانه بقوله : ﴿ ومغفرة من ربهم ﴾ أي مضافاً إلى ما ذكر أنه تعالى يكرم أهل الجنة بستر الذنوب وتغطيتها بحيث لا يعلم أحد ذنب أحد من المؤمنين الذين في الجنة حتى يحجل ويضجر من صاحبه فيؤذى فينقص عيشه فيها . وفي بعض التفاسير نقل أنه تعالى بفضلله ومنه ينسب أهل الجنة جميع آثامهم وخطاياهم حتى لا يتذكروها في الجنة فتوجب تكثير عيشهم وانتقاصه . فهل هذا المتنعم في الجنة بأنواع نعمها خالداً فيها ﴿ كمن هو خالداً في النار ؟ ﴾ عند بعض المفسرين هذه الجملة خبر لقوله سبحانه ﴿ مثل الجنة ﴾ في أول الآية وليس ببعيد وإن عُدّ

بعيداً . ولذا قيل بأن الخبر مقدر وهو ﴿عَمَّا تُلُونَا عَلَيْكَ وَقُلْنَا إِنَّ هَذِهِ﴾
على تقدير البعد والله تعالى أعلم . ففي المقام استفهام إنكاري عن
الاستواء بين الفريقين : أي المتنعم في الجنة خالد فيها ، والمعاقب في النار
خالد فيها . وبناء على هذا التقدير تعرية الكلام عن حرف الإنكار لزيادة
تصوير مكابرة من يحكم بالتسوية فيما بين من يتمسك بالبيئة ومن يتبع
هواه . وهذه التسوية عيناً هي مثل من يقول باستواء الجنة الموصوفة بالأنهار
الأربعة الجارية فيها وخلود أهلها فيها ، والنار المخلد أهلها فيها ويقال
لأهلها ﴿وَسُقُوا مَاءً حَمِيماً﴾ أي ماءً في غابة الحرارة وشدة حرارتها مكان تلك
الأشربة الهنيئة لو كان في الجنة ، سقوه ﴿فَقَطَّعَ أَعْمَاءَهُمْ﴾ بمجرد الشرب
من فرط الحرارة أعادنا الله منها . تقطع أعماءهم أي تتلاشى وتسيل نظير
بعض السموم التي أثرها الطبيعي أنه بمحض تماسها ووصولها إلى المعدة
تقطعها وتُصيها بالاهتراء والتلاشي لشدة حرارتها . والقمي قال : ليس
من هو في هذه الجنة الموصوفة بما وصفه الباري تعالى كمن هو في هذه
النار ، كما أن ليس عدو الله كوليّه . وفي الكافي عن الباقر عليه السلام عن
النبي صلى الله عليه وآله في حديث قال : وليس من مؤمن في الجنة إلا وله
جنان كثيرة معروشات وغير معروشات ، وأنهار من خمر وأنهار من ماء وأنهار
من لبن وأنهار من عسل . . وتقديم الخمر على غيره لعلّه لكون طباع
الناس إليه أرغب من حيث إنهم ممنوعون عنها في الدنيا والناس حريصون
على ما مُنعوا عنه . وفي الكشف وغيره ذكر أن النبي صلى الله عليه وآله
حينما كان يخطب في المسجد وغيره في الأوقات المخصوصة كالجمعة وسائر
الأوقات الآخر كان يذم المنافقين فكان يخرج بعضهم من المسجد ويسأل
بعض أعلام الصحابة مستهزئاً ما قال هذا الرجل ؟ يعني النبي (ص)
ولذلك فإن الله تعالى يُخبر رسوله بمقاتلهم وبأحوالهم بقوله :

وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ
 حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِندِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ
 آنِفًا أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ ۖ
 وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ ۖ فَهُمْ يَنْظُرُونَ
 إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ
 جَاءَتْهُمْ ذِكْرُهُمْ ۚ فَأَعْلَمَ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرُ لَذُنُوبِهِ
 وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ ۚ

١٦ - وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ . . . قال القمي : نزلت في المنافقين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله ومن كان إذا سمع شيئاً لم يكن يؤمن به ولم يبعه ، فإذا خرج قال للمؤمنين ماذا قال محمد آنفاً ؟ وهذا المضمون في المجمع عن أمير المؤمنين عليه السلام في روايتين تؤيدان ما هو المذكور في الكشف ﴿ أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم ﴾ أي خلاهم واختارهم فتمكن الكفر في قلوبهم فكانوا يعملون طبق ما تشتهيهم أنفسهم كالبهائم بل هم أضل سبيلاً . وفي القمي عن الباقر عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يدعو أصحابه فمن أراد الله به خيراً سمع وعرف ما يدعو إليه ومن أراد الله به شراً طبع على قلبه فلا يسمع ولا يعقل ، وهو قوله تعالى ﴿ أولئك الذين طبع الله ﴾ .

١٧ - وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ . . . أي أن الله ﴿ هدى ﴾ المؤمنين بالطف والتوفيق ﴿ وآتاهم تقواهم ﴾ أي أعطاهم جزاء التقوى ، أو وفقهم للتقوى أو بين لهم ما يتقون : وهو ترك المنهي والأخذ

بالعزائم ﴿ فهل ينظرون إلا الساعة ﴾ أي ما يتظنون إلا الساعة يعني القيامة ﴿ أن تأتيهم بغتة ﴾ أي فجأة ﴿ فقد جاء أشراطها ﴾ أي ظهرت علاماتها وهي كثير على ما يعدّون كمبعث النبي الأكرم (ص) وانشقاق القمر ، وحدث الدخان ، ونزول كتاب تُحتم به الكتب السماوية وهو القرآن . وفي رواية أنه صلى الله عليه وآله أشار بأصبعيه وقال : أنا والقيامة كهاتين الأصبعين يعني في القرب والاتصال وإذا جاءت الساعة فلا تفيد التوبة والإنابة ﴿ فأنّ لهم إذا جاءتهم ذكراهم ﴾ أي لا ينفعهم تذكّركم وتنبههم وتندّمهم حينئذ نحيء الساعة فقد انسدت أبواب التوبة والندامة .

١٩ - فَأَعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ . . . تفريع على ما مضى ، أي إذا علمت سعادة المؤمنين وشقاوة الكفرة والمشرّكين فاعلم أن لا يبقى في العالم ذو حياة إلا الله الذي هو موصوف بالحياة الدائمة وبالوحدانية . وهذه كناية عن قرب موته صلى الله عليه وآله ، كما أن قوله سبحانه ﴿ واستغفر لذنّيك ﴾ إخبار به . وقيل إن أمره بالاستغفار لتكميل النفس بإصلاح أحواله وأفعاله والتوجّه إليه تعالى دائماً وهضم النفس بالاستغفار فإن الإنسان الموحد العارف به تعالى من كماله أن يرى نفسه مقصّراً عند ربّه في تمام أحواله حتى لا يغترّ باهتمامه بالعبادة وكثرتها فلا بدّ له من الاستغفار . وقد صحّ الحديث بالإسناد إلى حذيفة بن اليمان قال : كنت رجلاً ذرّب اللسان على أهلي أي حادّ اللسان فقلت يا رسول الله إني لأخشى أن يُدخلني لساني في النار . فقال رسول الله (ص) : فأين أنت من الاستغفار ؟ إني لأستغفر الله في اليوم مئة مرّة . وهذه الرواية مؤيدة للقول . وفي الآية أقوال أخر ومن أراد فليراجع المطولات من كتب التفسير ﴿ وللمؤمنين والمؤمنات ﴾ أمر سبحانه نبيّه الأكرم بالاستغفار لهم لأنه أبو الأمة الشفيق ولا بدّ للوالد الرؤوف أن يكون لوُلده كما يكون لنفسه ، فإذا دعا لنفسه بالمغفرة لا يرضى بأن لا يدعو لهم ، فأمر الله تعالى رسوله

بالاستغفار لنفسه وللأمة إثمًا من باب التذكير أو من باب التعليم وبيان الآداب ، أي بما انتك أب كريم رؤوف للأمة فاستغفر لهم بعد ما تستغفر نفسك . وأمره سبحانه لنبيه صلى الله عليه وآله بالاستغفار لأمته بشارته لهم بأن النبي صلى الله عليه وآله قد أطاع أمر الله واستغفر لهم ، والله تعالى أجل وأعلى من أن يأمر نبيه بشيء فإذا طلب النبي منه الشيء المأمور به لا يعطيه . والحاصل أن النبي (ص) قد طلب واستغفر للأمة يقيناً ، وقد أجابه الله سبحانه مسلماً بلا ريب . وروى السكوني عن الصادق عليه السلام أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله خير الدعاء الإستغفار . وقال عليه السلام : قال رسول الله (ص) إن للقلوب صدأ كصدأ النحاس فاجلئوها بالاستغفار . وقال صلى الله عليه وآله : من أكثر الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجاً ومن كل ضيق مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب . وعن الرضا عليه السلام : المستغفر من الذنب وهو يفعل كالمستهزيء بربه . ثم إنه سبحانه يحذر العباد وينبههم إلى أنه مترصدكم ومراقبكم في جميع أحوالكم فلا تغفلوا ولا تنسوه فيقول تعالى : ﴿ والله يعلم مقالبكم ومثواكم ﴾ أي متشركم بالنهار ومستقركم بالليل أو منصرفكم وأمكنة ذهابكم وأيابكم في الدنيا لتحصيل معاشكم وما تصلح به أموركم ، ومثواكم في الآخرة من الجنة والنار . أي هو عالم ومحيط بجميع أحوالكم وشؤونكم في الدنيا والآخرة .

وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ
وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ
نَظَرَ الْغَشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأُولَئِكَ طَاعَةُ وَقَوْلُكَ

مَعْرُوفٌ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ
 ﴿٢١﴾ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ قِيلَ لَكُمْ تَقْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقْطَعُوا
 أَرْحَامُكُمْ ﴿٢٢﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ فَاَصْتَمَهُمْ وَاعْمَى
 أَبْصَارَهُمْ ﴿٢٣﴾

٢٠ - وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ . . . أي لماذا لم تنزل سورة
 في الجهاد مع هؤلاء المعاندين وهؤلاء المشركين ﴿ في إذا أنزلت سورة محكمة
 وذكر فيها القتال ﴾ أي غير متشابهة مبينة ظاهرة في أمر الجهاد ، وقد صرح
 فيها به مع المشركين والكفرة وقيل كل سورة نزلت فيها القتال فهي محكمة
 لم ينسخ منها شيء لأن القتال ناسخ للصفع والمهادنة وهو غير منسوخ إلى
 يوم القيامة ﴿ رأيت الذين في قلوبهم مرض ﴾ أي النفاق أو ضعف الإيمان
 ﴿ ينظرون إليك نظر الغشي عليه من الموت ﴾ أي كمن عرضت له الغشية
 تراه مبهوراً متحيراً خوفاً وجبناً من الموت في عرصه الجهاد ﴿ فأولى لهم ﴾
 أولى في هذه الموارد كلمة تهديد ووعيد ومعناها قد قاربهم الشر
 فليحذروا ، أو فويل لهم بمعنى اللعن والعذاب كما في قوله سبحانه :
 ﴿ قُتِلَ الْإِنْسَانُ ﴾ أي لعن وعذب فهي كلمة زجر وتخويف .

٢١ - طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ . . . أي إطاعة أوامر الله والقول بأنا
 نجاهد في الله بأموالنا وأنفسنا خيراً وأحسن قبيلاً لهم من إظهار الكراهية
 والاشتمزاز عند نزول آية الجهاد أو قوله ﴿ طاعة ﴾ خبر للمحذوف ، أي
 الجهاد في سبيل الدين وترويج طاعة ، وكذلك ﴿ قول معروف ﴾ وتقديره :
 والقول بالقتال قول معروف في الشرائع السابقة وليس أمراً بديعاً مختصاً
 بهذه الشريعة . وهذه الجملة مستأنفة ومحذوفة الخبر ، أي خبر لهم . ولا
 بأس بالابتداء بالنكرة لأنها تفيد فائدة المعرفة مضافاً إلى أن التقدير ﴿ طاعة

الله ﴿ وحذف لدلالة المقام عليه ﴾ فإذا عزم الأمر ﴿ أي جاء وقت العمل وتوطيئ النفس على الفعل ﴾ فلو صدقوا الله ﴿ أي لو عملوا بما كانوا يطلبونه معجلاً من نزول الأمر بالجهاد وأظهروا التشوق للقتال ﴾ لكان خيراً لهم ﴿ أن يصدقوا الله ، والصدق من الأمور التي تصدر عنهم كالصدقات وإنفاق الأموال في سبيل الله وغيره ، أو لكان خيراً لهم امثال أمر الله في باب الجهاد وكان أحسن لهم من النفاق وإظهار الاشمئزاز من الجهاد والقتال .

٢٢ - فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ . . . أي أترجون بأنكم لو مُلِّكتم أمر الناس وتسلطتم على رقابهم ﴿ أن تفسدوا في الأرض ﴾ بأخذ الرشى وأخذ أموال الناس بغير الحق وقتل النفس المحترمة وهتك أعراض الناس ونواميسهم ﴿ وتقطعوا أرحامكم ﴾ بأن لا تزورهم ولا تسألوا عن أحوالهم ولا تساعدوهم فيما يحتاجون إليه ونحو ذلك والحاصل تريدون أن ترجعوا إلى الجاهلية الغاشمة والحرية الرعناء . فإن كانت هذه عقيدتكم فأنتم ممن قال تعالى في شأنهم :

٢٣ - أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ . . . أي أبعدهم من رحمته فلا يشملهم فضله وإحسانه وجوده . ولذا تفرع على كونهم ملعونين قوله ﴿ فأصمهم وأعمى أبصارهم ﴾ أي خلأهم وتركهم على ما هم عليه من الأخلاق الرذيلة والعقائد السخيفة ، وهذا غاية الخذلان ونهاية الخسران . والاستفهام تقريرى ، يعني إن وصلتم إلى هذه الدرجة من الرفعة والرقى والسلطة فلا يبعد منكم أن تصدوا لما ذكر من القبائح بل تفعلونها بلا ريب .

أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا
 ﴿٢٤﴾ إِنْ الَّذِينَ أَسْدَدُوا عَلَى أَنْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ
 لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ نُسَوِّكَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ ﴿٢٥﴾
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ
 سَطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَسْرَارَهُمْ
 ﴿٢٦﴾ فَكَيفَ إِذَا أَتَوْقْتَهُمُ الْمَلَائِكَةُ بِضَرِيحٍ وَجُوهَهُمْ
 وَادْبَارَهُمْ ﴿٢٧﴾ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اتَّبَعُوا مَا اسْتَحْطَ اللَّهُ
 وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَاجْطَبَا عَذَابَهُمْ ﴿٢٨﴾

٢٤ - أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ . . . أي أفلا يتفكرون بالقرآن حتى يُقِرُّوا
 ويعترفوا بما عليهم من تحصيل الطريقة الحقَّة والدين الحق ؟ والاستفهام
 للتعريض ، أي : نعم لا يتدبرون ولا يتفكرون حتى يعتبروا بما نزل بالأمم
 السابقة من التدمير والصيحة والصاعقة ونحوها . وفي النتيجة قد خسروا
 خسراناً مبيناً ﴿ أم على قلوب أقفالها ﴾ أم حرف عطف تكون للمعادلة وتقع
 بعد همزة الاستفهام بمعنى (بل) وقيل معنى أم على قلوب أقفالها أي أم
 قلوبهم مقفلة لا يدخلها الهدى ولا يصل إليها ذكر ، يعني أنهم لا
 يفقهون شيئاً لأن الله طبع على قلوبهم فلا يصل إليهم أي أثر للمواعظ
 والنصائح . والمراد ﴿ بأقفالها ﴾ كفرهم وعنادهم وجحودهم المانع عن
 قبولهم الحق ووصول المواعظ إليهم وتأثيرها فيها . وإضافة الأفعال إلى
 القلوب للدلالة على أن المراد بالأفعال هي الأفعال المناسبة لها المختصة بها ،
 لا الأفعال المعهودة غير التجانسة معها . وفي المحاسن عن الصادق عليه

السَّلام : إن لك قلباً ومسامع ، وإن الله إذا أراد أن يهدي عبداً فتح مسامع قلبه . وإذا أراد به غير ذلك ختم مسامع قلبه فلا يصلح أبداً ، وهو قول الله عز وجل ﴿ أم على قلوب أقفالها ﴾ .

٢٥ - إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ . . . أي رجعوا إلى كفرهم ونفاقهم ﴿ من بعد ما تبين لهم الهدى ﴾ بالحجج الواضحة ، وظهر لهم الطريق الحق والصراط المستقيم الموصل إلى نبوة خاتم الرسل صلوات الله عليه وآله وإلى صحة دعوته بالتوحيد ﴿ الشيطان سؤل لهم وأمل لهم ﴾ أي زين لهم اتباع أهوائهم في آمالهم ، أو مدّ أملهم ، أو أملى لهم يعني أنه تعالى أمهلهم وأجل عقوبتهم حتى يزيّدوا في العصيان فيزداد لهم الله في العقوبة .

٢٦ - ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا . . . أي التوسيل والإمهال كان منه سبحانه ، لأن المشركين والمنافقين منهم الذين أظهروا الإيمان وأخفوا شركهم ، قالوا للذين كانوا باقين على كفرهم ولم يؤمنوا وكانوا كارهين لما أنزل الله من القرآن وما فيه من الأحكام من الأوامر والنواهي وغيرها ، قالوا لهم : ﴿ سنطيعكم . . . ﴾ وفي المجمع عنهما عليهما السلام أنهم بنو أمية كرهوا ما أنزل الله في ولاية علي عليه السلام فقال لهم المنافقون ﴿ سنطيعكم في بعض الأمر ﴾ كالتظاهر على عداوة محمد صلى الله عليه وآله والقعود عن الجهاد . أو المراد ببعض الأمر هو إنكار ولاية أمير المؤمنين عليه السلام وما أنزل في شأنه وفي شأن أهل البيت عليهم السلام وهذا أظهر من الأول ، والعلم عنده تعالى . وفي الكافي عن الصادق عليه السلام في هذه الآية قال : فلان وفلان ارتدّا عن الإيمان في ترك ولاية أمير المؤمنين عليه السلام ، ثم قال : والله نزلت فيهما وفي أتباعهما ، إلخ ﴿ والله يعلم إسرارهم ﴾ أي يظهرها للناس ليفضحها ويكشف سوء سرائرهم .

٢٧ - فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ ... أي كيف يعملون هكذا ويحتالون ، وكيف تكون حالهم إذا توفتهم الملائكة وكانوا ﴿ يضربون وجوههم وأدبارهم ﴾ التي كانوا يتقون أن تصيبها آفة في القتال فيفرون ويتجنبون أذاها . ثم إنه تعالى يذكر سبب الضرب على هذه الكيفية فيقول سبحانه :

٢٨ - ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ ... أي اتبعوا ما أغضبه من المعاصي الكبار التي يكرها ويعاقب عليها ﴿ وكرهوا رضوانه ﴾ أي ما يرضيه من الإيمان وطاعة الرسول وحب أهل بيته عليهم السلام ﴿ فأحبط أعمالهم ﴾ أي أبطل ما عملوا من الخيرات لذلك .

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ
 فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْفًا نَهُمْ ﴿٢٩﴾
 وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَ كَهُمْ فَلَمْ فَتَهُمْ بِسَمِيحٍ وَلَمْ نَفْرِقَهُمْ فِي لَحْنِ
 الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ ﴿٣٠﴾ وَلَسَلَوْكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ
 مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ ﴿٣١﴾ إِنْ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا
 عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُّوا الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى لَنْ
 يَصُورُوا اللَّهَ شَيْئًا وَسَيُحِطُّ أَعْمَالَهُمْ ﴿٣٢﴾

٢٩ - أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ ... أي مرض النفاق والعناد

فهل ظنَّ المرضى به ﴿أَنْ لَّنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَصْغَانَهُمْ﴾ أي لن يُبرز الله لرسوله والمؤمنين احقادهم؟ نعم يبرز لهم جميع ما في صدورهم .

٣٠- وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ . . . أي لعرفناكم بدلائل فتعرفهم بأعيانهم وأشخاصهم ﴿فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِمَاهُمْ﴾ أي بعلامتهم وهيتهم ﴿ولتعرفنهم في لحن القول﴾ أي بتصوير القول وتبديله عن الصواب ، وهو عبارة عن التعريض والتورية ، أو المراد بلحن القول تأويله وإمالته إلى نحو تعريض للمؤمنين للإتحراف والشكوك وفي رواية هو كناية عن إظهار بغضهم لعلي بن أبي طالب عليه السلام . وعن أبي سعيد الخدري كُنَّا نعرف المنافقين في عهد رسول الله (أو على عهد رسول الله) يبغضهم علي بن أبي طالب . ونظير هذه الرواية ما عن جابر بن عبد الله الأنصاري وعن عبادة بن الصامت كُنَّا نبور أولادنا بحبِّ علي بن أبي طالب عليه السلام فإذا رأينا أحدهم لا يحبه علمنا أنه لغير رشدة (والرشدة وفتح الراء أيضاً ضد الزنية) والتبوير جاء هنا بمعنى الاختبار والامتحان لمعرفة حقيقة إيمانهم ومبلغ نفاقهم ، والأفإن التبوير خاص بالارض يقال ترك الأرض بوراً وبورها أي لم يفلحها فبقيت باثرة ، وقال أنس ما خفي منافق على عهد رسول الله (ص) بعد هذه الآية باعتبار ذيلها أي ﴿ولتعرفنهم في لحن القول﴾ ويستفاد من الروايات أن عند الصحابة تفسير لحن القول ببغض أمير المؤمنين كان أمراً مسلماً ومعهوداً ويصدق الأخبار المذكورة عن الصحابة من اختبار أولادهم ورشدتهم وزنتهم بحبِّ علي عليه السلام ما عن النبي صلى الله عليه وآله من قوله : يا علي لا يحبك إلا مؤمنٌ قتي ولا يبغضك إلا منافقٌ شقي . ﴿والله يعلم أعمالكم﴾ من حيث كونها بإخلاص أو نفاق فيجازيكم على حسب نياتكم .

٣١- وَلَتَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى تَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ . . . أي لنختبرنكم بالجهاد وسائر الأعمال الشاقة وغيرها حتى ﴿تَعْلَمَ﴾ تميز المجاهدين ﴿

والمطيعين من جعلتكم ﴿ والصَّابِرِينَ ﴾ على التكاليف الشاقة ﴿ ونبلو أخباركم ﴾ عن إيمانكم وموالائكم المؤمنين في صدقها وكذبها . وأضاف سبحانه البلاء والعلم إلى نفسه تعظيماً لهم وتشريفاً كما قال ﴿ إن الذين يؤذون الله ورسوله ﴾ أي يؤذون أولياء الله .

٣٢- **إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا . . .** أي كفروا ولم يؤمنوا ومنعوا قومهم وعشيرتهم وأهل بلادهم عن طريق الحق وسبيل الهدى بالقهر أو بالاغواء ﴿ وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى ﴾ روى القمي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال : قطعوه في أهل بيته بعد أخذه الميثاق عليهم له . ولعل المراد هو خصوص بني النضير وقريظة أو مطلق رؤساء يوم بدر وقريش . وعلى أي حال يقول سبحانه إظهاراً للقدره وتسليّة للرسول وتحقيراً للكفرة ﴿ لن يضرّوا الله شيئاً ﴾ بمنعهم ومخالفتهم للنبي الأكرم ونقض عهدهم وميثاقهم وإنما ضرّوا أنفسهم ﴿ وسيحبط أعمالهم ﴾ بكفرهم وصدّهم عن سبيل الحق . وأي خسارة وضرر أعظم من ذلك ؟

* * *

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ ۖ إِنَّ
الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ تَوَّابُوا هُمْ كُفَّارٌ
فَلَنْ يَفْرَأَ اللَّهُ لَهُمْ ۚ فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلَامِ وَأَنْتُمْ
الْأَعْلَوْنَ ۗ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَفِرَّكُمْ أَعْمَالَكُمْ ۝

٣٣- **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ . . .** أي في أوامره ونواهيه وكل ما

يحتويه كتابه ﴿ وأطيعوا الرسول ﴾ فيها جاء به من عند ربّه فإن ما يقوله ﴿ إن هو إلاّ وحىّ يوحى ﴾ طبق إرادة الله ومشيتته سبحانه ولا يكون من عند نفسه . وتكرار الجملة الفعلية جاء إعزازاً وإعظماً لثبته (ص) وتأكيداً للطاعة ﴿ ولا تبطلوا أعمالكم ﴾ بما ينافي الإخلاص من كفرٍ وعُجبٍ ورياءٍ ومنّ وأذىٍ وغيرها . وفي ثواب الأعمال عن الباقر عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : مَنْ قال سبحان الله غرس الله له بها شجرةً في الجنة ، ومن قال الحمد لله غرس الله له بها شجرةً في الجنة ، ومن قال لا إله إلاّ الله غرس الله له بها شجرةً في الجنة ، ومن قال الله أكبر غرس الله له بها شجرةً في الجنة . فقال رجلٌ من قریش : يا رسول الله إن شجرنا في الجنة لكثير . قال : نعم ، ولكن إياكم أن تُرسلوا عليها نيراناً فتُحرقوها . ذلك أن الله تعالى يقول ﴿ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ، إلى قوله ولا تبطلوا أعمالكم ﴾ .

٣٤- **إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا . . .** أي الذين منعوا وصرفوا الناس عن جادة الهدى وطريق الحق ﴿ ثم ماتوا وهم كفّار ﴾ أي لم يبتدؤا وما آمنوا إلى أن ماتوا على الكفر والعناد ﴿ فلن يغفر الله لهم ﴾ أي لن يفتح باب الرحمة الواسعة لهم أبداً ويكونون في العذاب الأبديّ جزاءً لإصرارهم على الكفر ولو عاشوا مخلّدين في الدنيا إلى فنائها . والأتیان بكلمة ﴿ لن ﴾ لتأكيد النفسي أي كونه أبدياً بحيث لا يؤذن للشفعاء بالشفاعة لهم أعادنا الله من غضبه وحلول سخطه . وقد نزلت الآية في أهل القلب وتعمّ غيرهم .

٣٥- **فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ . . .** أي لا تضعفوا وتدعوهم إلى الصلح لأن الدعوة إلى الصلح رمزٌ إلى ضعفكم وهنكم عن القتال والحرب ﴿ وأنتم الأعلون ﴾ والحال أنكم الغالبون ، وهو إخبارٌ عنه تعالى بغلبة المؤمنين في عاقبة الأمر ، وإن غلبوا في بعض الأحوال ﴿ والله

معكم ﴿ أَي ناصركم ومعينكم . وهذه بشرى للمؤمنين بالغلبة والنصر والإعانة ﴾ وَلَنْ يَرْكُمَ أَعْمَالُكُمْ ﴿ أَي لَنْ يُنْقَصَ مِنْكُمْ أَجْرُهَا . والآية ناسخة للشرية ﴾ وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلَامِ فَاجْنَحْ لَهَا .

إِنَّمَا الْحَيَاةُ

الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِيَكُمْ جُورَكُمْ
وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ ﴿٣٦﴾ إِنْ يَسْأَلْكُمْ فِيمَا هِيَ فَخْفُكُمُ فَتَخَلَّوْا
وَيُخْرِجَ أَصْفَانَكُمْ ﴿٣٧﴾ هَا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُتَّقُوا
فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَخْلُ وَمَنْ يَخْلُ فَإِنَّمَا يَخْلُ عَنْ
نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِنْ تَسْتَوُوا أَسْتَبْدِلْ
قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ ﴿٣٨﴾

٣٦ و ٣٧ - إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ . . . الظاهر أنه تعالى يريد أن يشبه الحياة الدنيوية وبقائها من حيث سرعة انقضائها وزوالها بلعب الأطفال وأفعالهم التي لا ثبات لها ولا دوام لأن أمدها قصير ودوامها ملازم وقرين للفناء كذلك لأنهم يقضونها في التزهات المؤقتة والتفرجات الآنية التي تزول وتفتي بسرعة ولا يترتب عليها كثير فائدة أو هي فعلاً فاقدة للفوائد العقلية سريعة الزوال عديمة المآل . ويعيد أن يكون المراد بالآية الشريفة هو الإسناد الحقيقي بمعنى أن الدنيا ليست إلا اللعب واللهو كما هو

ظاهر الحَمَل ، فيلزم على هذا أن الله تعالى خلق خلقاً عبثاً ، وتعالى الله عنه علواً كبيراً ، فهذا المعنى ليس بمراد قطعاً وبلا ريب . فالحمل حملٌ تنظير وتشبيه من حيث قصر المدة وسرعة المضي ﴿ وَإِنْ تَوَلَّوْا يَتَقَوَّلُوا عَلَيْكُمْ تَبَضُّعًا وَتَبَخُّعًا وَهُمْ لِقَوْمِهِمْ جُورٌ ﴾ من ثواب إيمانكم وأجر تقواكم . فالفائدة ترجع إليكم وتعود عليكم ﴿ وَلَا يَسْأَلُكُمْ أَمْوَالَكُمْ ﴾ أي جميع الأموال بل يقتصر على يسير منها كالعشر ونصف العشر ، والإتيان بالجمع في قوله أموالكم دليل ما فسرنا الآية به ، لأنه ﴿ إِنْ يَسْأَلُكُمْ عَنْهَا ﴾ أي أنه سبحانه إن يسألكم جميع أموالكم ويجتهد في طلبها ﴿ فَيُخَفِّكُم بِهَا ﴾ أي يدري بأنكم لا تحيىوه وتبخلون في مسؤوله مع أن جميع ما بيدكم منه تعالى وهو مالكم وله ملك السموات والأرض . والبخل بالمال هو أعلى مراتب البخل ومَن يبخل به فإنه أبخل الناس وهكذا يُحسب ويُعد مضافاً بأنه ﴿ وَيُخْرِجُ أَصْفَانَكُمْ ﴾ قال القمّي يُظهر العداوة التي في صدوركم . يعني يخرج البخل أو طلب جميع الأموال أحقادكم التي أشربت في قلوبكم من سابق الأيام .

٣٨ - هَا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ . . . القمّي معناه أنتم يا هؤلاء ﴿ تُدْعَوْنَ لِتَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ كلمة (ها) لتنبيه المخاطبين وتوجيههم إلى ما يخاطبون به . والحاصل أنه سبحانه يتوجه خطابه العام إلى أصحاب النبي الأكرم صلى الله عليه وآله عليه وآله بأنكم لو دُعيتم لإنفاق مقدار من أموالكم في نفقة الجهاد ومصارف الفقراء وما يحتاج إليه حفظ بيضة الإسلام ﴿ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخُلُ ﴾ أي من جملةكم من يبخل بماله ولا يرضى الإنفاق . وهذا إخبار عنه تعالى عمّا في ضمير بعض عباده . وبعد ذلك يبين نتيجة بُخله بقوله سبحانه ﴿ وَمَنْ يَبْخُلْ فَإِنَّمَا يَبْخُلْ عَنْ نَفْسِهِ ﴾ أي مَن أمسك عمّا فرضه الله عليه ومنع نفسه عن الإنفاق في سبيل الله فهو في الحقيقة ونفس الأمر يمنع عن نفسه لأنَّ نَفْعَ الإنفاق يعود إليه وضرر البخل والإمساك عائد عليه ﴿ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ ﴾ لا يحتاج إلى إنفاقكم وأموالكم التي هو يعطيها لكم

في الدنيا لإصلاح أموركم الدنيوية ، وأمركم بإتفاق بعضها لرفع درجاتكم وقربكم في الآخرة فلإن امتثلتم أوامرَه فلكم وإن توليتم فعليكم ﴿ وأنتم الفقراء ﴾ في الدنيا والآخرة كما هو أمرٌ مبین لكم ﴿ وإن تولوا يستبدل قوماً غيركم ﴾ عطفٌ على ﴿ وإن تؤمنوا ﴾ قال القمي : وإن تولوا يعني عن ولاية أمير المؤمنين عليه السلام . والمراد بالقوم الذين ذكرهم تعالى هم كما عن الصادق عليه السلام : أبناء الموالى المعتقين . وفي المجمع عن الباقر عليه السلام قال : إن تولوا يا معشر العرب يستبدل قوماً غيركم يعني الموالى . وعن الصادق عليه السلام قال : قد والله أبدل بهم خيراً منهم الموالى . والموالى في لسان الأخبار هم الأعاجم أي الإيرانيون . وفي المجمع عن الصادق عليه السلام أن أناساً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله قالوا يا رسول الله من هؤلاء الذين ذكر الله في كتابه وكان سلمان إلى جنب رسول الله (ص) فضرب يده على فخذ سلمان فقال : هذا وقومُه والذي نفسي بيده لو كان الإيمان منوطاً بالثريا لتناوله رجالٌ من فارس ﴿ ثم لا يكونوا أمثالكم ﴾ أي في معاداتكم وخلافكم وظلمكم لآل محمد صلوات الله عليهم أجمعين .

سورة الفتح

مدنية نزلت عند الانصراف من الحديبية وآياتها ٢٩ نزلت بعد الجمعة .

* * *

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا ① لِيُغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ
 وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا
 ② وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَظِيمًا ③

١ - إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا . . . إنه سبحانه وعد نبيه (ص) بفتح مكة ، والتعبير بالماضي لتحققه . وقيل هو صلح الحديبية سُمي فتحاً لكونه مقدمة للفتح . وعلى أي حال في المجمع عن النبي صلى الله عليه وآله قال لما نزلت هذه الآية : لقد نزلت عليّ آية هي أحب إليّ من الدنيا وما فيها . وقيل : لفتح الحكم أي حكمنا لك بفتحها من قابل .

٢ - لِيُغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ . . . أي المتقدم من تركك المندوب يعني ما قبل النبوة ، والمتأخر من تركه بعدها والدليل على ذلك أن من الواضح

بحيث لا يُشكُّ فيه أنه صَلَّى الله عليه وآله مَنْ لا يخالف أوامر ربّه ونواهيه الساجدة ، فجاز أن يُسمّى ذنباً منه ما لو وقع من غيره لم يُسمّ ذنباً لعلو قدره ورفيع شأنه (ص) وقد قلنا في سورة محمد في نظير المقام مقالاً لا يبعد أن تكون أحسن ما قيل فيه فلا نكرها فلترجع . أو أن الكلام محمول على ما عن الصادق (ع) حين سئل عن هذه الآية فقال : ما كان له ذنب ولا همّ بذنب ، ولكنّ الله حمّله ذنوب شيعته ثم غفرها له . أو محمول على تركه الأولى وهذا يرجع الى ما ذكرناه أولاً من تركه المندوب والله أعلم ﴿ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ ﴾ أي بإعلاء أمرك وإظهار دينك وضميمة الملوك إلى النبوة ﴿ وَيَهْدِيكَ صِرَاطاً مُسْتَقِيماً ﴾ أي إلى دين الإسلام ، أو يهديك في تبليغ الرّسالة وإقامة مراسم الرّئاسة ، أو طريقاً عدلاً لا اعوجاج فيه وهو التوحيد ويتبعه جميع ما يرتبط بالنبوة والرّسالة .

٣- وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَظِيمًا . . . أي ينصرك نصراً فيه منعة ولا ذلّ معه رغماً لأنوف أعدائك . والوجه في التصريح بذكر الفاعل في المغفرة والنصرة وفي غيرهما ولم يُختصر على الضمير هو الاهتمام بشأنها فإن مغفرة الذنوب والنصر على أعداء الدين هو المقصد الأصلي والمآمل العالی عند أصحاب الإيمان وأرباب الدّين لصريح دلالتها على عزّ الدارين وتضمينها لتماميّة النعمة والهداية ، ولذا ترى أيراد النعمة والهداية بين الآيتين المباركتين للاشعار بأن الغفران والنصر محيطان بهما وشاملان لهما . وعن موسى بن عقبة أنه لما رجع النبي صَلَّى الله عليه وآله من الحُدَيْبِيَّة قال بعض الأصحاب اعتراضاً على النبي (ص) للبعض الآخر منهم : كيف كان هذا الفتح الموعود مع صدنا عن البيت الحرام ؟ فوصل هذا الخبر إلى النبي الحاتم صَلَّى الله عليه وآله فقال : بشس الكلام هذا ، بل هو أعظمُ الفتح لأن المشركين تنزلوا عن مقام شوكتهم وتكبرهم ونخوتهم واستدعوا عنكم الأمان وطلبوا منكم الإمهال ، وهذا عن كمال عجزهم وغاية ذلهم ولذا

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ
 الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَوَاتِ
 وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ① لِيَدْخُلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ
 جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُخْفَرُ عَنْهُمْ سَرَابُهُمْ
 وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا ② وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ وَأَنَّ تَقَاتٍ
 وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّالِمِينَ وَاللَّهُ ظَنُّ السَّوءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ
 السَّوءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ
 مَصِيرًا ③ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ④

٤ - هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ . . . هي القوة المكونية أو الأدلة والبراهين
 الساطعة التي تستلزم بصيرتهم في الغزوات والفتوحات فتكون موجبة
 لتسكين قلوبهم وتوجب قراراً في القلب وسكوناً عن الاضطراب الذي
 يعرض على القلب ناشئاً عن العوارض الخارجية والوقائع الحادثة الباعثة
 للخوف والخشية كمواصف القتال وشدائد الدواهي الأخر . وفي الكافي
 عنها عليهما السلام : هو الإيمان . ولا بُدَّ أن يُحمل على الكامل منه فإنه
 الذي يحصل به الاطمئنان والثبات عند عروض الحوادث ووقوع الإنسان في
 المهالك حيث يكون المؤمن الكامل إيمانه كالجبال الراسخة لا تحركه

الصواعق والعواصف . فهو سبحانه الذي ينزل السكينة ﴿ في قلوب المؤمنين ﴾ الذين قال عنهم القمي : هم الذين لم يخالفوا النبي الأكرم ولم ينكروا عليه الصلح ﴿ ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم ﴾ أي إيماناً بالشرائع كلها التي تنزل على الرسول ، مع إيمانهم بالله تعالى . وعلى هذا التفسير ، أي كون السكينة بمعنى الإيمان مع قطع النظر عن تقيده بما قلنا ، منضماً إلى تفسير الإيمان الأول في الشريفة يكون ﴿ ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم ﴾ هو بما فُسِّر من الإيمان بالشرائع ، والثاني هو الإيمان بالله . أي فإنهم كانوا مؤمنين بالله ، فلينزال الإيمان بالله في قلوبهم تحصيل للحاصل إلا بمعناه الذي أولناه . ويؤيد ما قلناه قوله سبحانه ﴿ في قلوب المؤمنين ﴾ وذلك أن ظاهر الشريفة يستفاد منه أن إضافة القلوب إلى المؤمنين كانت قبل صيرورته ظرفاً للسكينة ، فعل هذا لا بد من تأويل الإيمان الذي هو معنى السكينة بما أولناه ، وإلا فكون السكينة بمعنى الإيمان المطلق لا يناسب المقام . وإن قيل إن المراد بالإيمان الذي هو معنى السكينة إن كان هو الإيمان بالله تعالى نقبل ما أوردتم ، لكنه ليس الأمر كذلك فإن الإيمان الذي هو معنى السكينة هو الإيمان بالنبي وبشريعته لا الإيمان بالله تعالى ، فيقال أيضاً يرد عليكم ما أوردناه سابقاً بناءً على ما ذكره القمي في تفسير المؤمنين في قوله تعالى ﴿ في قلوب المؤمنين ﴾ حيث فُسِّر بأنهم الذين لم يخالفوا النبي صلى الله عليه وآله ولم ينكروا عليه الصلح ، وليس معنى هذا الكلام إلا أنهم المؤمنون بالنبي وبشرائعه التي نزلت عليه فإذا كانت السكينة بمعنى الإيمان بالشرائع والإيمان الذي كان مضافاً إليه للظرف أيضاً كان بهذا المعنى على قول القمي ، فيحصل تحصيل الحاصل في ناحية الظرف ومتعلقه ، فالإشكال وارد على أي حال فلا يخفى على المتأمل فلا بد إما من تفسير السكينة بالقوة أو تقييد الإيمان بالكامل منه ﴿ والله جنود السماوات والأرض ﴾ أي ما يتجند منه من الملائكة والثقلين وغيرهم من ذوات الأرواح مطلقاً حتى الحشرات والهوام وغير ذوات الأرواح من الجمادات

كالأرياح والأمطار ومطلق المياه كالبحار والصواعق والزلازل ونظائرها من الممكنات ، فإنها جميعاً لها القابلية لأن تكون جنوده تعالى ويهلك بها أعداءه سبحانه كما أهلكهم بها مراراً . وفيه تهديدٌ للمشركين بأنه لو أراد أن يهلكهم فهو أيسرُ شيء عليه ، لكنه عالم بهم وبما يخرج من أصلابهم فأمهلهم لذلك ولمصالح وجكم أخرى ، لا أنه لم يأمر بقتالهم لعجز أو حاجة في إفنائهم ﴿ وكان الله علياً حكيماً ﴾ أي عالماً بمصالح عباده وحكياً في تدبيرهم على ما ينبغي وتقدير ما يصلح لهم في دنياهم وأخرامهم .

٥ - لِيَدْخُلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ . . . ولا يخفى أن قضية دخول المؤمنين والمؤمنات في الجنات المتصفة بجري المياه من بينها ومن تحت قصورها كثيراً ما ذكرت في الكتاب الكريم ، ووجه تكرارها معلوم . بيان ذلك أن الناس على حسب طباعهم الأوليّة يجولون على كثير ميلهم إلى تلك النعم الجزيلة التي لم يُخلق مثلها في الدنيا كميةً وكيفيةً ، فإذا أُمروا بمقررات ووظائف وجعل جزاء من أطاعها وأتى بها تلك النعم ، وأجر من خالفها وتركها العذاب الشديد ، فهم بطبعهم الأولي يجولون إلى الإطاعة ويُعرضون عن المخالفة . فالله تعالى لرأفته وفضله العميم على العباد يكرر تلك الآيات ويذكرهم نعمه الجسيمة حتى لا ينسوها فإن الذكرى تنفع المؤمنين . ففي هذا التكرار مضافاً إلى أنه ليس فيه قبح كثير فائدة ومصلحة ﴿ ويكفر عنهم سيئاتهم ﴾ أي يحوها عنهم . وفي متعلق حرف الجر من قوله سبحانه ﴿ ليدخل المؤمنين ﴾ خلاف بين أرباب التفسير ، ولعل الحق هو ما ذهب إليه الأكثر من أنه يتعلق بقوله سبحانه ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا ﴾ كما أنه يتعلق به الجائر من قوله تعالى ﴿ ليغفر لك الله ﴾ والتقدير : (إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ ، ليغفر الله لك ، وإِنَّا فَتَحْنَا لَكَ ، ليدخل المؤمنين) والغفران هنا لعله على ما يناسب المقام جاء في اللغة بمعنى الإصلاح والله سبحانه وتعالى إكراماً لنبيه ولطفاً منه به بشره بأمرين : بفتح مكة ، وبإصلاح أمره الذي هو كناية عن إعلاء

أمره وإظهار دينه ، وعن النصّر والظفر على جميع العرب حيث إن العرب في ذلك العصر كانت مكة محط أنظارهم ونصب أعينهم وكانوا تابعين لأهلها ، فإذا فتحت كأنه قد فتحت بلادهم جميعاً . ولذا حينما بشر النبي صلى الله عليه وآله بفتح مكة قال : هذه الآية عندي أحب إلي من كل ما في الدنيا أو قال : من جميع ما في الدنيا . لأن فتح مكة يستلزم فتح البلاد العربية كلها ، وفتح بلاد العرب يستلزم فتح جميع البلاد بشرط حياته صلى الله عليه وآله مدة أو بشرط كونه وصيه الحقيقي (ع) مبسوط اليد . وقال قتادة : إن أنس روى أن رسول الله لما رجع من الحديبية لصدّه عن دخول مكة غمّ شديداً . ولما نزلت آية ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا ﴾ سرّاً شديداً ، وقال ما ذكرناه آنفاً عنه صلى الله عليه وآله . ولما نزلت ﴿ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ ﴾ زاد سروره فقال أصحابه : يا رسول الله هذا نصيبك فماذا نصيبنا ؟ فنزلت الشريفة ﴿ لِيَدْخُلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتُ إِلَيْكَ ﴾ ولم يفصل بالوإو العاطفة بين الجملتين ليستفاد منه كمال تقارنهما واتصالهما في ترتيبها على الفتح ولغيره من الأسرار والله أعلم . ولما كان الفتح سببه الظاهري هو صلى الله عليه وآله وأصحابه ، صار جزاؤهم الغفران ودخول الجنة وإن كان بحسب الواقع هو تعالى الفاتح ولذا نسبته إليه حيث إن النصّر والظفر كانا من عنده عز وجل ﴿ وكان ذلك ﴾ أي الإدخال والتكفير ﴿ فوزاً عظيماً ﴾ لأنها منتهى غاية الطالبين .

٦ - وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ . . . وهم أهل المدينة ، وأطلق عليهم صفة النفاق لأنهم كانوا يظهرون الإيمان ويخفون الشك فالتناق هو إبطان الشك أو الكفر وإظهار الإيمان ، من نافقاء اليربوع وهو ثقبه الذي له بابان أحدهما ظاهر والآخر مخفي ، فإذا أتى عدو إليه من الظاهر خرج من الآخر ﴿ والمشركين والمشركات ﴾ وهم أهل مكة ﴿ الظالمين بالله ظن السوء ﴾ أي يظنون بالله أنه يخالف ما وعده لرسوله وأنه لا ينصر رسوله والمؤمنين بل

يكلهم إلى أنفسهم حتى يُغلبوا ﴿ عليهم دائرة السوء ﴾ أي يدور عليهم سوء ظنهم وهو منقلب عليهم ، ويعود إليهم ضرر ظنهم حيث إنه سبحانه وتعالى صيرهم مغلوبين ومنكوبين وأذلاء صاغرين ببركة رسوله والمسلمين بحيث صاروا طلقاء لهم بعد كونهم عبيداً للرسول وللمؤمنين والحمد لله رب العالمين . وقال القمي : وهم الذين أنكروا الصلح وأتهموا رسول الله (ص) ﴿ وغضب الله عليهم ولعنهم ﴾ أي أبعدهم من رحمته ومواهبه ﴿ وأعد لهم جهنم وساءت مصيراً ﴾ أي مرجعاً . وكانت القاعدة أن تعطف الجملة الثانية والثالثة بالقاء حيث إن اللعن متفرع على الغضب واعداد جهنم لهم إلا أنه لما أراد سبحانه أن يبين أن كل واحدة منها مستقلة في السببية للوعيد عطف بالواو التي دلّت على الاستقلال . ثم إنه تعالى لزيادة تخويفهم يقول :

٧- وَفِي جُنُودِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ . . . كَرَّرَتْ هذه الجملة في الآية الرابعة وبها هنا لأنها في الأولى كانت قرينة لذكر المؤمنين وكانت بشارة لهم بالنصر والظفر ، وهي هنا تتصل بذكر المنافقين والمشركين لتويعيدهم وتخويفهم . والمستفاد من الكريمة أن ما سواه سبحانه كله تحت أمره وقدرته ومسخر بين يديه كتسخير العساكر وانقيادهم لرأسهم ولمن له السلطة عليهم . فالإنسان إذا توجه إلى نفسه يرى جميع أعضائه منقادة له سبحانه بحيث إذا أمرها بإيلام الإنسان وإيجاعه فالإنسان يتألم ويتأثر كمال التأثير من ألم السمع أو البصر أو السن أو غيرها من الأعضاء بحيث تزول راحته بل قد يموت من بعض الأوجاع والآلام فيدرك الإنسان ويحس وجداناً أن أعضائه بأجمعها جنود له تعالى ، فكيف بالأمور الخارجية والحوادث السماوية والأرضية أعادنا الله منها ﴿ وكان الله عزيزاً حكيماً ﴾ أي غالباً عند القهر والانتقام ، وعارفاً بتنظيم أمور عباده ، بل جميع مخلوقاته حيث إن جميع أفعاله معللة بالأغراض والمصالح .

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿٨﴾ لَتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ
وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿٩﴾

٨ و ٩ - إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا . . . أي على أمتك أو على
الأمم بأجمعهم أو على جميع البشر على ما تقتضيه أرفعية مقامه السامي
وامتيازاه عن كل إنسان من الأولين والآخرين ، فهو صلوات الله وسلامه
عليه شاهدٌ عليهم بما عملوه من الطاعة والعصيان والرّد والقبول ، كما أنّه
الشافع المشفع لهم أجمعين يوم الدين ، حيث أن جميع الخلائق يكونون
حيارى كالسكران في ذلك اليوم ويرون أنفسهم مقصرين عند ربهم فكلّهم
يرجون شفاعته وعنايته بهم وهم ﴿ ومبشراً ﴾ للمطيعين بالنعم الأبدية
وللعاصين بالنقم الدائمة ﴿ ونذيراً ﴾ أي خوفاً لمن قلنا ، وبما قلناه
﴿ لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه ﴾ الجار متعلق بقوله ﴿ إِنَّا
أَرْسَلْنَاكَ ﴾ والتخاطب مع الحاضرين من أئمة صلوات الله عليه وآله .
وقرىء بالياء مع ما بعده من الجمل الثلاث ، وهي قوله ﴿ وتعزروه
وتوقروه ﴾ أي تقوّوه وتنصروه بنصر دينه ورسوله ، وتبجلوه وتعظموه بتبجيل
رسوله أو تعظيم دينه ﴿ وتسبحوه بكرةً وأصيلًا ﴾ أي صباحاً ومساءً . ولعلّ
المراد هو الدوام في الذكر أو فيه وفيها قبله . والظاهر أن (الهاء) في الجمل
الثلاث راجعة إليه تعالى بقرينة الأخيرة . أو نقول إنّ تعزيره الرسول وتوقيره
هو تعزيره سبحانه وتوقيره كما أن مبايعته والمعاهدة معه (ص) هي معاهدة
الله على ما في الآية التالية :

* * *

إِنَّ الَّذِينَ يَبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يَبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ

فَمَنْ نَكَكَ فَإِنَّمَا يَنْكُكَ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ
فَسُيُوفُهُ أَجْرًا عَظِيمًا ١٠ سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا
أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْنَا يَقُولُونَ بِالسَّيِّئَةِ مَا لَيْسَ فِي
قُلُوبِهِمْ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا
أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ اللَّهُ يَتَمَلَّكُونَ خَيْرًا ١١
بَلْ ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ أَبَدًا
وَزَيَّنَّ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وَكُنْتُمْ
قَوْمًا بُورًا ١٢

١٠ - إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ . . . أي يعاهدونك على العمل بما أمرتهم به
ونهيهم عنه . والمراد بالبيعة هنا بيعة الحديبية وتسمى بيعة الرضوان لأنها
كانت مرضية منه تعالى على ما يستفاد من قوله سبحانه ﴿ لقد رضي الله عن
المؤمنين إذ يباعدونك تحت الشجرة ﴾ حيث إن الصحابة بايعوا الرسول
حينما منعهم أهل مكة من دخولهم الحرم على الموت فجعلهم الرسول تحت
الشجرة التي كانت في ذلك المكان الذي يسمى بالحديبية وكان قريباً من
مكة ، فأمرهم النبي صلى الله عليه وآله بتجديد البيعة وتسمى ببيعة
الشجرة لما ذكرنا من كون اجتماعهم وبيعتهم تحتها ﴿ إنما يباعدون الله ﴾
فإن رسول الله صلى الله عليه وآله كان مظهراً كاملاً من مظاهر أوصافه
سبحانه ومراً لها فلو فرض له تعالى يدُ تعالى الله عن ذلك ، لكانت كيد
رسول الله صلى الله عليه وآله « فيدُ رسوله » بمنزلة يده سبحانه . ولما كانت
يده تعالى فوق أيدي العباد على الإطلاق ففي مقام المبايعة لا بد وأن تكون

فوق أيدي المبايعين ، فيُده صلوات الله عليه وآله حيث كانت يدُ الله فلذا تكون فوق الأيدي في مقام البيعة وأخذ الميثاق منهم . ولهذا كانوا يسطون أيديهم حين المعاهدة فيضع يده صلوات الله عليه وآله على أيديهم بحيث كانت يده دائماً فوق أيديهم على ما في الرواية . وقيل كانت المبايعة بكيفية أخرى فـ ﴿ يد الله فوق أيديهم ﴾ تمثيل يؤكد ما قلناه ﴿ فَمَنْ نَكَثَ ﴾ أي نقض العهد ﴿ فَإِنَّمَا يَنْكُثْ عَلَى نَفْسِهِ ﴾ يعني أن ضرر نقض عهده يرجع عليه فلا يعود ضرره على الله ولا على رسوله كما أنه إذا أوفى يعود نفعه إلى نفسه ﴿ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَمِثْلُ آبَرٍ عَظِيمٍ ﴾ أي الجنة فإنها أعظم الأجر ولا يساويها أجر ويستفاد من قوله سبحانه ﴿ فَمِثْلُ آبَرٍ عَظِيمٍ ﴾ إلخ ﴿ أن عصره صلى الله عليه وآله كان بالقيامة قريباً جداً . أو المراد أن الموفين بما عاهدوا عما قريب يصلون إلى الدرجة العالية من الشهادة فيفوزون بها فوزاً عظيماً .

١١ - سَيَقُولُ لَكُمْ الْمُخَلَّفُونَ . . . أي الذين خلفهم ضعف اليقين بالله ورسوله أو عدمه على ما يقول سبحانه ﴿ يقولون بأنواهم ما ليس في قلوبهم ﴾ وأيضاً خلفهم الخوف من قريش حيث إنهم كانوا يظنون أنه صلوات الله عليه وآله يهلك على يد قريش مع أصحابه ولا يعودون إلى المدينة فلما رجع مظفراً بالصلح مع أهل مكة في الحديبية جاؤوا واعتلوا بعلل واهية ، وهم ﴿ من الأعراب ﴾ أي أسلم وجُهينة وغفار وغيرهم على ما قيل . فقالوا ﴿ شغلنا أموالنا وأهلونا ﴾ عن الخروج معك لأنه لم يكن أحد يقوم مقامنا في شؤونهم وقضاء حوائجهم وهم يعنون أن تخلفنا كان عن اعتذار لا على وجه الاختيار ﴿ فاستغفر لنا ﴾ الله عن التخلف عنك ﴿ يقولون بالستهم ما ليس في قلوبهم ﴾ إن الله سبحانه يكذبهم فيما يقولون في مقام الاعتذار ويخبر رسوله عما في ضميرهم في هذه الآية وفيما سيجيء في الآية التالية ، فاعتذارهم واستغفارهم جميعاً مكر وحيل ﴿ قل فَمَنْ

يملك لكم من الله شيئاً إن أراد بكم ضرراً ﴿١٠﴾ أي من يقدر على دفع الضرر عنكم لو شاء الله أن يتوجه إليكم بقتل أو هزيمة ﴿١١﴾ أو أراد بكم نفعاً ﴿١٢﴾ أي من الذي يمنع الخير الذي جرت المشيئة على أن يصل إليكم ﴿١٣﴾ بل كان الله بما تعملون خبيراً ﴿١٤﴾ أي يعلم وجه تخلفكم وعلة اعتذاركم واستغفاركم ولا يخفي عليه شيء من ذلك . ثم إنه تعالى أخذ في بيان وجه التخلف فقال عز وجل :

١٢ - بَلْ ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ . . . أي ما كان تخلفكم لما قلتم ، بل كان سببه زعمكم بأن النبي (ص) لا يعود ولا يرجع إلى المدينة أبداً لأنه يهلك مع صحبه على أيدي أهل مكة ولن يرجعوا ﴿١﴾ إلى أهلهم أبداً ﴿٢﴾ لاستئصال قريش هم ﴿٣﴾ ورؤيت ذلك في قلوبكم ﴿٤﴾ أي أشرب هذا المعنى وتمكن فيها بحيث صارت مزينة به ﴿٥﴾ وظنتم ظن السوء وكنتم قوماً بوراً ﴿٦﴾ جمع باثر أي هالكين والمراد بظنهم السوء هو ظنهم في هلاك النبي والمؤمنين . وهذه الأخبار كلها من الأمور التي لا يعلمها إلا من يطلع ويدري خائنة الأعين وما تخفي الصدور ، ولا يكون غيره سبحانه ، ولذا تكون معجزة لنبينا صل الله عليه وآله . ثم إنه تعالى توعيداً وتهديداً لهؤلاء الكفرة بعد تهديدهم بكونهم من أهل البوار والهلاك يقول فيما يلي :

* * *

وَمَنْ لَمْ يُؤْمَرْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا
لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا ﴿١٥﴾ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٦﴾

١٣ - وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللهِ وَرَسُولِهِ . . . أي من لم يصدقهما قلباً ولم يتبعهما عملاً صالحاً ﴿ فلأنا اعتدنا للكافرين سعيراً ﴾ أي ناراً ملتهبة مشتعلة ، وتذكيرها للتهويل أو لكونها علماً لهم ومخصوصة أو لطبقة معلومة . وذكر الظاهر مكان المضمّر في الكافرين تسجيلاً عليهم بالكفر وتصريحاً به ، ثم يسجل ويؤكد توحيده وتوحيده بقلوبه تعالى :

١٤ - وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ . . . أي هو مالك لعالم الملك والمملوكوت وبيده تدبير جميع العوالم العلوية والسفلية ﴿ يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ﴾ هذا متفرّع ، على كون جميع الأشياء في قبضة اقتداره وسطوته وفعاليته لما يشاء ومختارته لما يريد بيده الخير وهو على كل شيء قدير ﴿ وكان الله غفوراً رحيماً ﴾ وكان المناسب أن يقول سبحانه ﴿ معذباً ﴾ مكان ﴿ رحيماً ﴾ لتناسب الذيل مع المصدر إلا أن إشارته على العذاب لسبق رحمته غضبه ولاوسعته رحمته وأشمليتها منه ووجه أسبقية الرحمة على غضبه ، أو من حيث إن الرحمة كانت دأبه ومن لوازم ذاته المقدسة ، ولكن الغضب والتعذيب كانا داخلين تحت قضائه بالعرض ، فقها هي أسبق منه على ما قال به بعض الأجلاء من الفلاسفة الأتقيين ، وورد في الحديث القدسي : سبقت رحمتي غضبي ، وفي الدعاء عن الأئمة الهداة : يسا من سبقت رحمته غضبك ، فيستفاد من هذه الأحاديث والدعوات أن هذا من الصفات الخاصة له سبحانه .

* * *

سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَائِرٍ لَنَا خُذُوا هَـ
ذُرُوءَنَا نَتَّبِعْكُمْ يَرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ
قُلْ لَن تَبْعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ فَسَقُولُونَ بَلْ

تَحْسُدُونََنَا بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٥﴾
 قُلْ لِلْخَافِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعُونَ إِلَى قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ
 تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِنْ تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِنْ
 تَوَلَّوْا كَانُوا وَلِيًّا لَكُمْ مِنْ قَبْلِ يُعَذِّبَكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦﴾ لَيْسَ عَلَى
 الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ وَمَنْ يُطِيعِ
 اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَنْ
 يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٧﴾

١٥ - سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انْطَلَقْتُمْ . . . المراد بهم الأعراب المتخلفون
 في قضية الحديبية فإن رسول الله صلى الله عليه وآله لما رجع من الحديبية
 عزم على غزو خيبر بمن شهد الحديبية فاستأذنه المخلفون أن يخرجوا معه ،
 فقال الله تعالى لبيته صلى الله عليه وآله إعلماً له : سيقول لك المخلفون
 إذا انطلقتم ﴿ إلى مغنم ﴾ أي لو ذهبتم إلى غنائم خيبر بعد الغزو والفتح
 لتأخذوها ﴿ ذرونا تتبعكم ﴾ أي في المجيء إلى خيبر والغزو معكم حتى
 ننتفع بغنائمها ﴿ يريدون ﴾ بكلامهم هذا ﴿ أن يبدلوا كلام الله ﴾ ذلك أنه
 سبحانه هو وعده بغنائم خيبر لأهل الحديبية خاصة عوضاً عن مغنم مكة ،
 ولذا يقول تعالى لرسوله ﴿ قل لن تتبعونا ﴾ أي لا تتبعونا أبداً فإن ربي لا
 يجيزني حتى أرضى بذلك ﴿ كذلك قال الله من قبل ﴾ يعني قبل رجوعنا
 من الحديبية ، هكذا أوصاني ربي ﴿ فيقولون بل تحسدونا ﴾ أي المخلفون
 عن الحديبية يقولون رداً لذلك: بل تحسدونا أي ما حكم الله تعالى بذلك، بل أنتم تحكمون بعه
 علينا حسداً ، فيقول سبحانه رداً عليهم وإثباتاً لجهلهم وأن قولهم هذا

رجم بالغيب ﴿ بل كانوا لا يفقهون إلا قليلاً ﴾ من الأمور الدنيوية التي تدور أمور معاشهم عليها .

١٦- قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ . . . إن الله سبحانه كرّر ذكرهم بهذا العنوان لنبيه بشناعة التخلف وإشعاراً بذمهم : ﴿ ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون ﴾ والمراد أن النبي صلى الله عليه وآله عما قريب يدعوهم إلى قتال أقوام ذوي نجدة وشدة مثل أهل حنين والطائف وموثة وتبوك وهوازن وغيرهم من المشركين ﴿ فإن طيعوا ﴾ وأوامره ونواهيه ﴿ يؤتكم الله أجراً حسناً ﴾ ولعل المراد به هو الغنيمة في الدنيا والثواب والأمن من عقابه في الآخرة ﴿ وإن تتولّوا كما تولّيت من قبل ﴾ أي انصرفتم عن الحديبية ﴿ يعذبكم عذاباً أليماً ﴾ أي في الآخرة لتضاعف جرمكم حيث إن الإعراض عن القتال من الكبائر العظام .

١٧- لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ . . . لما أوعد الله المتخلفين ظن العجزة إن الوعيد شملهم فنزلت الآية الشريفة لتسكين خواطرهم وأنها معذرون فلا بأس عليهم إذا تخلّفوا ولا إثم عليهم في ترك الجهاد . ثم إن دين الله وشرعه الذي كان أمره مفوضاً إلى أشرف بريته من الأولين والآخرين ، ولما كان مبنياً على السماح والتساهل ، فلذا نرى في كثير من الموارد رفع تكليفه عن عباده تفضلاً منه ورحمة بهم ، ومن ذلك أمر الجهاد في حال أنه من أعظم أحكامه سبحانه في استقامة دينه ونظام شريعته ، فرفع قلم التكليف عن المذكورين في الكريمة مع أنه يرفع المجاهدين إلى الدرجات العليا في الآخرة ، ومع أن التحريض عليه والحرص على تكثير سواد الجيش يقتضي أن لا يعفى منه أحد حتى النساء فاتها تحمل اليه للمساعدة في تهيئة الطعام وإسعاف الجرحى وتضميد جراحاتهم ، ومع ذلك فإنه سبحانه وتعالى مع وضع قلم التكليف بالجهاد على جميع الناس ، رفع عنهم ذلك امتناناً وتسهيلاً كما

رفعه أيضاً عن النساء مع أنه يترتب عليهن ما يترتب على الأصناف الثلاثة في الآية الكريمة من الفوائد المزمورة وأكثر منها . ووجه الرفع يُحتمل أن يكون أنه تعالى أراد منهن العفاف والتستر ، والذهاب إلى الجهاد منافٍ لهما ، فلذا رُفِعَ التكليف بالنسبة إلى الجهاد عنهن . ﴿ ومن يقطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ﴾ هذه الجملة وإن كُثِّرَتْ في الآيات الشريفة إلا أن تكرارها تكراراً في موارده لأنها في كل موردٍ ذُكِرَتْ كان ذكرها بمناسبة موضوع من المواضع الشرعية . وحين ذُكِرَتْ الصَّلَاةُ مثلاً مدح الله تعالى المقيمين لها وذم التاركين ثم ذكر عاقبة أمر كل واحدٍ منهما : فالطَّيِّعُ في الجنات ، والعاصي في النار ، وكذا فيما نحن فيه وهو موضوع الجهاد فالجاهدون يدخلون الجنات المذكورة والمتخلفون عاقبة أمرهم ما يقوله سبحانه : ﴿ وَمَنْ يَتَوَلَّ يَعْذِبْهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ .

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ
إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ
عَلَيْهِمْ وَأَتَاهُم بِثَوَابٍ كَثِيرٍ ۖ وَمَغَامِرَ كَثِيرَةٍ يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ
اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ۝١٩ وَعَدَّكُمْ اللَّهُ مَغَامِرَ كَثِيرَةٍ
يَأْخُذُونَهَا فَعَمَلُكُمْ هَذَا وَكُفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ
وَلِتَكُونَ آيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ۝٢٠
وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِشَأْنِهَا وَكَانَ
اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ۝٢١ وَلَوْ فَاتَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا

لَوْ لَوْكَ الْآذِبَارُثَةُ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿٢٢﴾ سُنَّةُ
 اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ﴿٢٣﴾

١٨ و ١٩ - لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ . . . قد سبق تفصيله وقلنا إن وجه تسمية هذه المعاهدة ببيعة الرضوان لهذه الآية ، فقد رضي عنهم ﴿ إذ يباعدونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم ﴾ من الإخلاص ﴿ فأنزل السكينة عليهم ﴾ أي السكون والاطمئنان بحيث زال عنهم خفقان قلوبهم الذي عرض عليهم من الخوف والحشية ﴿ وأثابهم فتحاً قريباً ﴾ أي جازاهم فتحاً قريباً بالوقوع وهو فتح خيبر بعد رجوعهم من الحديبية ، فاثابهم الفتح ﴿ ومغانم كثيرة يأخذونها ﴾ هي أموال أهل خيبر أي يجمعونها ويملكونها ﴿ وكان الله عزيزاً حكيماً ﴾ أي غالباً في تدبيره مراعيماً لمقتضى حكمته في جميع الأمور .

٢٠ - وَعَدَكُمْ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً . . . أي لا تنحصر في مغانم خيبر بل وعدكم إياها وغيرها من مغانم أخرى من الفتوح إلى الأبد ﴿ فعجل لكم هذه ﴾ أي غنائم خيبر التي وصلت إليك معجلاً من غير ترقب ﴿ وكف أيدي الناس عنكم ﴾ من أهل خيبر وحلفائهم ، وذلك أن النبي صلى الله عليه وآله لما قصد خيبر وحاصر أهلها همت قبائل من أسد وغطفان وهوازن أن يهجموا على أموال المسلمين وعيالاتهم بالمدينة فكف الله أيديهم عنهم بالرعب والخوف في قلوبهم من النبي وعسكره لعل هذا هو المراد بقوله في الآية التالية ﴿ وأخرى لم تقدروا عليها ﴾ ، ولتكون آية للمؤمنين ﴿ عطف على ما تقدم من حاصل قوله سبحانه ﴾ عجل ﴿ في إيصال الغنائم إليكم لإظهار وعده ولتكون إماراة دالة على صدق النبي صلى الله عليه وآله في وعده للمؤمنين بأخذهم الغنائم واستفادتهم الكثيرة منها ما داموا على ما كانوا عليه ثابتين في أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر قولاً

وعملاً وإن حدث فيهم فتور بعد حدثهم وضعفهم بعد شدة قوتهم وشوكتهم في هذه الأيام فقد ذهبت ريحهم وتسلط الكفار على الأخيار كما وعد الله ورسوله . وصدق الرسول الكريم فيما وعد به ونحن على ذلك من الشاهدين ﴿ ويهديكم صراطاً مستقيماً ﴾ أي يثبتكم على طريق الحق بفضله وإحسانه .

٢١ - وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا . . . أي وعدكم مغنم أخرى ﴿ لم تقدرُوا عليها ﴾ ولعل المراد بها غنائم فارس أو الروم أو هوازن ، أو هي ما أشرنا إليه آنفاً من حلفاء خبير ﴿ قد أحاط الله بها ﴾ علماً بأنها ستصير إليكم ﴿ وكان الله على كل شيء قديراً ﴾ أي قادراً على فتح البلاد وإيصال الغنائم وغير ذلك من الأمور التي لا يقدر عليها أحد إلا بمشيئته وإرادته . ثم إنه تعالى يخبر رسوله نبأ من أخباره الغيبية وهو قوله سبحانه : يا رسول الله اعلم ان كل من قاتلك فهو مغلوب ومنهزم .

٢٢ - وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوْا الْأَذْيَارَ . . . أي يا رسول الله اعلم أنه لو قاتلك الكفرة فهم المغلوبون المنهزمون سواء كانوا من قريش أو غيرهم . وهذه بشاراة سارة موجبة لترغيب عسكره في الجهاد والحرب وتوليتهم الأدبار تعني أنهم ينهزمون ويرجعون إلى الوراء من الخوف والرعب الذي يتعقبه الموت ﴿ ثم لا يجدون ولياً ولا نصيراً ﴾ أي محباً يتوكل إليهم ويحرسهم ويدفع عنهم الحوادث والأضرار ولا ناصراً ينصرهم ويقيهم في الحوادث من الهلاك .

٢٣ - سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ . . . أي عادة الله وديدنه ، قد جرت من قديم الأيام وعصر كل نبي على تغليب أوليائه على أعدائهم وخذلان معانديهم . ونصب السنة بناءً على كونه مفعولاً مطلقاً للفعل المقدر ، أي سن الله سنة ﴿ ولن تجد لسنة الله تبديلاً ﴾ أي تغييراً لا هو سبحانه يغيرها ولا غيره . يقدر على تبديلها .

وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴿٢٤﴾ هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيِ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ حِمْلُكُمْ وَلَوْلَا رِجَالُ الْمُؤْمِنُونَ وَالنِّسَاءُ الْمُؤْمِنَاتُ لَفَسَدَتُمْ وَهُمْ أَمْ أَنْ تَطْلُوهُمْ فَصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِيَدْخُلَ اللَّهُ فِي رَحْمِهِ مَنْ يَشَاءُ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿٢٥﴾ إِذْ جَسَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حِمِيَّةَ الْبَاهِلِيَّةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٢٦﴾

٢٤ - وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ فَنَحْنُ... عن أنس بن مالك أنه حينما نزل رسول الله مع أصحابه الحديبية وبلغ خبرهم أهل مكة ، خرج ثمانون نفرًا من كفرتها منها شاكى السلاح ، ووصلوا وقت صلاة الصبح إلى جبل التنعيم « وهجموا على النبي (ص) وأصحابه حتى يقتلوهم ، فوقعت الحرب بينهم وغلبهم النبي (ص) وأصحابه فأخذوهم بأجمعهم ، لكأنه صلوات الله عليه أطلقهم حتى لا يقع في الحرم قتل فزلت الشريفة مقارنة لتلك الحالة . فالمراد من كف الأيدي هو أيدي هؤلاء المشركين ، كما أن المراد بقوله ﴿ وأيديكم عنهم بطن مكة ﴾ هو إطلاقه إياهم لثأل يهتك الحرم . والمراد بطن مكة هو الحديبية فإنه يحسب من داخل مكة

﴿ من بعد أن أظفركم عليهم ﴾ أي جعلكم تغلبونهم . والمراد من المغلوبين هم الثمانون المذكورون آنفاً ﴿ وكان الله بما تعملون بصيراً ﴾ من جدلكم معهم أولاً واطلاقكم إليهم تعظيماً وتجليلاً للبيت الحرام ثانياً وقرىء بالياء ﴿ يعملون ﴾ . ويحتمل أن يكون المراد من المظفر عليهم هم أهل خيبر وحلفائهم الذين ذكروا قبلاً . وهذا الحمل خلاف ظواهر الآيات السابقة والألاحقة .

٢٥ - هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ . . . الضمير راجع إلى كفار مكة الذين منعوا الرسول والصحابه من دخولهم الحرم ومن نحر الإبل في محلها وهو مكة كما منعوا ذبح الأغنام في محلها وهو منى على ما هو المرسوم في عصره صلوات الله عليه وآله حيث أن منحر الهدي في العمرة كان مكة ، كما أن النحر في الحج كان منى ، وفي الصَّدُّ ينحر حيث يُصَدُّ كما فعل هو صَلَّى الله عليه وآله ، وكان معه صَلَّى الله عليه وآله من الهدي سبعون بغيراً ونحرها بأجمعها في الحديبية وهي مكان الصَّدِّ . وقوله ﴿ معكوفاً ﴾ حال من ﴿ الهدي ﴾ ومعناه ممنوعاً ومحجوباً عن وصول الهدي إلى المحل الذي يحل فيه نحره . ثم إنه سبحانه بعد تعيين الصادقين أخذ في بيان سبب المنع عن دخول المسلمين في تلك السنة إلى المسجد الحرام مع أن النبي الأكرم صَلَّى الله عليه وآله لو قاتلهم في تلك السنة لَغلبهم لأن الله تعالى وعده النصر فقال سبحانه ﴿ ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات ﴾ في القمّي : يعني بمكة ﴿ لم تعلموهم ﴾ أي أنتم لا تعرفونهم وغيركم أيضاً ليس لهم علم بإيمانهم حيث إنهم يعملون بالتقية ويكتمون إيمانهم ويختلطون بالكفار وكانوا بينهم كأحدهم فلا يعرفون بأعيانهم ﴿ أن تطأوهم ﴾ أي أن تهلكوهم حين المقاتلة لسو اذن لكم ﴿ فتصيبكم منهم معرفة ﴾ أي بعد علمكم بقتلهم تلزمكم من جهنم تبعة من دية لقتلهم خطأ أو إثم بترك الفحص عنهم والتأثر والتأسف عليهم وغير ذلك مما يترتب على قتل المؤمنين والمؤمنات

بغير علم بهم بعينهم وقوله ﴿ أن تطأوه ﴾ بدل اشتمال عن الضمير في ﴿ لم تعلموهم ﴾ أو عن ﴿ رجال ﴾ كما أن قوله ﴿ بغير علم ﴾ منصوب محلاً بناءً على الحالية من فاعل ﴿ لم تطأوه ﴾ وجواب الشرط محذوف والتقدير ﴿ لولا أن تطأوه غير عالين بهم لما كف أيديكم عنهم ﴾ ، ﴿ ليدخل الله في رحمته من يشاء ﴾ أي فكف عن القتال وصولحو ليدخل الله المؤمنين ومن أسلم بعد الصلح من الكفرة ﴿ لو تزيّلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذاباً أليماً ﴾ أي لو تفرقوا بحيث تميزوا عن المشركين وعرفوا بأشخاصهم ﴿ لعذبنا الذين كفروا منهم عذاباً أليماً ﴾ باهلاك الكفرة وسبي عيالهم وذرائعهم ونهب أموالهم أو إحراق بيوتهم عليهم فإن العذاب الأليم كلّما يطلق في عذابات القيامة يراد منه نوع الإحراق بالنار ولعله يراد به المرتبة الشديدة منه ، لأن نفس هذا اللفظ يدل بمقتضى وضعه على ما يشقّ على الإنسان . وأنصافه بهذه اللفظة التي تدل على الألم والتوجّع الشديد يؤكده ، والعذاب بالنار أشدّ العذابات في الدنيا والآخرة على ما يستفاد من قول أمير المؤمنين في حدّ من تجاوز بغلام واعترف ثلاث مرات بإيقابه له فاختاره المولى بين أمور ثلاثة: الرمي من الشاهق، والرجم، والاحراق ، فسلّ أمير المؤمنين عن أشدّها فقال سلام الله عليه : النار ، فاختار النار .

٢٦ - إذ جعل الذين كفروا . . . كلمة ﴿ إذ ﴾ ظرف لعذبنا ومتعلق به الذين كفروا أي حينما جعل الذين ﴿ في قلوبهم الحميّة حية الجاهليّة ﴾ يعني نخوة الجاهليّة وأنفتها التي أشربت في قلوبهم بحيث لا تخرج إلا بصمصام أمير المؤمنين سلام الله عليه وما دامت هي باقية فهم لا يدعون للحق والحقيقة ﴿ فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين ﴾ ولما كانت الحميّة التي في قلوبهم مانعة لإذعائهم وتصديقهم بالالوهيّة والتوحيد والرّسالة ، فلذا كان هو صلوات الله عليه وآله دائماً في قلق وانزعاج

وتضجر قلب فـالله تعالى لطفاً منه به ورحمةً لنبيه صلواته عليه وآله أنزل السكينة على نبيه لتسكين قلبه وثباته وليتحمل حمى القوم وأذاهم . وهذا ما يستفاد مما أخبر سبحانه به من قوله عز وجل ﴿ فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى ﴾ أي قول لا إله إلا الله كما عن علي في جواب من سأله عن كلمة التقوى ، أو المراد بها هو الشهادة بالولاية كما عن النبي صلوات الله عليه وآله الذي قال : إن علياً هو الكلمة التي ألزمها التقوى أو المتقين . وفي التوحيد عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال في خطبة : أنا عروة الله الوثقى ، وكلمة التقوى . وفي الاكمال عن الرضا عليه السلام في حديث له : نحن كلمة التقوى والعروة الوثقى . والآية تدل بظاهرها على أن المراد هي الشهادة بالولاية مع قطع النظر عن الروايات الكثيرة . بيان ذلك أن الشهادة بالوحدانية وإن كانت في بدء الإسلام أمراً صعباً على النفوس ، لكنه بعد برهة قصيرة من الزمان صارت أمراً متعارفاً معتاداً بحيث صارت شعاراً للدخول في الدين الإسلامي لحقن دمائهم وأعراضهم ونواميسهم وللاستفادات الآخر كالشركة في الغنائم والتجارات وسائر الأمور المادية فكانوا لهذه الجهات ونحوها يدخلون في الإسلام أفواجاً بخلاف الشهادة بالولاية فإنها كانت صعبة ثقيلة كبيرة إلا على الخاشعين من بداية الإسلام إلى نهايته بل في بداية الأمر كان لا يتكلم بها النبي صريحاً مع أنها شعار الإيمان ولذا كانوا يحتاجون إلى الإلزام والإثبات كما قال تعالى ﴿ وألزمهم كلمة التقوى ﴾ مرجع الضمير أهل الإيمان فقط أي ثبتهم عليها ﴿ وكانوا أحق بها وأهلها ﴾ يتمثل أن تكون الجملة في معرض التعليل لانهصار إرجاع الضمير إليهم ، أي لكونهم أحقاً بها وأهلها وغيرهم ليسوا كذلك ﴿ وكان الله بكل شيء عليم ﴾ فيعلم من كان أهلاً لكلمة الشهادة بالولاية وحقيقاً بها .

لَقَدْ صَدَّقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الْرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ
 الْحَرَامَ إِنِ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ
 لَا تَخَافُونَ فَمِمْ مَّا لَمْ تَقْنَلُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا
 قَرِيبًا ﴿٢٧﴾ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ
 الْحَقِّ يُظَاهِرُهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكُنِيَ بِاللَّهِ شَهِيدًا ﴿٢٨﴾

٢٧ - لَقَدْ صَدَّقَ اللَّهُ رَسُولَهُ ... فقد رأى رسول الله (ص) هذه
 الرؤيا قبل خروجه إلى الحديبية وَصَدَّقَهُ اللَّهُ رُؤْيَاهُ إِذْ رَأَى أَنَّهُ وَأَصْحَابُهُ
 دَخَلُوا مَكَّةَ ﴿ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ وَمُقَصِّرِينَ ﴾ وذلك بأن وَفَّقَهُمْ فِي السَّنَةِ التَّالِيَةِ
 لِسَنَةِ الرُّؤْيَا لِفَتْحِ مَكَّةَ وَالْإِتْيَانِ بِفَرِيضَتِهِمْ بِتَمَامِهَا وَكَمَالِهَا عَلَى مَا أَخْبَرَ
 بِقَوْلِهِ : ﴿ لَقَدْ صَدَّقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ ﴾ أَيِ صَدَقًا مُتَلَبِّسًا بِالْحَقِّ
 وَبِغَرَضٍ صَحِيحٍ وَحِكْمَةٍ بَلِغَةٍ . هَذَا بِنَاءٌ عَلَى كَوْنِهِ حَالًا مِنْ ﴿ صَدَقَ ﴾
 وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ حَالًا مِنْ ﴿ الرُّؤْيَا ﴾ أَيِ الرُّؤْيَا كَانَتْ مُتَلَبِّسَةً بِالصُّحَّةِ
 وَالْحَقِيقَةِ بِلَا شَكِّ وَلَمْ تَكُنْ أَضْغَاثَ أَحْلَامٍ بَلْ كَانَتْ عَارِيَةً مِنْ جَمِيعِ
 الْأَوْهَامِ وَبِنَاءً عَلَى هَذَيْنِ الْإِحْتِمَالَيْنِ قَوْلُهُ ﴿ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ ﴾
 جَوَابٌ لِقَسَمٍ مُقَدَّرٍ أَيِ ﴿ وَاللَّهِ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ ﴾ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ
 قَوْلُهُ ﴿ بِالْحَقِّ ﴾ (الْبَاءُ) بَاءُ الْقَسَمِ ﴿ وَالْحَقُّ ﴾ اسْمٌ مِنْ أَسْمَائِهِ تَعَالَى ،
 أَوْ الْمَرَادُ بِهِ مَا هُوَ مُقَابِلُ الْبَاطِلِ فَالْأَمْرُ أَوْضَحُ لِكَوْنِ قَوْلِهِ ﴿ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ
 الْحَرَامَ ﴾ جَوَابًا لِلْقَسَمِ ﴿ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ ﴾ عَلَّقَ سَبْحَانَهُ دُخُولَهُمْ عَلَى
 مَشِيئَتِهِ لِتَعْلِيمِ الْعِبَادِ وَتَأْذِيهِمْ بِآدَابِهِ وَسُنَّتِهِ عَلَى مَا هُوَ الْمَقُولُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ
 مِنْ أَنَّهُ تَعَالَى عَلَّقَ مَا هُوَ عَالَمٌ بِهِ حَتَّى يُعَلِّقَ عِبَادَهُ مَا لَا يَعْلَمُونَ عَلَى
 مَشِيئَتِهِ . وَإِنَّمَا أَنْ التَّعْلِيْقَ لِأَنَّهُ كَانَ يَعْلَمُ بِمَوْتِ بَعْضِ أَوْ مَرَضِ آخَرِ أَوْ غِيَابِهِ

فلذا اقترن دخولهم جميعاً بالمشيئة حتى لا يلزم خلْف وعِدِه سبحانه . وقوله تعالى ﴿ آمَنِينَ ﴾ حال من فاعل ﴿ لَتَدْخُلُنَّ ﴾ أي تدخلون في حال الأمن والأمان من شر كل ذي شر ﴿ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ ﴾ أي في حال تحلقون جميع رؤسكم ، وهذا حال بعد حال ﴿ وَمَقْصُورِينَ ﴾ بحلق بعض رؤسكم أو تقليل ظفر من أظفاركم أو قصُّ شواربكم ﴿ لَا تَخَافُونَ ﴾ حال مؤكدة لقوله ﴿ آمَنِينَ ﴾ ﴿ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا ﴾ أي جعل وقرَّر من قبل ذلك الفتح فتح خبير وكان مقروناً بالوقوع وقوله فعلم ما لم تعلموا أو المراد بالوصول هو الصلاح والحكمة في تأخير دخول مكة ، منها تحصيل الغنائم الكثيرة من قلاع خبير التي صارت باعثة لتحصيل شوكتهم وشدة قوتهم الحربية ، وفي النتيجة وقع الرُّعب كثيراً في قلوب أهل مكة بحيث صاروا خائفين متواضعين للنبي (ص) وأصحابه حين دخولهم عليهم في مكة .

٢٨ - هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى . . . ثم إنه سبحانه وتعالى تأكيداً لوعده فتح البلدان وتوطئناً لنفوس أهل الإيمان وبشارة لقلبَتهم على جميع أقاليم المشركين في مختلف الأوطان . يقول ﴿ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ﴾ أي ليعلِّمَ دين الإسلام وهو الحق لا غيره في عصره ﴿ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ﴾ أي على الأديان كلها بالحجة والبراهين الواضحة . وعنهم عليهم السلام : يكون ذلك عند خروج المهدي عجل الله تعالى فرجه ، كما أن الكريمة الأخرى شاهدة على ذلك وذلك قوله تعالى ﴿ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ ﴾ ، ﴿ وَكُنِيَ بِاللَّهِ شَهِيدًا ﴾ على ما وعده المؤمنين من القهر والغلبة على المشركين .

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ

رَبُّهُمْ رُكَّعًا مُبْتَدِئَتُونَ فَضَلًا مِنْ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ
 فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَمَثَلُهُمْ
 فِي الْإِنْجِيلِ كَرَزَعٍ أُخْرِجَ شَطْعُهُ فَازَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى
 عَلَى سَوْبِهِ يَغْبِ الْزَّرْعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارُ وَعَدَ
 اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿٢٦﴾

٢٦ - مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ ... جملة
 مؤكدة لما في الآية السابقة من قوله ﴿ أرسل رسوله ﴾ والظاهر أن قوله
 ﴿ أشدء ﴾ خبر لقوله ﴿ محمد ﴾ ، وهو مبتدأ موصوف ﴿ برسول الله ﴾
 و ﴿ الذين معه ﴾ عطف على المبتدأ ، والمراد بهم أصحابه الخالص . ومعنى
 الأشدء : الغلظ الشداد لا يعصون الرسول ما أمرهم ﴿ رحاء بينهم ﴾
 أي متعاطفون ومتلاطفون فيما بينهم ﴿ تراهم ركعاً سجداً ﴾ كناية عن
 كثرة صلاتهم ﴿ يتغنون فضلاً من الله ورضواناً ﴾ أي لا يتغنون من غيره
 شيئاً حيث إنهم يجدون غيره مثلهم محتاجين ، والله هو الغني المطلق ذاتاً .
 فلذا يسألون منه تعالى زيادة ثوابه ورضاه منهم ﴿ سيماهم في وجوههم من
 أثر السجود ﴾ أي علامة إيمانهم ظاهرة في وجوههم . وقوله ﴿ من أثر
 السجود ﴾ يمكن أن يكون بياناً للسيا فإن هذا الأثر كاشف عن كثرة
 الصلاة وطول السجود ، وهذان من أوصاف المؤمنين المكملين في الإيمان أو
 المراد من السيا هو البهجة والحسن أي حسن الإيمان وبهجته ظاهران في
 وجوههم ، ومنشأ الظهور هو الأثر الذي أوجده السجود ﴿ ذلك مثلهم في
 التوراة ومثلهم في الإنجيل ﴾ أي هذه الأوصاف المعجبية الحسنة هي
 صفتهم في كتاب موسى وصفتهم في كتاب عيسى . يعني إن لم تقبلوا
 فاسألوا أخبار اليهود ورهبان النصارى فهم يخبرونكم بأن هذه الصفات

كلها صفات حميد (ص) وأصحابه الخالص وهي مسطورة في التوراة والانجيل . ثم إنه سبحانه استأنف ببيان مطلب آخر وصفة أخرى من أوصاف المؤمنين من أصحابه فقال ﴿ كزرع أخرج شطأه ﴾ أي ورقه الذي هو في غاية الدقة والضعف ﴿ فأزره ﴾ أي فقروا تدريجاً من المؤازرة بمعنى الإعانة والتقوية ﴿ فاستغظ ﴾ أي تدرج وعا حتى صار من الدقة إلى الغلظة ، ومن الضعف إلى القوة بحيث ﴿ فاستوى على سوقه ﴾ أي وصل إلى مرتبة من القوة والاستعداد حتى استقر واعتدل على أصوله بدرجة ﴿ يعجب الزراع ﴾ أي لغلظه واستوائه في تلك المدة القليلة . ووجه الشبه إن النبي صلى الله عليه وآله خرج وحده ، ثم كثروا وقروا على أحسن حال ، وظفروا وتغلبوا على الكفرة والمعاندين بحيث أعجب الناس ﴿ ليغيط بهم الكفار ﴾ بيان لوجه تشبيه النبي والصحاب بالزرع في نمائه تدريجاً واستحكامه بعد مدة قليلة ، فالله سبحانه وعد نبيه بالنصر ووفى بوعده وظفره على أعدائه وكثر أنصاره بعد قتلهم وأعانته بعد وحدته وأوقع في قلوب أهل عصره الرعب والخشية بحيث صاروا يدخلون في دينه وشرعه أفواجاً بلا حرب ولا جدال لأن الكفرة لما شاهدوا تلك الحالة في الناس والتهافت السريع للإسلام صاروا يعضون أناملهم من الغيظ فخطبوا بقوله سبحانه بوساطة نبيه ﴿ موتوا بغيظكم ﴾ ﴿ وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرًا عظيمًا ﴾ أي الجنة بمراتبها على درجات إيمان المؤمنين وأعمالهم في الكثرة والقلة ، فإنها الفوز العظيم والأجر الجزيل الذي لا يتصور فوقه شيء . وفي ثواب الأعمال والمجمع عن الصادق عليه السلام حصنوا أموالكم ونساءكم وما ملكت أيانكم من التلف بقراءة ﴿ إنا فتحنا ﴾ فإنه إذا كان ممن يضمن قراءتها نادى مناد يوم القيامة حتى يسمع الخلائق أنت من عبادي المخلصين ، ألقوه بالصالحين من عبادي ، وأسكنوه جنات النعيم ، واسقوه من الرحيق المختوم بمزاج الكافور .

سورة الحجرات

مدنيّة وآياتها ١٨ نزلت بعد المجادلة .

* * *

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْدُمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا
اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ① يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ
فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ
أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ② إِنْ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولٍ
اللَّهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ فَلَا تَقْوَى لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ③

١ - يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْدُمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ . . . أي لا تعملوا عملاً إلا بإذنها ، ولا تفعلوا فعلاً قبل أن يحكما به . وقيل إن المراد بالتقدم هو التقدم في المشي ولعله يؤيد هذا المعنى قوله تعالى ظاهراً ﴿ بين يدي الله ورسوله ﴾ أي أمامهما لأن بين يدي الإنسان أمامه ، وإن كان يخالف هذا الظاهر ذكره سبحانه حيث إنه تعالى ليس له أمام ولا غيره من

الجهات الست . فالمراد هو المعنى الذي ذكرناه أولاً . نعم يمكن أن ذكره تعالى كان تعظيماً للرُّسول ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ أي اتقوه تعالى في أوامره ونواهيه ، وفي التقدم عليه وعلى رسوله في جميع شؤونكم لأنه يسمع أقوالكم ويعلم أفعالكم وآراءكم وما يخطر ببالكم ، فلا بد أن تكون أعمالكم صادرةً إما عن وحي مُنزل أو عن أسوة برسول الله صلى الله عليه وآله فالآية الشريفة في مقام تأديب الناس وعدم إقدامهم على أمر إلا بإذن من الله ورسوله ، فإذا سئل الرُّسول في مجلسه عن مسألة فليس لأحد أن يجيب إلا بإذن منه ، فإذا أجاب عن السؤال قُبِلَ جوابه (ص) وبلا رخصة منه فإنه سوء أدب وتجاسر على ساحته الشريفة .

٢ - يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ ...
هذه الشريفة في بيان مصاديق من مصاديق التجاسر عليه وخلاف الأدب بساحته ، ولذا فهو سبحانه قد منعهم ونهى عن رفعهم أصواتهم فوق صوت النبي فإنهم ما كانوا ليفقهوا أن رفع الصوت كان تجاسراً فنبههم بأن هذا تجاسر عليه وسوء أدب بالنسبة إليه (ص) ﴿ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ ﴾ أي فيما خاطبتموه فإنه ليس كأحدكم حيث إن له شأنًا شاعراً ليس لأحد من البشر من آدم ومن دونه . والحاصل أنه ليس بعد مقام القدس الربوبي مرتبة أرفع وأجل من مرتبة نبيِّنا صلى الله عليه وآله ، ولذا بين سبحانه أن رفع الصوت بين يديه تجاسرٌ عليه محرّمٌ لأن من كان هذا شأنه لا يجوز أن يخاطب كما يخاطب أعرابُ الجاهلية ، على أن هذه الأمور تكون هتكاً لمقام الأكابر والزعماء ، فكيف بالرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وهم قد كانوا يجلسون بخدمته بحسب هواهم أو ينامون في حضرته الرفيعة ويقولون بجرأةٍ : حدثنا يا محمد حتى ننام يعنون بذلك حديث النوم وقصته ، ونقل أنهم كانوا يضعون رؤوسهم على فخذه الشريفة ويقولون حدثنا أي كما يقول الأطفال لأُمهاتهم أو جداتهم وبالجملّة

فإن الآية المباركة نزلت تأديباً لهم وتعظيماً له صلوات الله عليه ﴿ أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون ﴾ علّة للنهيين لمخافة حبوط أعمالكم بلا شعور منكم بالحبط وعلته .

٣- إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ ... أي يخفضون أصواتهم ولا يرفعونها عالية ﴿ عند رسول الله ﴾ سواء كان ذلك عند ندائه أو أثناء مخاطبته عنده ، بل لو كانوا يتكلمون بعضهم مع بعض لوجب أن يخفضوا له صلوات الله عليه أو لغيره أصواتهم : بالقول اجلاً وأجلاً وتكريماً للنبي وتعظيماً لحضرته السامية ﴿ أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى ﴾ أي الذين يغضون أصواتهم في محضر نبينا الأكرم هم الذين يتأدّبون بآدابنا وقد وجدناهم أهلاً لأن نختارهم ونجعلهم من عبادنا المتّقين لأن قلوبهم لها ظرفيّة التقوى وأهليّتها ، وليس كلّ قلب له هذه القابليّة ، بل لكثير من الناس قلوب لا يفقهون بها كقلوب البهائم التي لا تتّصف بصفة التقوى ولا تتحلّى بحليته . ونعم ما قال الشاعر الفارسي ما مضمونه : فالتقوى جوهرة لا تقع في كلّ قلب . ﴿ لهم مغفرة وأجرٌ عظيم ﴾ أي مغفرة لذنوبهم وأجر لطاعتهم ثم أخذ سبحانه ببيان بعض مثالبهم أواخر ومعائبهم التي لا يدركون أنها عيب وشين فقال :

* * *

إِنَّ الَّذِينَ ينادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ①
وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ
عَفُوفٌ رَحِيمٌ ②

٤ - إِنَّ السَّيِّئِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ . . . من خارجها أو خلفها : يا محمد أخرج إلينا فإن لنا حاجة إليك . والمقصود حجرات نساءه (ص) أو المراد مطلق الحجرات التي يكون صلوات الله عليه فيها في المدينة أو في خارج المدينة . فالتهي شامل وعام وهو الظاهر بقريئة علّة شأن نزولها التي ذكرت في المفصلات من التفاسير فلإن المنادين لك على هذا النحو ﴿ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ لأنّ العقل يحكم بمراعاة الحشمة والتبجيل للزعماء ، وبالأخص لمن كان منصباً بمنصب السفارة والرّسالة من عند أعظم العظماء وأجلّ الزعماء واكبر السلاطين ، فلا بدّ من توقيره بنهاية ما يمكن ونهاية المقدور من حسن الآداب وسلوك المعاشرة .

٥ - وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ . . . أي حتى يخرج إليهم بطبعه واختياره ، لكان الصبر أدباً وتعظيماً لشأنه صلوات الله عليه واله فيثابون لذلك ويؤجرون . وهذه هي حقيقة الخبير الذي هو مفيد لهم في دنياهم لأنهم يوصفون فيها بالعقل والأدب ، وفي آخرتهم ينيل الثواب الجزيل . والحاصل أنّ الاستعجال والتداء بأصوات جهورية تشعّر بسوء الأدب وتحالف تعظيم مركز النبوة ، أمور هامة ، ولذلك ذكرهم سبحانه وتبهم إلى ما فيه خيرهم وصلاحهم ، بالآية الشريفة ﴿ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ لمن تاب منهم .

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ
فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصِحُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ
① وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّن

الْأَمْرِ لِمَنْ شَاءَ وَلَكِنْ اللَّهُ حَبِيبُكُمْ أَلِيْمَانِ وَزَيْنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ
وَكُذِبَ إِلَيْكُمْ الْكُفْرُ وَالْفُسُوقُ وَالْعِصْيَانُ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاكِدُونَ
فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٧﴾

٦- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ . . . أي لو أخبركم من لا يتجنب الكذب وغيره من المناهي والمنكرات فاستوضحوا أخباره واستظهروه حتى يتبين لكم الرشد من الغي والصدق من الكذب ولا تصدقوه أول مرة ولا تعملوا بقوله بدواً بلا روية . فإن جاءكم بخبر ﴿ فتيّنوا ﴾ تحقّقوا منه حذراً من ﴿ أن تصيبوا قوماً بجهالة ﴾ غفلة أن توقعوا جماعة من المؤمنين في مصيبة وبلاء ومكره جاهلين بحالهم ﴿ فتصحبوا على ما فعلتم نادمين ﴾ أي فتصبروا على عملكم مغتمين ومتمينين قائلين يا ليت أنه لم يقع إذ لا تُفيدكم الندامة ، لأنه لا يُتدارك ما وقع ومضى . وقيل نزلت الكريمة في الوليد بن عتبة حينما أرسله النبي (ص) إلى بني المصطلق لأخذ الزكاة وكان بينه وبينهم دم من عصر الجاهلية فلما سمعوا به استقبلوه وتجاوزوا عن دمهم تعظيماً للإسلام وتكريماً للنبي صلى الله عليه وآله فظن أنهم مقاتلوه ، فرجع خوفاً وقال لرسول الله (ص) قد ارتدوا ومنعوا الزكاة ، فهم صلوات الله عليه وآله بقتالهم فنزلت الآية .

٧- وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ . . . الآية الشريفة تنبيه للمؤمنين على أن كل ما تفعلون من عمل أو تقولون من قول فالرسول يدري به ويعرفه من عند ربه لأن الله سبحانه يُخبره بذلك فلا تفعلوا عملاً يُفتضح ، ولا تقولوا قولاً يظهر كذبهُ فيذهب بحكم عنده صلوات الله عليه وآله وعند المؤمنين كما أخبره الله تعالى به من كذب الوليد بن عتبة . وهذه إحدى معجزاته صلوات الله عليه وآله ، فإنه ﴿ لو يطيعكم في كثير من الأمر

لَعَنْتُمْ ﴿ أي لا يترقب أحدٌ منكم أن يطيعه النبي (ص) في أكثر أموره ، بل حتى في بعضها ، لأنه لو كان كذلك لوقعتم في الهلاك أو المشقة الشديدة التي لا تطاق فلا بدٌ لكم من أن تطيعوه في جميع أموركم فيرشدكم إلى ما فيه خيركم وصلاحكم لأنه مؤيدٌ من ربِّه ، فخلوا زمام أموركم بيده فإنه الهادي إلى سواء السبيل ﴿ ولكن الله حُبَّ إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم ﴿ أي جلاه وحسنه في قلوبكم بحيث صار محبوباً ومطلوباً عندكم والظاهر أن هذه الآية المباركة في مقام ردِّ جماعة وتعييرهم على ما كانوا عليه من العقائد الفاسدة الناشئة عن عدم كمال إيمانهم ونقصانه . غاية الأمر أنها جاءت بلسان أدب واحترام لأنهم كانوا مؤمنين والمؤمن محترم في أية مرتبة من مراتب الإيمان كان . بيان ذلك أن المستفاد من الآية السابقة على هذه الكريمة هو أن جماعة من المؤمنين كانوا يترقبون ويتوقعون من النبي الأكرم (ص) أن يطيعهم في بعض أمورهم ويوافقهم على آرائهم وعقائدهم مثل أنهم كانوا متوقعين منه صلى الله عليه وآله أن لا يكذب الفاسق الوليد بن عقبة وأن لا يقرأ الآية على الناس بحيث يظهر فسقه فيفضح بين الناس مع أن الله نزلها وأمره بأن يقرأها على الناس لأنهم هم أيضاً يجب أن لا يعتمدوا في أمورهم على أخبار الفسقة ، فإن الآية المباركة وإن كان موردها خاصاً لكنها لا تختص بموردها بل هي عامة تشملها وتشمل غيره . والحاصل أن توقعهم هذا من النبي (ص) كاشف عن النقصان في الإيمان فإن المؤمن الكامل يسلم ويرضى بما يأمر النبي به وينهى عنه . والآية الثانية جاءت في مقام نصحهم بأن هذه العقيدة خلاف ما أنتم عليه من الإيمان به تعالى ورسوله (ص) حيث إن مقتضاه أن تطيعوه دون العكس ، لأنه العارف بما فيه صلاحكم وما فيه الفساد بلهَام منه تعالى إليه ، وأنتم لستم ممن تدرون عواقب الأمور وصلاحها وفسادها بل الله سبحانه ﴿ حُبَّ إليكم الإيمان ﴿ وزين قلوبكم به ليكون إيماناً كاملاً يمنعكم عن هذه العقائد الفاسدة ويحملكم على أن تخلوا زمام أموركم بيد نبيكم

الكريم (ص) وأن تكونوا متقادين له صلوات الله عليه وآله . هذا ما يستفاد من الآيتين الشريفتين والله أعلم بما أراد ﴿ وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان ﴾ الكفر على أقسام أربعة الأول كفر الجهل بحيث لا يعرف الإنسان الإله الحق تعالى حتى يعترف به ، والثاني كفر الإنكار وهو الذي يعرفه بقلبه وينكره بلسانه بوموسة من الشيطان اللعين . والثالث كفر النفاق وهو الذي يقبله باللسان ، ويردّه بالقلب مع أنّه يعرفه ، كما أنّ السياسيين يعملون هكذا لمصالحهم . والرابع كفر العناد والجحود ، وهو شأن الذين لا يستمعون الحق ولا يجيبون داعيه بل لا يدورون حوله ولا يقربونه حتى يعرفوه ويستمعوا كلامه . بل إذا هو دعاهم يدخلون أصابعهم في آذانهم حتى لا يسمعوا ما يقوله أحقّ هو ما دعا إليه أم هو باطل فيقرأ به أو يردّه . وهذا أشدّ أقسامه . وهذا نحو ما كان عليه أهل مكة وبالأخصّ عشيرة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله . والظاهر أن المراد بالكفر في الآية هو معناه العام فيكون حاصل معنى الشريعة هو أنه تعالى جعل الإيمان محبباً لكم وجعل الإسلام أحبّ الأديان لديكم بقيام الأدلة الواضحة والبراهين الساطعة عليه ، مضافاً إلى ما وعد عليه من الثواب والأجر الجزيل ، وزينه في القلوب أي جعله زيناً وحسناً عندكم بالالطاف الداعية إليه ، وجعل الكفر بتمام أقسامه وأخويه كريهة ومبغوضة لديكم بما وصف من العقاب عليها وبما وعد عليها من جهنم وشديد العذاب فيها . وفي المجمع عن الباقر عليه السلام : الفسوق الكذب ، وفي اللغة هو مصدر معناه الخروج عن طريق الحق والفساق هو الذي لا يبالي بما يقول وبما يقال فيه ، والعصيان مصدر معناه ترك الطاعة والانقياد له تعالى . وعن الصادق عليه السلام حبّب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم يعني أمير المؤمنين وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان يعني أعداءه الذين لم يلتزموا بالدين وما جاء به محمد (ص) عن ربّ العالمين . وعنه عليه السلام : الدين هو الحب ، والحب هو الدين ﴿ أولئك هم الراشدون ﴾ أي الذين

اتَّصَفُوا بِالصِّفَاتِ الْمَذْكُورَةِ هُمُ الْمُهْتَدُونَ إِلَى كُلِّ خَيْرٍ وَسَعَادَةٍ .

٨ - فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ . . . عِلَّةٌ لِقَوْلِهِ ﴿ حُبِّ ﴾ و ﴿ كَرِهَ ﴾ وما بينهما اعتراض ﴿ والله عليم ﴾ أي بصدق كلِّ أحدٍ وكذبه أو بأحوالهم ﴿ حكيم ﴾ بتدبير أمور عباده وتنظيمها على طبق المصلحة والحكمة .

* * *

وَإِنْ طَائِفَتَانِ

مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى
فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَّ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا
بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ①
إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ
لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ②

٩ - وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا . . . الايتان بالثنية من باب أنها أقل مراتب التعارك ومن باب التمثيل بأكثر مواردھا والأ فالحكم عام ﴿ اقتتلوا ﴾ جمع باعتبار المعنى حيث إن كل طائفة جمع من الأفراد ﴿ فاصلحوا بينهما ﴾ أي بما فيه رضا الله ورسوله ﴿ فإن بغت إحداهما على الأخرى ﴾ أي تعدت وعدلت عن الحق بالإضافة والنسبة إلى الأخرى وتجاوزت عن حدود الشرع ﴿ فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله ﴾ أي حتى ترجع إلى ما أمر الله به وإلى حكمه ﴿ فإن فاءت ﴾ أي

تَحَوَّلَتْ عَمَّا كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ الْبَغْيِ وَالْعَدَاوَةِ ﴿ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ ﴾ أَي بِلَا مَفَاضِلَةٍ بَيْنَهُمَا فِي مَقَامِ الْإِصْلَاحِ وَالْأَلَمْ يَتَّبِعِ الْإِصْلَاحَ ، وَلِذَا قِيْدَ بِهِ الْإِصْلَاحُ الْوَاقِعُ بَعْدَ الْقِتَالِ لِأَنَّهُ مِظَنَّةُ الْجَوْرِ وَالْعَدْوَانِ . وَفِي الْكَشَافِ أَنَّ تَقْيِيدَ الْإِصْلَاحِ الثَّانِي بِالْعَدْلِ دُونَ الْأَوَّلِ لِأَنَّ الْمَفْرُوضَ أَنَّهَا فِي الْأَوَّلِ كِلْتَاهُمَا بَاغِيَتَانِ فَمَا يَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ هُوَ الْأَصْلَاحُ بَيْنَهُمَا بِالْمَوَاعِظِ الشَّافِيَةِ وَإِرَاءَةِ طَرِيقِ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ حَتَّى يَسْكُنَ هَيْجَانُهُمَا الْمَوْجِبَ لِلطُّغْيَانِ وَيَبْنِي كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرَى وَهَذَا هُوَ الْمَطْلُوبُ وَلَا يَجُوزُ مَقَاتَلَتُهُمَا لَكُنَّهُ بِخِلَافِ الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ فَإِنَّ وَاحِدَةً مِنْهُمَا بَاغِيَةٌ عَلَى الْآخَرَى بِخِلَافِ الْآخَرَى فَيَجِبُ قِتَالُ الْفِتْنَةِ الطَّاغِيَةِ حَتَّى تَرْجِعَ إِلَى أَمْرِهِ تَعَالَى فَلِذَا رَجَعَتْ فَلَا بُدَّ مِنَ الصُّلْحِ بَيْنَهُمَا بِالسُّوِّةِ وَبِلَا حَيْفٍ عَلَى وَاحِدَةٍ دُونَ الْآخَرَى ، فَالْمَقَامُ كَانَ فِيهِ مِظَنَّةٌ الْحَيْفِ عَلَى الطَّاغِفَةِ الْبَاغِيَةِ لِذَا قِيْدَهُ بِالْعَدْلِ ، وَهَذَا تَمَامُ مَقَالَةِ الْكَشَافِ . وَلَمَّا كَانَتْ رِعَايَةُ الْعَدْلِ فِي جَمِيعِ الْأُمُورِ مِهْمَةً لَازِمَةً لِأَنَّ نِظَامَ مَدَارِ الْأُمُورِ الدُّنْيَوِيَّةِ وَالْدُّنْيَوِيَّةِ عَلَيْهِ ، فَلِذَا هُوَ سَبْحَانَهُ أَشَارَ بِتَعْمِيمِهِ فَقَالَ ﴿ وَأَقْسَطُوا ، الْآيَةُ ﴾ أَي اْعْدِلُوا فِي الْأُمُورِ جَمِيعاً لِأَنَّ قَوَامَهَا بِهِ ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴾ أَي الْعَدْلَةَ لِأَنَّ اللَّهَ عَادِلٌ فَيُحِبُّ الْعَادِلِينَ وَيَرْضَى بِأَفْعَالِهِمْ وَيَجْزِيهِمُ الْجِزَاءَ الْأَوْفَى . وَالْإِقْسَاطُ مِنَ الْقِسْطِ وَهُوَ الْجَوْرُ وَالْعَوَجُ وَالْإِنْحِرَافُ ، فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَيْهِ هَمْزَةُ بَابِ الْأَفْعَالِ وَهِيَ قَدْ تَحِيءُ لِلْسَّلْبِ وَالْإِزَالَةِ فَازِيلٌ عَنْهُ مَعْنَاهُ ﴿ الْإِعْوَجَاجُ ﴾ وَسَلْبُ الْأَعْوَجَاجِ هُوَ عِبَارَةٌ أُخْرَى عَنْ ﴿ الْعَدْلِ وَالْإِسْقَامَةِ ﴾ .

١٠- إِيْمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ . . . إِنَّ اللَّهَ سَبْحَانَهُ حَصَرَ الْأَخُوَّةَ الدِّينِيَّةَ فِي الْمُؤْمِنِينَ لِلْمَشَارَكَةِ فِي الطَّيْنَةِ لِقَوْلِ الْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ ، لِأَنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ طِينَةِ الْجَنَّةِ ، وَأَجْرَى فِي صُورِهِمْ مِنْ رِيحِ الْجَنَّةِ . فَلِذَلِكَ هُمْ إِخْوَةٌ لِأَبٍ وَأُمٍّ أَوْ لِلْمَشَارَكَةِ فِي الصِّفَاتِ أَوْ فِي الْإِنْتِسَابِ إِلَى النَّبِيِّ وَالْوَصِيِّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا وَعَلَى أَهْلِهَا فَقَدْ وَرَدَ أَنَّهُ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ قَالَ : أَنَا وَأَنْتَ يَا عَلِيُّ أَبَوَا هَذِهِ الْأُمَّةِ فَالْمُؤْمِنُونَ إِذْ ذُنْ
إِخْوَةٌ ﴿ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ﴾ أَي إِذَا تَشَاجَرَا وَتَنَازَعَا ، وَالتَّشْنِئَةُ بِاعْتِبَارِ
الْأَغْلَبِ . وَفِي الْكَافِي عَنْ الصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : صَدَقَةُ يَجِبُهَا اللَّهُ :
إِصْلَاحُ بَيْنِ النَّاسِ إِذَا تَفَاسَدُوا وَتَقَارَبَ بَيْنَهُمْ إِذَا تَبَاعَدُوا . وَعَنْهُ عَلَيْهِ
السَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ لِلْمُفْضِلِ : إِذَا رَأَيْتَ بَيْنَ اثْنَيْنِ مِنْ شِيعَتِنَا مَنَازَعَةً فَاقْتَدِهَا
مِنْ مَالِي ، أَي ابْصُرْ مِنْ مَالِي حَتَّى تَصْلِحَهَا وَتَرْفَعَهَا ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ
تَرْحَمُونَ ﴾ أَي خَافُوا اللَّهَ وَاحْذَرُوا عِقَابَهُ وَعَتَابَهُ وَشِدَائِدَ عَذَابِهِ وَلَعَلَّهَا
تَشْمَلُكُمْ رَحْمَتُهُ بِاتَّقَانِكُمْ إِلَيْهِ جَلَّ وَعَلَا ، فَلِإِنِّهَا مُوجِبَةٌ لِلرَّحْمَةِ حَيْثُ إِنَّا
مُحِبُّونَ لِلَّهِ تَعَالَى وَيُعْطِي بَازَاتِهَا الْأَجْرَ الْجَزِيلَ وَالثَّوَابَ الْجَمِيلَ .

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخْرُجُوا مِنْ قَوْمٍ عَسَى
أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءً مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ
وَلَا تَلْبَسُوا ثِيَابًا تَتَّبِعُونَ وَلَا تَتَّبِعُوا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقَابِئُوا
بِئْسَ الْأَلْبَسُ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١١﴾
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ
وَلَا تَحْسَبُوا وَلَا يَنْتَبِهْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُّحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ
أَخِيهِ مِمَّا فَرَغَ مَوْتُهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ
﴿١٢﴾ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ
شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىكُمْ إِنَّ اللَّهَ

عَلَيْكُمْ خَيْرٌ ﴿١٧﴾

١١- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ... أي لا يهزا رجال من رجال . وخصَّ القوم هنا بالرجال لأنهم هم القوامون في الحياة . وقال الخليل النحوي : القوم يقع على الرجال دون النساء لقيام بعضهم مع بعض في الأمور . وظاهر كلامه الإطلاق . ولكنه لا تساعده الآيات الشريفة كقوله ﴿ يا قوم اعبدوا الله ، الخ ﴾ .

وأما قول الشاعر :

وما أدري ولست إخال أقوم آل حصنٍ أم نساء
فهذا الاختصاص بقرينة المقابلة وقرينة المقام حيث يريد الشاعر استهجانهم وذمهم وأن يقول لهم أنتم لستم برجال بل أنتم في حكم النساء وأشباه الرجال ، وهذا خارج عما نحن فيه من إثبات الاختصاص أو الإطلاق ، مع قطع النظر عن القرائن . والمعنى لا يستهزئ رجال برجال . ﴿ عسى أن يكونوا خيراً منهم ﴾ أي لعل المسخور منه أكرم وأحسن عند الله من السّاخر . وقال القمي : نزلت في صفية بنت حيي بن أخطب وكانت زوجة رسول الله صلى الله عليه وآله وذلك أن عاشة وحفصة كانتا تؤذيانها وتشتمانها وتقولان لها يا بنت اليهودية فشكت ذلك إلى رسول الله (ص) فقال لها ألا تحبينها ؟ فقالت بماذا يا رسول الله ؟ قال : قولي إن أبي هارون نبي الله ، وعمي موسى كليم الله وزوجي محمد رسول الله صلى الله عليه وآله فما تنكران مني فقالت هما . فقالتا هذا علمك إياه رسول الله ، فأنزل الله في ذلك ﴿ يا أيها الذين ﴾ ﴿ ولا تلمزوا أنفسكم ﴾ ولا يعيب بعضكم بعضاً . والتعبير عن البعض بأنفس لأن المؤمنين كنفس واحدة فكانه إذا عاب أخاه عاب نفسه ، أو إذا قتله قتل نفسه ، ولذا قال تعالى ﴿ ولا تقتلوا أنفسكم ﴾ وكلها من باب

واحد . واللَّمز العيب حضوراً والهمز العيب غياباً . وفرَّق بعضُ بآن اللَّمز يكون باللسان والعين والإشارة ، والهمز لا يكون إلا باللسان ﴿ ولا تنازروا بالألقاب ﴾ أي لا تَلَقَّبوا بعضكم بعضاً بالألقاب الدنيئة المشعرة بالذم والتعير كاليهودية والنصرانية والمجوسية يعني لا تدعوا بذلك مَنْ كان يهودياً أو نصرانياً فآمن : يا يهوديُّ أو يا نصرانيُّ أو يا مجوسي ، والنَّبْرُ شائع في الألقاب القبيحة . ومن المروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال : من حقَّ المؤمن على أخيه أن يسمِّيه بأحبِّ أسمائه إليه . وقيل معناه لا تلعنوا بعضكم بعضاً ولا تتلاعنوا ﴿ بشئ الاسم الفسوق بعد الإيمان ﴾ أي لا تسمُّوا المؤمنين بالأسماء التي تدل على فسقهم قبل إيمانهم كاليهودية والنصرانية والمجوسية أو يا خنَّارُ ويا ثَّارُ ويا ثَّارُ ونحوها من الألقاب القبيحة المشعرة بالذم والتعير ، فلا تدعوهـم بتلك الألقاب ولا تنادوهـم بها فإن نداءهم بها إيذاء وهتك لهم ولا يجوز إيذاؤهم وهتكهم لأنهم مؤمنون مثلكم محترمون . وهذه الآية واردة مورد التعليل للنهي عن التنازع بالألقاب القبيحة بعد الإيمان لأنَّ التسمية بهذه الأسماء المشعرة بفسق المسمَّى قبل إيمانه غير مشروعة بعد الإيمان . فهذه الجملة كلامٌ مستأنفٌ ومتضمَّنٌ للأمر بالاجتناب عن التنازع وبيانٌ للعلَّة الموجبة للنهي عن التنازع كما قلنا آنفاً . ويُحتمل أن يكون المراد بالفسوق هو فسق المسمَّى بصيغة اسم الفاعل ، بيانٌ ذلك أنه إذا نادى شخصٌ مؤمناً مؤمناً جديداً بالإيمان بالاسم القبيح المُشعر بالذم فهذه التسمية موجبةٌ لأذيةٍ جديدةٍ الإيمان . والمراد بالألقاب أعمُّ من اللقب الاصطلاحي فتشمل الأسماء ، ولذا عبَّر بعد قوله تعالى ﴿ ولا تنازروا بالألقاب ﴾ بقوله ﴿ بشئ الاسم ﴾ والمراد بهذا الاسم هو المنهَى عنه سابقاً المعبَّر عنه باللقب بصيغة الجمع . وكذلك الاسم عامٌ يطلق على اللَّقب والكُنية ﴿ ومن لم يَتَّبِعْ فَاوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ يكونون ظالمين بالنظر للعصيان وتعريض نفوسهم للعذاب الدائم .

١٢- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا... أَي اتَّقُوا ﴿كثيراً من الظَّن﴾
تجنبوا عن كثير من الظَّن ، وقيد بالكثرة لأن منه ما يحسن كحُسن الظَّن
بالله وبأهل الخير والصَّلاح لكنّه في مقابل الظُّنون السيئة قليل من كثير .
والمعنى : دَعُوا كثيراً من أفراد الظن واتركوها واعملوا بالقليل من أفرادها
بعد إقامة البراهين والإمارات الظاهرة على أنها من القسم المباح حيث إنَّ
الظَّنَّ على أقسام أربعة : الأوَّل واجب وهو الظَّن بالله ورسوله والصَّالحين
من عباده فإنّه مأمور به ويعبر عنه بحُسن الظن بالله ورسوله والمؤمنين وقد
جاء في الكتاب الكريم : ﴿لولا إذ سمعتموه ظنَّ المؤمنون والمؤمنات
بأنفسهم خيراً﴾ وفي السُّنة ﴿إنَّ حُسْنَ الظَّن من الإيمان﴾ . والثاني حرامٌ
وهو ظنُّ السُّوء بالله ورسوله والمؤمنين . والثالث مندوبٌ إليه وهو الظَّنُّ
الغالب في الأمور الاجتهادية وهو المتَّبِع عند الأكابر العظام . والرابع المباحُ
وهو الظَّنُّ في الأمور الدُّنيئة ومهماتها ، وظنُّ السُّوء فيها أي حملُ الظَّنِّ
على ظن السوء أو عدم العمل به فيها ، موجبٌ للسَّلامة من العقاب وبِإِعتِ
لانتظام الأمور الدُّنيوية . ولذا أمرنا بالتوقف في أخبار الفاسق ولو حصل لنا
الظَّن ، والتَّيَّن حتى يظهر لنا العلم بالواقع صدقاً وكذباً ، فلا يُعْتَنَى
بحصول الظَّنِّ وعدمه . ويحتمل أن يكون ﴿كثيراً﴾ صفة للمقدَّر وتقديره
هكذا ﴿اجتنبوا اجتناباً كثيراً من الظَّن﴾ أي من جميع أقسامه إلا ما خرج
بالدَّليل . وبناء على هذا ﴿من﴾ بيائية محضة وليس للتَّبْعِيض . ووجه
إبهام ﴿كثير﴾ وتنكيره بناءً على الأوَّل لأنه يفيد بعضيَّة غير معيَّنة يستلزم
صدقها على كل واحد من أفراد الظَّن . فلا بدُّ من الاحتراز عن جميع
الظُّنون إلا أن يظهر مطابقته للواقع . فإذا علم ذلك فيعمل على طبق
معلومه . فرعاية الاحتياط بعدم الاعتماد على الظن طريق النِّجاة . وفي
رواية نبوية شريفة : يَاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ . والله هو
الهادي إلى الصواب ﴿إنَّ بعضَ الظَّنِّ إثمٌ﴾ أي يستحقُّ العقوبة عليه .
فعلى هذا لا بدُّ وأن يتأمل فيما ظنَّ به حتى ينكشف له المظنون فيعلم أنه

من أي قسم من أقسامه ، فإنه إذا عمل على طبق ظنه بلا رؤية فرمما يرتكب إثماً فيندم فلا تُفيده الندامة وفي الكافي عن الصادق عن أمير المؤمنين عليها السلام قال : وضع أمر أخيك على أحسنه حتى يأتيك ما يقلبك منه ، ولا تظن بكلمة خرجت من أخيك سوءاً وأنت تجد لها في الخير محملاً ، وفي نهج البلاغة : إذا استولى الصلاح على الزمان وأهله ثم أساء رجل الظن برجل لم يظهر منه خزيه فقد ظلم ، وإذا استولى الفساد على الزمان وأهله ثم أحسن الرجل الظن برجل فقد غرر ، أي غرر بنفسه وعرضها للهلكة . ﴿ ولا تجسسوا ﴾ أي لا تتبعوا عورات المؤمنين ولا تتخصصوا عنهم وعن مجاري أمورهم لكي تطلعوا على سرائرهم وعلى سواتهم فإن الله تعالى موصوف بصفة ستار العيوب ، ويحب أن يكون عبده كذلك . وفي الكافي عن الصادق عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا تطلبوا عثرات المؤمنين فإنه من يتبع عثرات أخيه يتبع الله عثرته ويفضحه ولو في جوف بيته ﴿ ولا يفتب بعضكم بعضاً ﴾ سئل النبي صلى الله عليه وآله عن الغيبة فقال صلى الله عليه وآله : أن تذكر أخاك بما يكرهه ، فإن كان فيه فقد اغتبته وإلا فقد بهته . وفي الكافي عن الصادق عليه السلام أنه سئل عن الغيبة فقال : أن تقول لأخيك في دينه ما لم يفعل وتبث عليه أمراً قد ستره الله عليه ما لم يقم عليه فيه حد . وفي رواية ، وأما الأمر الظاهر فيه مثل الحدة والعجلة فلا . وعن الكاظم عليه السلام : من ذكر رجلاً من خلقه بما هو فيه مما عرفه الناس لم يغبته ، ومن ذكره من خلقه بما هو فيه مما لا يعرفه الناس اغتابه ، ومن ذكره بما ليس فيه فقد بهته . وفي العيون عن الرضا عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من عامل الناس فلم يظلمهم ، وحدثهم فلم يكذبهم ، ووعدهم فلم يخلفهم ، فهو ممن كملت مروته وظهرت عدائته ووجبت أخوته ، وحرمت غيبته . وفي كتاب جعفر بن محمد الدوريسي بإسناده إلى أبي ذر رضوان الله عليه عن النبي صلى الله عليه وآله أنه

قال : يا أبا ذر إياك والغيبة فإن الغيبة أشد من الزنى . قلت يا رسول الله ولم ذاك فذاك أبي وأمي ؟ قال لأن الرجل يزني فيتوب فيقبل الله توبته ، والغيبة لا تغفر حتى يغفرها صاحبها . وفي جامع الجوامع روي أن أبا بكر وعمر بعثا سلمان إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ليأتي لهما بطعام فبعثه إلى أسامة بن زيد وكان خازن رسول الله على رحله فقال : ما عندي شيء . فعاد إليهما فقالا : بخل أسامة ، ولو بعثناه إلى بشر سميحة لغير ماؤها . ثم انطلقا إلى رسول الله فقال : ما لي أرى حمرة اللحم في أفواهكما ؟ قالا : يا رسول الله ما تناولنا اليوم لحماً قال : ظللتم تأكلون لحم سلمان وأسامة ﴿ ائحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً فكرهتموه ﴾ في هذا الكلام تمثيل الاغتياب بأفضح مثال وأشد من حيث اشمئزاز الطبع ونفرته ، وفيه مبالغات : تقرير الاستفهام ، محبة المكروه ، إسناد الفعل إلى ﴿ أحد ﴾ إشعاراً بأن لا أحد يحب ، تمثيل الاغتياب بأكل لحم للانسان ، عدم الاختصار بهذا وضّم الموت بذلك وكونه أخاً ، الأمر بالاتقاء بعيد هذه كلها . وهذه الأمور باجمعتها تدل على حرمة الغيبة بأشد ما تكون . وفي قوله تعالى ﴿ فكرهتموه ﴾ جملة متضمنة للشرط ، أي لو عرض عليكم ذلك لكرهتموه بحكم العقل والطبع ، فافكرها ما هو نظيره فإن نظيره وإن كان الطبع يميل إليه لأنه لا يدرك إلا الكراهة المحسوسة ، والأمور المكروهة الحسية في نظر الشرع والعقل أشد من كراهة أكل لحم الإنسان الميت ، لأن المفساد التي تترتب على النظر لا تترتب على المشبه به أبداً كما لا يخفى على أهل العلم والبصيرة ﴿ واتقوا الله ﴾ أي بترك الغيبة بل وسائر المعاصي ﴿ إن الله تواب رحيم ﴾ تقديم الثواب على الرحيم لأنه بمقتضى طبع المقام أنه سبحانه أولاً يغفر للعبد معاصيه ، وبعدها يتفضل عليه برحمته الخاصة وأما كونه تواباً فللكثرة العاصين التائبين إليه تعالى أو لكثرة ذنوب المذنبين أو إشارة إلى قلع ذنوبهم جميعاً بحيث كأنه ما صدرت عنهم خطيئة أو اثم والله أعلم .

١٣ - يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ . . . نقل أرباب التفاسير في شأن نزول الآية الشريفة وجهين : أحدهما أنهم رَوَوْا عن زيد بن منجزة أنه قال إنه في يومٍ من الأيام مضى رسول الله صلى الله عليه وآله إلى سوق المدينة فرأى غلاماً وهو في معرض البيع والغلام ينادي أن من أراد شرائي فهو مشروط بأن لا يمنعني عن صلاتي في أول أوقاتها مع رسول الله صلى الله عليه وآله . فاشتراه رجل بهذا الشرط فكان يراه الرسول في أول أوقات الفرائض وهو يقتدي به صلى الله عليه وآله . فمضت أيام على الغلام وهو بهذه الحالة . وبعد ذلك خلت أيام آخر وهو صلى الله عليه وآله لا يرى الغلام . فسأل مولاه فقال : هو مريض يا رسول الله . فعاده الرسول ، وبعد أيام أخر سألته (ص) عن الغلام فأجاب بأنه مات . فقام رسول الله (ص) ومعه الأصحاب في تشييعه وغسله وكفنه بنفسه النفيسة وصلى عليه ودفنه . فتعجب المهاجرون والأنصار فאלله سبحانه وتعالى أنزل هذه الكرامة وبين فيها بأن النسب بما هو ليس فيه أثر ، وإنما المقرب إليه تعالى ليس إلا التقوى التي بها تحصل الفضيلة والكرامة والشرف وبمضمون تلك الآية المباركة أشار سيّد العابدين وزينهم الإمام علي بن الحسين أرواح العالمين لها الفداء بقوله : إنما خلقت النار لمن عصى الله ولو كان سيّداً قرشياً ، والجنة لمن أطاع الله ولو كان عبداً حبشياً . والثاني من الوجهين هو ما نقلوه عن عبد الله بن العباس أنه قال : نزلت الشريفة في ثابت بن قيس حينما عرض بقرين له وقال انت ابن فلانة تعريضاً وتعميراً . فالتفت النبي وقال صلى الله عليه وآله : مَنْ الغائل باسم فلانة ؟ فقام ثابت وقال : أنا يا رسول الله فقال عليه السلام : فانظر في وجوه هؤلاء الناس فما ترى فيها فقل لي فلما نظر قال ما أرى إلا ألواناً مختلفة بعضها سواد وبعضها بياض ، وبعضها أحمر والآخر أصفر . فقال (ص) فأنت لا تفضلهم إلا بالتقوى والدّين ، فتزلت الآية تأييداً لقول النبي الأكرم صلى الله عليه وآله . وقال مولانا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام : الشرف بالفضل والأدب لا

بالأصل والنسب . وهذا الكلام المبارك يشير إلى قوله سبحانه وتعالى : ﴿ إِن أكرمكم عند الله أتقاكم ﴾ والحاصل أن هذين الوجهين ذكروهما في وجه نزول الآية . وأما معنى الآية فالمراد بقوله سبحانه ﴿ إِنَّا خلقناكم من ذكر وأنثى ﴾ أنكم متساوون في الأب والأم حيث إنكم ترجعون في النسب إلى آدم وحواء ، فلا فضل لأحدكم على الآخر من ناحية النسب ، نعم إنما التقدم والتأخر ليس إلا بالتقوى وفي بعض كتب التفسير منقول أن شخصاً سأل عيسى عليه السلام بأن أي إنسان أفضل وأشرف في بني آدم ؟ فأخذ قبضتين من التراب وقال : ليس لأحدهما فضيلة على الآخر بل هما متساويان في الفضل والشرف . فالبشر مخلوقون من التراب ومتساوون في أصل الخلقة ليس لأحد رجحان على أحد ، فأكرمهم وأفضلهم أتقاهم فنتهم أن مدار الفضيلة والتقدم هو التقوى . وقال (ص) : من سره أن يكون أكرم الناس فليتي الله . والأدلة على ما ذكر كثيرة ، وما ذكرناه من باب التمثيل ﴿ وجعلناكم شعوباً وقبائل ﴾ جمع شعب وهو أعم طبقات النسب ﴿ وقبائل ﴾ هي دون الشعوب ، فمثلاً (حزيمة) شعبٌ مشتمل على (قبائل) عديدة منها قبيلة كنانة وهي محتوية على العمائر التي منها قريش فهي عمارة من كنانة . والعمائر تنطوي على البطون منها كقصي وهو بطنٌ من قريش ، والبطون دونها الأفخاذ كهاشم وهو فخذٌ من قصي ، والأفخاذ دونها العشائر كالعباس وهو عشيرة من هاشم ، وبعدها الفضيلة وهو أدون طبقات النسب . والمراد بها أهل البيت نحو بني العباس . والقول بأن المراد بالشعوب هو الموالي أي الأعاجم والمراد بالقبائل هو الأعراب ، فهو من الأقوال التي تحقيقها ليس فيه كثير فائدة . وعلى كل تقدير فالمقصود من وضع طبقات النسب ليس التفاخر بالآباء والشعوب والقبائل ، بل مدارُ التفاخر والتفاضل ما جعله الله تعالى مميّزاً للشرافة والفضيلة وهو التقوى فقط ، فجعل الطبقات المتعددة لا جدوى منه إلا أننا جعلناكم كذلك ﴿ لتعارفوا ﴾ أي لأن يعرف كل واحدٍ منكم الآخر عند

اشترك الاسم أو نحوه مما هو سبب للشبهة . فرفع الاشتباه ووضع المميز له عن غيره هو أنه (زيد غيمي) والآخر (زيد هاشمي) وهكذا ﴿ إن أكرمكم عند الله أتقاكم ﴾ عند الله فالتقوى تكمل النفس ويتفاضل الأشخاص ، فمن أراد شرفاً فليلتبس منها . وفي الفقيه عن الصادق عليه السلام عن أبيه عن جده عليهم السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : أتقى الناس من قال الحق فيما له وعليه . وفي الاعتقادات عن الصادق عليه السلام أنه سئل عن قول الله تعالى ﴿ إن أكرمكم عند الله أتقاكم ﴾ قال : أعملكم بالتيقن . وعن الرضا عليه السلام مثله ﴿ إن الله عليم خبير ﴾ أي عليم بأحوالكم خبير بسر أئمتكم .

* * *

قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا
 أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ
 وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئاً إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
 ١٠ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ
 يَنِرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
 أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ١١ قُلْ أَتَعْلَمُونَ اللَّهُ بِذُنُوبِكُمْ وَاللَّهُ
 يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
 ١٢ يَمُنُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمْنُوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ
 يَمُنُ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَيْكُمْ لِلدِّيمَانِ إِنَّ كُتُبَ صَادِقِينَ ١٣ إِنَّ اللَّهَ

يَعْلَمُ غُيُوبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

١٤ - قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا . . . نزلت الكريمة على ما يروى عن ابن عباس في نفر من بني أسد قدموا المدينة في سنة مجدية فأظهروا الشهادة وأغلوا أسعار المدينة وكانوا يقولون لرسول الله (ص) أتتكم العرب بأنفسها على ظهور رواحلها وجئناكم بالأنفال والذراير ، يريدون الصدقة ويمنون عليه ، فنزلت هذه الآية الشريفة وفُرقت بين الإسلام والإيمان ، وهذا هو الظاهر من قوله تعالى : ﴿ قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم ﴾ نعم فرق بينهما وهو أن الإسلام هو الشهادة بهاتين الكلمتين بشرط أن لا تكون لقلقة باللسان وخدعة للمسلمين . فقولُه (ص) : مَنْ قال لا إله إلا الله محمد رسول الله فهو مسلم رواه الشيعة والسنة ، وهو من جملة مصادر الفرق بينهما ومعلوم أن الاكتفاء بَيِّنَاتِ الكلمتين لورودهما في صدر الإسلام لتسهيل الأمر على المسلمين ولتكثرهم ، وهذا المختصر رمزاً أشرنا إليه ، ولا مانع من أن يكون الملاك أمراً آخر . وأما الإيمان فهو مضافاً إلى هاتين الكلمتين المباركتين لا بد للإنسان فيه من أن يكون معتقداً بجميع الأمور الدينية المذكورة في عملها ككتب الصدوق رحمه الله في العقائد ونهج المسترشدين في هذه العقائد للحلي رحمه الله ، ونحوهما من أعلام الملة الإسلامية ﴿ وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا ، إن الله غفورٌ رحيم ﴾ . قوله تعالى ﴿ لا يلتكم من أعمالكم شيئا ﴾ من ألت يألَت ، بسالال في المضارع ينقلب ياءً للتخفيف . والألَت هو النقصان ، أي نقص ينقص . فمعنى الشريفة هو أنه إن تطيعوا الله ورسوله لا ينقص من أجر عملكم شيئا . وألت يعمل عمل لعل أي ينصب الاسم ويرفع الخبر ﴿ إن الله غفورٌ رحيم ﴾ كلمة ﴿ غفور ﴾ صيغة مبالغة وهي هنا بمعناها الواقعي ، ولعل

وجه تقدّمها على ﴿رحيم﴾ مع أنّها أيضاً صيغة مبالغة هو ما أشرنا إليه سابقاً من أن الغفورية أكثر أفراداً من الرحمانية كما عليه جماعة من أعظم فقهاء الاسلام عليهم الرحمة .

١٥ - إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ . . . أي المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ﴿ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون﴾ أي لم يشكوا ولا كذبوا في ادّعائهم الإيمان أو في متابعتهم لعلي عليه السلام ، ولا يخفى أنّ الإيمان الحقيقي يلزم المتابعة له دون شك في ولايته وبالعكس .

١٦ - قُلْ أَتَعْلَمُونَ اللهَ بِدِينِكُمْ . . . أي هل تخبرونه به بقولكم آمنا بك وبما جاء به محمد (ص) من عندك ﴿والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم﴾ أي أنه سبحانه وتعالى أعلم بما يقع في السماوات وما يحدث في الأرض قبل أن يقع ويعدّه من كل من يعلمه فكيف بمن لا يعلمه ؟ والحاصل أنه سبحانه لا يحتاج إلى تفسير أي من الأمور الظاهرية والخفية ولا تخفى عليه خافية . وهذا توبيخ لهم لقولهم ﴿آمنا﴾ وهذه في واقع الأمر منّة على النبي صلّى الله عليه وآله والدليل قوله سبحانه :

١٧ - يَتَّبِعُونَ عَلَيْكَ إِنْ أُسْلِمُوا . . . أي يحسبون أنك تستفيد بإسلامهم ولذا يعدّونه منّة عليك ﴿قل لا تتنوا عليّ إسلامكم﴾ لا تحملوني جيلاً به ولا منّة ﴿بل الله بمنّ عليكم أن هداكم للإيمان﴾ وله سبحانه الفضل والمنّة على هدايتكم لهذا الدين الشريف الذي دعا إليه الأنبياء فإنهم سلام الله عليهم من ابتداء بعثتهم إلى آخر أعمارهم كانوا مأمورين بهداية الناس فما آمن بهم إلّا القليل منهم ، وهم من هداهم الله ولم يهتدوا من تلقاء أنفسهم . وهذا أوضح وأهم دليل على عدم الملازمة بين الهداية والاهتداء ﴿إن كنتم صادقين﴾ أي في ادّعاء الإيمان مضافاً إلى الاسلام ويفهم من قوله تعالى :

﴿إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ تعليق الحكم على الوصف بأنهم ليسوا بصادقين فيما ادَّعُوا ، إلا في حال كونهم مؤمنين إيماناً حقيقياً لا منة فيه وقد نالوه بتوفيق الله والهدى إليه .

١٨ - إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ . . . أي يعرف كل شيء عما هو مستور وخفي فيهما عنا وعن سكان السماوات ﴿والله بصير بما تعملون﴾ أي أنه يرى ، وهو شديد الرؤية ، لما تفعلونه في العلانية وفي الخفاء حتى ولو كان الأمر يحول بفكركم أو يمر بقلوبكم فإنه يعلم كل ذلك ويطلع على وساوس الصدور ، فإن كان خيراً جزاكم خيراً ، وإن كان شراً فالجزاء مثله . . وعن الصادق عليه السلام : مَنْ قرأ سورة الحجرات في كل ليلة أو في كل يوم كان من زوّار محمد صلى الله عليه وآله .

الفهرس

الرقم	الآية	الصفحة
	سورة يس	
١ -	يس ...	٥
٢ -	والقرآن الحكيم ...	٦
٣ و ٤ -	انك لمن المرسلين ...	٦
٥ -	تنزيل العزيز الرحيم ...	٦
٦ -	لتنذر قوماً ...	٦
٧ -	لقد حق القول ...	٧
٨ -	إنا جعلنا في أعناقهم أغلالاً ...	٧
٩ -	وجعلنا من بين أيديهم سداً ...	٨
١٠ و ١١ -	وسواء عليهم أأنذرتهم ...	٨
١٢ -	إنا نحن نحيي الموتى ...	٨
١٣ و ١٤ -	واضرب لهم مثلاً أصحاب القرية ...	١٠
١٥ -	قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا ...	١١
١٦ -	قالوا ربنا يعلم إنا إليكم مرسلون ...	١١
١٧ -	وما علينا إلا البلاغ المبين ...	١١
١٨ -	قالوا إنا نطيرنا بكم ...	١١
١٩ -	قالوا طائركم معكم ...	١٢

الرقم	الآية	الصفحة
٢٠ -	وجاء من أقصى المدينة ...	١٣
٢١ -	اتبعوا من لا يسألكم أجراً ...	١٣
٢٢ -	ومالي لا اعبء الذي فطرنى ...	١٤
٢٣ -	أأخذ من دونه آلهة ...	١٤
٢٤ و ٢٥ -	إني إذا لفي ضلال مبين ...	١٥
٢٦ و ٢٧ -	قيل ادخل الجنة ...	١٥
٢٨ -	وما أنزلنا على قومه من بعده ...	١٦
٢٩ -	إن كانت إلا صيحة واحدة ...	١٦
٣٠ -	يا حسرة على العباد ...	١٧
٣١ -	ألم يروا كم اهلكنا قبلهم ...	١٧
٣٢ -	وإن كل لما جميع لدينا محضرون ...	١٧
٣٣ -	وآية لهم الأرض الميتة ...	١٨
٣٤ -	وجعلنا فيها جنات ...	١٨
٣٥ -	ليأكلوا من ثمره ...	١٨
٣٦ -	سبحان الذي خلق الأزواج ...	١٩
٣٧ -	وآية لهم الليل ...	١٩
٣٨ -	والشمس تجري لمستقر لها ...	٢٠
٣٩ -	والقمر قدرناه منازل ...	٢٠
٤٠ -	لا الشمس ينبغي لها ...	٢١
٤١ -	وآية لهم أنا حملنا ذريتهم ...	٢٤
٤٢ -	ونخلقنا لهم من مثله ...	٢٤
٤٣ و ٤٤ -	وإن نشأ نفرقهم فلا صريخ لهم ...	٢٥
٤٥ -	وإذا قيل لهم اتقوا ...	٢٥
٤٦ -	وما تأتيهم من آية ...	٢٥
٤٧ -	وإذا قيل لهم انفقوا ...	٢٥
٤٨ إلى ٥٠ -	ويقولون متى هذا الوعد ...	٢٦
٥١ -	ونفخ في الصور ...	٢٨
٥٢ -	قالوا يا ويلنا من بعثنا من مردنا ...	٢٨

الرقم	الآية	الصفحة
٥٣	إن كانت إلا صبيحة واحدة ...	٢٨
٥٤	فاليوم لا تظلم نفس شيئاً ...	٢٩
٥٥	إن اصحاب الجنة ...	٢٩
٥٦	هم وأزواجهم في ظلال ...	٢٩
٥٧	لهم فيها فاكهة ...	٢٩
٥٨	سلام قولاً من رب رحيم ...	٣٠
٥٩	وامتازوا اليوم ايها المجرمون ...	٣١
٦٠ و ٦١	الم أعهد اليكم يا بني آدم ...	٣٢
٦٢	ولقد أضل منكم جبلاً ...	٣٢
٦٣ و ٦٤	هذه جهنم التي كنتم توعدون ...	٣٣
٦٥	اليوم نختم على أفواههم ...	٣٣
٦٦	ولو نشاء لطمسنا على أعينهم ...	٣٤
٦٧	ولو نشاء لمسخناهم ...	٣٤
٦٨	ومن نعمه ننكسه ...	٣٥
٦٩ و ٧٠	وما علمناه الشعر ...	٣٥
٧١	أو لم يروا أنا خلقنا لهم ...	٣٧
٧٢	وذللناها لهم ...	٣٨
٧٣	ولهم فيها منافع ومشارب ...	٣٨
٧٤	واتخذوا من دون الله آلهة ...	٣٨
٧٥	لا يستطيعون نصرهم ...	٣٩
٧٦	فلا يحزنك قولهم ...	٣٩
٧٧	أو لم ير الانسان انا خلقناه ...	٤٠
٧٨	وضرب لنا مثلاً ونسي خلقه ...	٤٠
٧٩	قل يحييها الذي أنشأها أول مرة ...	٤١
٨٠	الذي جعل لكم من الشجر الأخضر ناراً ...	٤١
٨١	أوليس الذي خلق السماوات ...	٤٢
٨٢	إنما امره إذا اراد شيئاً ...	٤٢
٨٣	فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء ...	٤٣

سورة الصافات

- ١ إلى ٥ - والصافات صفاً ... ٤٥
- ٦ - إنا زينا السماء الدنيا ... ٤٧
- ٧ إلى ١٠ - وحفظاً من كل شيطان ... ٤٧
- ١١ - فاستفتهم أهم أشد خلقاً ... ٥٠
- ١٢ - بل عجبنا ويسخرون ... ٥٠
- ١٣ - وإذا ذكروا لا يذكرون ... ٥١
- ١٤ إلى ١٩ - وإذا رأوا آية يستسخرون ... ٥١
- ٢٠ - قالوا يا ويلنا هذا يوم الدين ... ٥٢
- ٢١ - هذا يوم الفصل ... ٥٢
- ٢٢ و ٢٣ - احشروا الذين ظلموا ... ٥٢
- ٢٤ - وقفوهم انهم مسئولون ... ٥٣
- ٢٥ - ما لكم لا تنصرون ... ٥٣
- ٢٦ - بل هم مستلمون ... ٥٣
- ٢٧ و ٢٨ - وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون ... ٥٤
- ٢٩ - قالوا بل لم تكونوا مؤمنين ... ٥٥
- ٣٠ و ٣١ - وما كان لنا عليكم من سلطان ... ٥٥
- ٣٢ - فأغويناكم إنا كنا غاوين ... ٥٥
- ٣٣ - فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون ... ٥٦
- ٣٤ - إنا كذلك نفعل بالمجرمين ... ٥٦
- ٣٥ و ٣٦ - انهم كانوا إذ قيل لهم لا إله إلا الله ... ٥٦
- ٣٧ - بل جاء بالحق ... ٥٦
- ٣٨ - انكم لذائقو العذاب ... ٥٧
- ٣٩ - وما تجزون إلا ما كنتم تعملون ... ٥٧
- ٤٠ - إلا عباد الله المخلصين ... ٥٨
- ٤١ - أولئك لهم رزق معلوم ... ٥٨
- ٤٢ - فواكه وهم مكرمون ... ٥٨

الرقم	الآية	الصفحة
٤٣ و ٤٤ -	في جنات النعيم ...	٥٩
٤٥ -	يطاف عليهم بكأس من معين ...	٥٩
٤٦ و ٤٧ -	بيضاء لذة للشاربين ...	٥٩
٤٨ -	وعندهم قاصرات الطرف ...	٦٠
٤٩ -	كأنهن بيض مكنون ...	٦٠
٥٠ -	فأقبل بعض على بعض يتساءلون ...	٦١
٥١ -	قال قائل منهم ...	٦١
٥٢ -	يقول أثنتك لمن المصدقين ...	٦١
٥٣ -	إذا كنا تراباً وعظاماً ...	٦١
٥٤ -	قال هل أنتم مطلعون ؟ ...	٦٢
٥٥ -	فاطلع فرآه في سواء الجحيم ...	٦٢
٥٦ -	قال تالله إن كدت ...	٦٢
٥٧ -	ولولا نعمة ربي ...	٦٢
٥٨ و ٥٩ -	أفيا نحن بميتين ...	٦٢
٦٠ -	إن هذا هو الفوز العظيم ...	٦٣
٦١ -	لمثل هذا فليعمل العاملون ...	٦٣
٦٢ -	أذلك خير نزلاً ...	٦٤
٦٣ -	إنا جعلناها فتنة للظالمين ...	٦٥
٦٤ -	إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم ...	٦٥
٦٥ -	طلعها كأنه وقوس الشياطين ...	٦٥
٦٦ -	فإنهم لأكلون منها ...	٦٥
٦٧ -	ثم إن لهم عليها لشواً من حميم ...	٦٦
٦٨ -	ثم إن مرجعهم لإلى جهنم ...	٦٦
٦٩ -	إنهم ألفوا أباءهم ضالين ...	٦٦
٧٠ -	فهم على آثارهم يبرعون ...	٦٦
٧١ -	ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ...	٦٦
٧٢ -	ولقد أرسلنا فيهم منذرين ...	٦٦
٧٣ -	فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ...	٦٧

الرقم	الآية	الصفحة
٧٤ -	إلا عباد الله المخلصين . . .	٦٧
٧٥ -	ولقد نادانا نوح . . .	٦٧
٧٦ -	ونجيناه وأهله . . .	٦٧
٧٧ -	وجعلنا ذريته هم الباقين . . .	٦٨
٧٨ -	وتركنا عليه في الآخرين . . .	٦٨
٧٩ -	سلام على نوح . . .	٦٩
٨٠ -	انا كذلك نجزي المحسنين . . .	٦٩
٨١ -	انه من عبادنا المؤمنين . . .	٦٩
٨٢ -	ثم اغرقنا الآخرين . . .	٦٩
٨٣ -	وان من شيعته . . .	٦٩
٨٤ -	إذ جاء ربه بقلب سليم . . .	٧٠
٨٥ -	إذ قال لأبيه وقومه . . .	٧١
٨٦ -	ألفكاً آلهة دون الله تريدون . . .	٧١
٨٧ -	فما ظنكم برب العالمين . . .	٧١
٨٨ إلى ٩٠ -	فنظر نظرة في النجوم . . .	٧٢
٩١ و ٩٢ -	فراغ الى الهتهم . . .	٧٢
٩٣ -	فراغ عليهم ضرباً باليمين . . .	٧٢
٩٤ -	فأقبلوا إليه يزفون . . .	٧٣
٩٥ -	قال اتعبدون ما تنحتون . . .	٧٣
٩٦ -	والله خلقكم وما تعملون . . .	٧٣
٩٧ -	قالوا ابنوا له بنياناً . . .	٧٤
٩٨ -	فارادوا به كيداً . . .	٧٤
٩٩ -	وقال اني ذاهب الى ربي . . .	٧٥
١٠٠ -	رب هب لي من الصالحين . . .	٧٥
١٠١ -	فبشرناه بغلام حليم . . .	٧٦
١٠٢ -	فلما بلغ معه السعي . . .	٧٦
١٠٣ -	فلما اسلمنا وتله الجبين . . .	٧٦
١٠٤ و ١٠٥ -	ونادينا أن يا ابراهيم . . .	٧٧

الرقم	الآية	الصفحة
١٠٦ -	إن هذا هو البلاء المبين ...	٧٨
١٠٧ -	وقديناه بذبح عظيم ...	٧٩
١٠٨ إلى ١١١ -	وتركنا عليه في الآخرين ...	٧٩
١١٢ -	وبشرناه باسمحق ...	٧٩
١١٣ -	وباركنا عليه وعلى اسحاق ...	٧٩
١١٤ -	ولقد مننا على موسى وهارون ...	٨١
١١٥ -	ونجيناهما وقومهما ...	٨١
١١٦ -	ونصرناهم ...	٨١
١١٧ -	واتيناهما الكتاب المستبين ...	٨١
١١٨ إلى ١٢٢ -	وهديناهما الصراط المستقيم ...	٨١
١٢٣ -	وإن إلياس لمن المرسلين ...	٨٢
١٢٤ إلى ١٢٦ -	إذ قال لقومه ألا تتقون ...	٨٢
١٢٧ إلى ١٣٢ -	فكذبوه فإنهم لحضرون ...	٨٣
١٣٣ إلى ١٣٥ -	وإن لوطاً لمن المرسلين ...	٨٥
١٣٦ -	ثم دمرنا الآخرين ...	٨٥
١٣٧ -	وإنكم لثمرون عليهم ...	٨٥
١٣٨ -	وبالليل أفلا تعقلون ...	٨٥
١٣٩ إلى ١٤١ -	وإن يونس لمن المرسلين ...	٨٦
١٤٢ -	فالتقمه الحوت وهو مليم ...	٨٧
١٤٣ و ١٤٤ -	فلولا أنه كان من المسبحين ...	٨٧
١٤٥ -	فنبذناه بالعراء ...	٨٨
١٤٦ -	وانبتنا عليه شجرة ...	٨٨
١٤٧ و ١٤٨ -	وأرسلناه إلى مئة ألف ...	٨٨
١٤٩ و ١٥٠ -	فاستفهم ألربك النبات ...	٨٩
١٥١ و ١٥٢ -	ألا إنهم من افكهم ليقولون ولد الله ...	٩٠
١٥٣ -	أصطفى النبات على البنين ...	٩٠
١٥٤ -	ما لكم كيف تحكمون ...	٩٠
١٥٥ -	أفلا تذكرون ؟ ...	٩٠

الرقم	الآية	الصفحة
١٥٦ و ١٥٧	أم لكم سلطان ميين ...	٩٠
١٥٨	وجعلوا بينه وبين الجنة سبياً ...	٩١
١٥٩ و ١٦٠	سبحان الله عما يصفون ...	٩١
١٦١ إلى ١٦٣	فإنكم وما تعبدون ...	٩١
١٦٤ إلى ١٦٦	وما منا إلا له مقام ...	٩٢
١٦٧ إلى ١٦٩	وإن كانوا ليقولون ...	٩٣
١٧٠	فكفروا به فسوف يعلمون ...	٩٤
١٧١ إلى ١٧٣	ولقد سبقت كلمتنا ...	٩٥
١٧٤ و ١٧٥	فتول عنهم حتى حين ...	٩٥
١٧٦ و ١٧٧	أفبعذابنا يستعجلون ...	٩٥
١٧٨ و ١٧٩	وتول عنهم حتى حين ...	٩٦
١٨٠ إلى ١٨٢	سبحان ربك رب العزة ...	٩٦

سورة ص

١	ص والقرآن ذي الذكر ...	٩٧
٢	بل الذين كفروا ...	٩٨
٣	كم اهلكنا من قبلهم ...	٩٨
٤	وعجبوا أن جاءهم منذر منهم ...	٩٨
٥	أجعل الألهة إلهاً واحداً ...	٩٩
٦	وانطلق الملائكة ان امشوا واصبروا ...	٩٩
٧	ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة ...	١٠٠
٨	أنزل عليه الذكر من بيننا ...	١٠٠
٩ و ١٠	أم عندهم خزائن رحمة ربك ...	١٠١
١١	جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب ...	١٠٢
١٢	كذبت قبلهم قوم نوح ...	١٠٢
١٣	وثمود وقوم لوط ...	١٠٣
١٤	إن كل إلّا كذب الرسل ...	١٠٣
١٥	وما ينظر هؤلاء ...	١٠٤

الرقم	الآية	الصفحة
١٦ -	وقالوا ربنا عجل لنا قطننا ...	١٠٥
١٧ -	واصبر على ما يقولون ...	١٠٥
١٨ -	إنا سخرنا الجبال معه ...	١٠٦
١٩ -	والطير محشورة كل له اواب ...	١٠٧
٢٠ -	وشددنا ملكه ...	١٠٧
٢١ -	وهل أتاك نبأ الخصم ...	١٠٨
٢٢ -	إذ دخلوا على داود ...	١٠٨
٢٣ -	إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ...	١٠٩
٢٤ -	قال لقد ظلمك بسؤال ...	١٠٩
٢٥ -	فغفرنا له ذلك ...	١١١
٢٦ -	يا داود إنا جعلناك خليفة ...	١١٢
٢٧ -	وما خلقنا السماء والارض ...	١١٣
٢٨ -	ام نجعل الذين آمنوا ...	١١٣
٢٩ -	كتاب أنزلناه إليك مبارك ...	١١٤
٣٠ -	ووهبنا لداود سليمان ...	١١٤
٣١ و ٣٢ -	إذ عرض عليه بالعشي ...	١١٥
٣٣ -	ردوها عليّ ...	١١٦
٣٤ -	ولقد فتنا سليمان ...	١١٧
٣٥ -	قال رب اغفر لي ...	١١٨
٣٦ -	فسخرنا له الريح ...	١١٩
٣٧ -	والشياطين كل بناء وغواص ...	١١٩
٣٨ -	وآخرين مقرنين في الاصفاد ...	١١٩
٣٩ -	هذا عطاؤنا ...	١١٩
٤٠ -	وإن له عندنا لزلفى ...	١٢٠
٤١ -	واذكر عبدنا أيوب ...	١٢٠
٤٢ -	اركض برجلك هذا مقتسل ...	١٢١
٤٣ -	ووهبنا له أهله ...	١٢١
٤٤ -	وخذ بيدك ضغثاً ...	١٢١

الرقم	الآية	الصفحة
٤٥ -	وإذكر عبادنا ابراهيم واسحاق ...	١٢٣
٤٦ -	إنا أخلصناهم بخالصة ...	١٢٤
٤٧ -	ولأنهم عندنا لمن المصطفين ...	١٢٤
٤٨ -	وإذكر اسماعيل واليسع ...	١٢٤
٤٩ -	هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب ...	١٢٥
٥٠ -	جنات عدن ...	١٢٥
٥١ -	متكئين فيها ...	١٢٥
٥٢ -	وعندهم قاصرات الطرف ...	١٢٦
٥٣ -	هذا ما توعدون ليوم الحساب ...	١٢٦
٥٤ -	إن هذا لرزقنا ما له من نفاد ...	١٢٦
٥٥ -	هذا وإن للطاغين لشر مآب ...	١٢٧
٥٦ -	جهنم يصلونها فبئس المهاد ...	١٢٧
٥٧ -	هذا فليذوقوا حميم وغساق ...	١٢٧
٥٨ -	وآخر من شكله أزواج ...	١٢٨
٥٩ و ٦٠ -	هذا فوج مقتحم معكم ...	١٢٨
٦١ -	قالوا ربنا من قدم لنا هذا ...	١٢٨
٦٢ -	وقالوا ما لنا لا نرى رجلاً ...	١٢٩
٦٣ -	اتخذناهم سخرية ...	١٢٩
٦٤ -	إن ذلك لحق غاصم أهل النار ...	١٣٠
٦٥ و ٦٦ -	قل إنما أنا نذير ...	١٣١
٦٧ و ٦٨ -	قل هو نبأ عظيم أنتم معرضون ...	١٣١
٦٩ -	ما كان لي من علم بالملأ الأعلى ...	١٣٢
٧٠ -	إن يوحى إليّ ...	١٣٢
٧١ و ٧٢ -	إذ قال ربك للملائكة ...	١٣٣
٧٣ و ٧٤ -	فسجد الملائكة كلهم أجمعون ...	١٣٤
٧٥ -	قال يا إبليس ما منعك أن تسجد ...؟	١٣٥
٧٦ -	قال أنا خير منه ...	١٣٥
٧٧ -	قال فانخرج منها فإنك رجيم ...	١٣٦

الرقم	الآية	الصفحة
٧٨ -	وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين ...	١٣٦
٧٩ -	قال رب فانظرني ...	١٣٧
٨٠ و ٨١ -	قال فإنك من المنظرين ...	١٣٧
٨٢ و ٨٣ -	قال فبِعزتك لا غوينهم اجمعين ...	١٣٧
٨٤ و ٨٥ -	قال فالحق والحق أقول ...	١٣٧
٨٦ -	قل ما أسألكم عليه من أجر ...	١٣٨
٨٧ -	إن هو إلا ذكر للعالمين ...	١٣٨
٨٨ -	ولتعلمن نبأه بعد حين ...	١٣٨

سورة الزمر

١ -	تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ...	١٣٩
٢ -	إنا أنزلنا إليك الكتاب ...	١٣٩
٣ -	ألا لله الدين الخالص ...	١٤٠
٤ -	لو أراد الله أن يتخذ ولداً ...	١٤٢
٥ -	خلق السماوات والارض ...	١٤٣
٦ -	خلقكم من نفس واحدة ...	١٤٤
٧ -	إن تكفروا فإن الله غني عنكم ...	١٤٦
٨ -	وإذا مس الإنسان ضرر دعا ربه ...	١٤٨
٩ -	أمن هو قانت أتله الليل ...	١٤٨
١٠ -	قل يا عبادي الذين آمنوا ...	١٤٩
١١ و ١٢ -	قل إني أمرت أن أعبد الله ...	١٥١
١٣ -	قل إني أخاف إن عصيت ربي ...	١٥١
١٤ و ١٥ -	قل الله أعبد مخلصاً له ديني ...	١٥١
١٦ -	لهم من فوقهم ظلل من النار ...	١٥٢
١٧ و ١٨ -	والذين اجتنبوا الطاغوت ...	١٥٣
١٩ -	أفمن حق عليه كلمة العذاب ...	١٥٤
٢٠ -	لكن الذين اتقوا ربهم ...	١٥٥
٢١ -	ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء ...	١٥٥

الرقم	الآية	الصفحة
٢٢ -	أفمن شرح الله صدره للإسلام ...	١٥٧
٢٣ -	الله نزل احسن الحديث ...	١٥٨
٢٤ -	أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب ...	١٥٩
٢٥ و ٢٦ -	كذب الذين من قبلهم ...	١٦٠
٢٧ -	ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ...	١٦٠
٢٨ -	قرآنًا عربيًا ...	١٦١
٢٩ -	ضرب الله مثلاً رجلاً فيه شركاء ...	١٦١
٣٠ و ٣١ -	انك ميت وانهم ميتون ...	١٦٢
٣٢ -	فمن أظلم ممن كذب ...	١٦٣
٣٣ -	والذي جاء بالصدق ...	١٦٤
٣٤ و ٣٥ -	لهم ما يشاؤون عند ربهم ...	١٦٤
٣٦ و ٣٧ -	أليس الله بكاف عبده ...	١٦٤
٣٨ -	ولئن سألتهم من خلق السماوات ...	١٦٦
٣٩ و ٤٠ -	قل يا قوم اعملوا على مكانتكم ...	١٦٧
٤١ -	إنا أنزلنا عليك الكتاب ...	١٦٨
٤٢ -	الله يتوفى الأنفس حين موتها ...	١٦٩
٤٣ -	ام اتخذوا من دون الله شفعاء ...	١٧١
٤٤ -	قل لله الشفاعة جميعاً ...	١٧١
٤٥ -	ولإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب ...	١٧٢
٤٦ -	قل اللهم فاطر السماوات والارض ...	١٧٢
٤٧ -	ولو أن للذين ظلموا ما في الارض ...	١٧٣
٤٨ -	وبدا لهم سيئات ما كسبوا ...	١٧٤
٤٩ -	فإذا مس الإنسان ضرر ...	١٧٤
٥٠ و ٥١ -	قد قالها الذين من قبلهم ...	١٧٥
٥٢ -	أو لم يعلموا أن الله يسطر الرزق ...	١٧٦
٥٣ -	قل يا عبادي الذين أسرفوا ...	١٧٨
٥٤ و ٥٥ -	وأنيبوا إلى ربكم ...	١٧٩
٥٦ -	أن تقول نفس يا حسرتي ...	١٧٩

الرقم	الآية	الصفحة
٥٧ -	أو تقول لو أن الله هداني ...	١٧٩
٥٨ -	أو تقول حين ترى العذاب ...	١٨٠
٥٩ -	بل قد جاءتك آياتي ...	١٨٠
٦٠ -	ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله ...	١٨٠
٦١ -	وينجي الله الذين اتقوا ...	١٨١
٦٢ و ٦٣ -	الله خالق كل شيء ...	١٨٢
٦٤ -	قل أفغير الله تأمروني أعبد ...	١٨٣
٦٥ -	ولقد أوحى إليك ...	١٨٤
٦٦ -	بل الله فاعبد وكن من الشاكرين ...	١٨٤
٦٧ -	وما قلروا لله حق قدره ...	١٨٥
٦٨ -	ونفخ في الصور ...	١٨٧
٦٩ -	وأشرقت الأرض بنور ربها ...	١٨٨
٧٠ -	ووفيت كل نفس ما عملت ...	١٨٨
٧١ -	وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمراً ...	١٨٩
٧٢ -	قيل ادخلوا ابواب جهنم ...	١٩٠
٧٣ -	وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة ...	١٩٢
٧٤ -	وقالوا الحمد لله الذي صدقنا ...	١٩٢
٧٥ -	وترى الملائكة حافين ...	١٩٣

سورة المؤمن

١ -	حم ...	١٩٥
٢ و ٣ -	تنزيل الكتاب من الله ...	١٩٦
٤ -	ما يجادل في آيات الله ...	١٩٦
٥ -	كذبت قبلهم قوم نوح ...	١٩٦
٧ -	وكذلك حقّت كلمة ربك ...	١٩٧
٧ -	الذين يحمنون العرش ومن حوله ...	١٩٨
٨ -	ربنا وأدخلهم جنات عدن ...	١٩٩
٩ -	وقهم السيئات ...	١٩٩

الرقم	الآية	الصفحة
١٠ -	إن الذين كفروا يتنادون لمقت الله أكبر ...	٢٠٢
١١ -	قالوا ربنا أمتنا اثنتين ...	٢٠٢
١٢ -	ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده ...	٢٠٣
١٣ -	هو الذي يريكم آياته ...	٢٠٤
١٤ -	فادعوا الله مخلصين له الدين ...	٢٠٤
١٥ -	رفيع الدرجات ذو العرش ...	٢٠٤
١٦ -	يوم هم بارزون ...	٢٠٤
١٧ -	اليوم نجزي كل نفس ...	٢٠٥
١٨ -	وأنذرهم يوم الأزفة ...	٢٠٥
١٩ -	يعلم خائنة الأعين ...	٢٠٦
٢٠ -	والله يقضي بالحق ...	٢٠٦
٢١ -	أولم يسيروا في الأرض ...	٢٠٧
٢٢ -	ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم ...	٢٠٧
٢٣ و ٢٤ -	ولقد أرسلنا موسى بآياتنا ...	٢٠٨
٢٥ -	فلما جاءهم بالحق من عندنا ...	٢٠٩
٢٦ -	وقال فرعون ذروني أقتل موسى ...	٢١٠
٢٧ -	وقال موسى : إني عذت بربي ...	٢١٠
٢٨ -	وقال رجل مؤمن من آل فرعون ...	٢١٢
٢٩ -	يا قوم لكم الملك اليوم ...	٢١٣
٣٠ و ٣١ -	وقال الذي آمن يا قوم ...	٢١٤
٣٢ -	ويا قوم إني أخاف عليكم ...	٢١٤
٣٣ -	يوم تولون مدبرين ...	٢١٤
٣٤ -	ولقد جاءكم يوسف من قبل ...	٢١٥
٣٥ -	الذين يجادلون في آيات الله ...	٢١٦
٣٦ و ٣٧ -	وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحاً ...	٢١٧
٣٨ -	وقال الذي آمن يا قوم اتبعون ...	٢١٩
٣٩ -	يا قوم انما هذه الدنيا متاع ...	٢١٩
٤٠ -	من عمل سيئة فلا يجزي إلا مثلها ...	٢٢٠

الرقم	الآية	الصفحة
٤١ -	ويا قوم ما لي أدعوكم ...	٢٢٠
٤٢ -	تدعونني لأكفر بالله ...	٢٢٠
٤٣ -	لا جرم أن ما تدعونني إليه ...	٢٢٠
٤٤ -	فستذكرون ما أقول لكم ...	٢٢١
٤٥ -	فوقاه الله سيئات ما مكروا ...	٢٢١
٤٦ -	النار يعرضون عليها غدواً ...	٢٢٢
٤٧ -	وإذ يتحاجون في النار ...	٢٢٤
٤٨ -	قال الذين استكبروا ...	٢٢٤
٤٩ -	قال الذين في النار لخزنة جهنم ...	٢٢٤
٥٠ -	قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات ...	٢٢٤
٥١ -	إنا لتنصر رسلنا ...	٢٢٥
٥٢ -	يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ...	٢٢٥
٥٣ و ٥٤ -	ولقد آتينا موسى الهدى ...	٢٢٦
٥٥ -	فاصبر إن وعد الله حق ...	٢٢٦
٥٦ -	إن الذين يجادلون في آيات الله ...	٢٢٧
٥٧ -	لخلق السماوات والأرض ...	٢٢٨
٥٨ -	وما يستوي الأعمى والبصير ...	٢٢٨
٥٩ -	إن الساعة آتية لا ريب فيها ...	٢٢٩
٦٠ -	وقال ربكم ادعوني استجب لكم ...	٢٣٠
٦١ -	الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه ...	٢٣١
٦٢ -	ذلكم الله ربكم خالق كل شيء ...	٢٣٢
٦٣ -	كذلك يؤفك الذين كانوا ...	٢٣٢
٦٤ -	الله الذي جعل لكم الأرض قراراً ...	٢٣٣
٦٥ -	هو الحي لا إله إلا هو ...	٢٣٤
٦٦ -	قل إني نهي أن أعبد ...	٢٣٥
٦٧ -	هو الذي خلقكم من تراب ...	٢٣٥
٦٨ -	هو الذي يحيي ويميت ...	٢٣٦
٦٩ -	ألم تر إلى الذين يجادلون ...	٢٣٨

الرقم	الآية	الصفحة
٧٠ إلى ٧٢ -	الذين كذبوا بالكتاب ...	٢٣٨
٧٣ و ٧٤ -	ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون ...	٢٣٩
٧٥ -	ذلكم بما كنتم تفرحون ...	٢٤٠
٧٦ -	ادخلوا ابواب جهنم ...	٢٤٠
٧٧ -	فاصبر إن وعد الله حق ...	٢٤١
٧٨ -	ولقد ارسلنا رسلاً من قبلك ...	٢٤١
٧٩ -	الله الذي جعل لكم الانعام ...	٢٤٣
٨٠ -	ولكم فيها منافع ...	٢٤٣
٨١ -	ويريكم آياته فأَي آيات الله تنكرون ...	٢٤٤
٨٢ -	أفلم يسيروا في الأرض ...	٢٤٥
٨٣ -	فلما جاءتهم رسلهم بالبينات ...	٢٤٥
٨٤ -	فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا ...	٢٤٦
٨٥ -	فلم يك ينفعهم إيمانهم ...	٢٤٦

سورة فصلت

١ -	حم ...	٢٤٩
٢ -	تنزيل من الرحمن الرحيم ...	٢٥٠
٣ و ٤ -	كتاب فصلت آياته ...	٢٥٠
٥ -	وقالوا قلوبنا في أكفة ...	٢٥١
٦ و ٧ -	قل إنما أنا بشر مثلكم ...	٢٥١
٨ -	إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ...	٢٥٣
٩ -	قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض ...	٢٥٣
١٠ -	وجعل فيها رواسي ...	٢٥٥
١١ -	ثم استوى إلى السماء ...	٢٥٧
١٢ -	ففضاهن سبع سماوات ...	٢٥٨
١٣ -	فإن اعرضوا فقل انذرتكم ...	٢٦٠
١٤ -	إذ جاء الرسل من بين أيديهم ...	٢٦١
١٥ -	فأما عاد فاستكبروا في الأرض ...	٢٦١

الرقم	الآية	الصفحة
١٦ -	فأرسلنا عليهم ريحاً صرصراً ...	٢٦١
١٧ -	وأما ثمود فهديناهم ...	٢٦٣
١٨ -	ونجينا الذين آمنوا ...	٢٦٥
١٩ و ٢٠ -	ويوم يحشر أعداء الله ...	٢٦٦
٢١ -	وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا ...	٢٦٧
٢٢ -	وما كنتم تسترون ...	٢٦٨
٢٣ -	وذلكم ظنكم ...	٢٦٩
٢٤ -	فلن يصبروا فالتار مثوى لكم ...	٢٧١
٢٥ -	وقبضنا لهم قرناء ...	٢٧١
٢٦ -	وقال الذين كفروا ...	٢٧٢
٢٧ -	فلنذيقن الذين كفروا ...	٢٧٣
٢٨ -	ذلك جزاء أعداء الله ...	٢٧٣
٢٩ -	وقال الذين كفروا ربنا أرنا ...	٢٧٣
٣٠ -	إن الذين قالوا ربنا الله ...	٢٧٤
٣١ -	نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا ...	٢٧٥
٣٢ -	نزلاً من غفور رحيم ...	٢٧٥
٣٣ -	ومن احسن قولاً ...	٢٧٥
٣٤ -	ولا تستوى الحسنة ولا السيئة ...	٢٧٦
٣٥ -	وما يلقاها إلا الذين صبروا ...	٢٧٨
٣٦ -	وأما يترغبك من الشيطان ...	٢٧٨
٣٧ -	ومن آياته الليل والنهار ...	٢٧٩
٣٨ -	فإن استكبروا فالذين عند ربك ...	٢٨٠
٣٩ -	ومن آياته انك ترى الأرض خاشعة ...	٢٨١
٤٠ -	إن الذين يلحدون ...	٢٨١
٤١ -	إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم ...	٢٨٣
٤٢ -	لا يأتيه الباطل من بين يديه ...	٢٨٣
٤٣ -	ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل ...	٢٨٤
٤٤ -	ولو جعلناه قرآناً أعجمياً ...	٢٨٤

الرقم	الآية	الصفحة
٤٥ -	ولقد آتينا موسى الكتاب ...	٢٨٦
٤٦ -	من عمل صالحاً فلنفسه ...	٢٨٦
٤٧ و ٤٨ -	إليه يرد علم الساعة ...	٢٨٧
٤٩ -	لا يسأم الإنسان من دعاء الخير ...	٢٨٩
٥٠ -	ولئن اذقناه رحمة منا ...	٢٩٠
٥١ -	وإذا أنعمنا على الإنسان ...	٢٩١
٥٢ -	قل رأيتم إن كان من عند الله ...	٢٩١
٥٣ -	سنريهم آياتنا في الآفاق ...	٢٩٢
٥٤ -	ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ...	٢٩٣

سورة الشورى

١ و ٢ -	حم عسق ...	٢٩٥
٣ -	كذلك يوحى إليك ...	٢٩٦
٤ -	له ما في السماوات وما في الأرض ...	٢٩٧
٥ -	تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن ...	٢٩٧
٦ -	والذين اتخذوا من دونه أولياء ...	٢٩٨
٧ -	وكذلك أوحينا إليك ...	٢٩٩
٨ -	ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ...	٣٠٠
٩ -	ام اتخذوا من دونه أولياء ...	٣٠١
١٠ -	وما اختلفتم فيه من شيء ...	٣٠٢
١١ -	فاطر السماوات والأرض ...	٣٠٢
١٢ -	له مقاليد السماوات والأرض ...	٣٠٣
١٣ -	شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً ...	٣٠٣
١٤ -	وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم ...	٣٠٥
١٥ -	فلذلك فادع واستقم كما امرت ...	٣٠٦
١٦ -	والذين يحاجون في الله ...	٣٠٨
١٧ -	الله الذي انزل الكتاب بالحق ...	٣٠٩
١٨ -	يستعجل بها الذين لا يؤمنون ...	٣١٠

الرقم	الآية	الصفحة
١٩ -	الله لطيف بعباده ...	٣١٠
٢٠ -	من كان يريد حرث الآخرة ...	٣١٠
٢١ -	أم لهم شركاء ...	٣١٢
٢٢ -	ترى الظالمين مشفقين ...	٣١٢
٢٣ -	ذلك الذي يبشر الله عباده ...	٣١٣
٢٤ -	ام يقولون افترى على الله ...	٣١٧
٢٥ -	وهو الذي يقبل التوبة على عباده ...	٣١٧
٢٦ -	ويستجيب الذين آمنوا ...	٣١٨
٢٧ -	ولو بسط الله الرزق ...	٣١٩
٢٨ -	وهو الذي ينزل الغيث ..	٣١٩
٢٩ -	ومن آياته خلق السماوات والأرض ...	٣٢٠
٣٠ -	وما أصابكم من مصيبة ...	٣٢٠
٣١ -	وما أنتم بمعجزين في الأرض ...	٣٢١
٣٢ و ٣٣ -	ومن آياته الجوار في البحر ...	٣٢٢
٣٤ -	أو يوقهين بما كسبوا ...	٣٢٣
٣٥ -	ويعلم الذين يحادلون ...	٣٢٣
٣٦ -	فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا ...	٣٢٣
٣٧ -	والذين يمتننون كباثر الإثم ...	٣٢٤
٣٨ -	والذين استجابوا لربهم ...	٣٢٤
٣٩ -	والذين إذا أصابهم البغي ...	٣٢٥
٤٠ -	وجزاء سيئة سيئة مثلها ...	٣٢٦
٤١ -	ولئن انتصر بعد ظلمها ...	٣٢٧
٤٢ -	إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ...	٣٢٧
٤٣ -	ولئن صبر وغفر ...	٣٢٧
٤٤ -	ومن يضلل الله فما له من ولي ...	٣٢٨
٤٥ -	وتراهم يعرضون عليها ...	٣٢٨
٤٦ -	وما كان لهم من أولياء ...	٣٢٩
٤٧ -	استجيبوا لربكم من قبل ...	٣٣٠

الرقم	الآية	الصفحة
٤٨ -	فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظاً ...	٣٣٠
٤٩ و ٥٠ -	الله ملك السماوات والأرض ...	٣٣١
٥١ -	وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً ...	٣٣٣
٥٢ و ٥٣ -	وكذلك أوحينا إليك ...	٣٣٤

سورة الزخرف

١ إلى ٣ -	حم ... والكتاب المين ...	٣٣٧
٤ -	وإنه في ام الكتاب ...	٣٣٨
٥ -	أفنبضب عنكم الذكر صفحاً ...	٣٣٨
٦ -	وكم أرسلنا من نبي في الاولين ...	٣٣٩
٧ و ٨ -	وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به مستهزئين ...	٣٣٩
٩ -	ولئن سألتهم من خلق السماوات ...	٣٤٠
١٠ -	الذي جعل لكم الارض مهاداً ...	٣٤٠
١١ -	والذي نزل من السماء ماء بقدر ...	٣٤١
١٢ -	والذي خلق الأزواج كلها ...	٣٤١
١٣ و ١٤ -	لنستووا على ظهوره ...	٣٤٢
١٥ -	وجعلوا له من عباده جزءاً ...	٣٤٤
١٦ و ١٧ -	ام اتخذ مما يخلق بنات ...	٣٤٤
١٨ -	أو من ينشؤ في الحلية ...	٣٤٥
١٩ -	وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن ...	٣٤٥
٢٠ -	وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ...	٣٤٦
٢١ و ٢٢ -	ام آتيناهم كتاباً ...	٣٤٧
٢٣ -	وكذلك ما أرسلنا من قبلك ...	٣٤٧
٢٤ -	قل أو لوجئتكم بأهدى ...	٣٤٨
٢٥ -	فانتقمنا منهم ...	٣٤٨
٢٦ و ٢٧ -	وإذ قال ابراهيم لأبيه ...	٣٤٨
٢٨ -	وجعلنا كلمة باقية في عقبه ...	٣٤٩
٢٩ -	بل متعت هؤلاء ...	٣٤٩

الرقم	الآية	الصفحة
٣٠ -	ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر ...	٣٤٩
٣١ -	وقالوا لولا نزل هذا القرآن ...	٣٥٠
٣٢ -	أهم يقسمون رحمة ربك ...	٣٥١
٣٣ إلى ٣٥ -	ولولا ان يكون الناس أمة واحدة ...	٣٥٢
٣٦ -	ومن يعش عن ذكر الرحمن ...	٣٥٤
٣٧ -	وانهم ليصدونهم عن السبيل ...	٣٥٤
٣٨ -	حتى إذا جاءنا ...	٣٥٥
٣٩ -	ولن ينفعكم اليوم إذا ظلمتم ...	٣٥٥
٤٠ -	أفأنت تسمع الصم ...	٣٥٧
٤١ و ٤٢ -	فلما تذهبن بك ...	٤٥٧
٤٣ -	فاستمسك بالذي أوحى إليك ...	٣٥٨
٤٤ -	وإنه لذكر لك ...	٣٥٨
٤٥ -	واسأل من أرسلنا ...	٣٥٨
٤٦ -	ولقد أرسلنا موسى بآياتنا ...	٣٥٩
٤٧ -	فلما جاءهم بآياتنا ...	٣٦٠
٤٨ -	وما نريهم من آية ...	٣٦٠
٤٩ -	وقالوا يا أيها الساحر ...	٣٦٠
٥٠ -	فلما كشفنا عنهم العذاب ...	٣٦٠
٥١ -	ونادى فرعون في قومه ...	٣٦١
٥٢ -	ام أنا خير من هذا ...	٣٦٢
٥٣ -	فلولا ألقي عليه اسورة ...	٣٦٢
٥٤ -	فاستخف قومه فاطاعوه ...	٣٦٣
٥٥ -	فلما اسفونا انتقمنا منهم ...	٣٦٣
٥٦ -	فجعلناهم سلفاً ومثلاً ...	٣٦٣
٥٧ -	ولما ضرب ابن مريم مثلاً ...	٣٦٤
٥٨ -	وقالوا آلأهتنا خير أم هو ...	٣٦٦
٥٩ -	إن هو إلا عبد أنعمنا عليه ...	٣٦٧
٦٠ -	ولو نشاء لجمعنا منكم ملائكة ...	٣٦٧

الرقم	الآية	الصفحة
٦١ -	وانه لعلم للساعة ...	٢٦٨
٦٢ -	ولا يصدنكم الشيطان ...	٣٦٨
٦٣ و ٦٤ -	ولما جاء عيسى بالبينات ...	٣٦٩
٦٥ -	فاختلف الأحزاب من بينهم ...	٣٦٩
٦٦ -	هل ينظرون إلا الساعة ...	٣٧٠
٦٧ -	الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض ...	٣٧٠
٦٨ إلى ٧٠ -	يا عباد لا خوف عليكم ...	٣٧٠
٧١ -	يطاف عليهم بصحاف ...	٣٧١
٧٢ و ٧٣ -	وتلك الجنة التي أوردتموها ...	٣٧٢
٧٤ و ٧٥ -	إن المجرمين في عذاب جهنم ...	٣٧٣
٧٦ -	وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ...	٣٧٣
٧٧ -	ونادوا يا مالك ...	٣٧٤
٧٨ -	لقد جئناكم بالحق ...	٣٧٤
٧٩ و ٨٠ -	أم أبرموا أمراً ...	٣٧٤
٨١ -	قل إن كان للرحمن ولد ...	٣٧٥
٨٢ -	سبحان رب السماوات والأرض ...	٣٧٥
٨٣ -	فذرهم يخوضوا ويلعبوا ...	٣٧٦
٨٤ -	وهو الذي في السماء إله ...	٣٧٦
٨٥ -	وتبارك الذي له ملك السماوات ...	٣٧٧
٨٦ -	ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة ...	٣٧٧
٨٧ -	ولئن سألتهم من خلقهم ...	٣٧٧
٨٨ -	وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون ...	٣٧٨
٨٩ -	فاصفح عنهم وقل سلام ...	٣٧٨

سورة الدخان

١ -	حم ...	٣٧٩
٢ -	والكتاب المين ...	٣٨٠
٣ -	إنا أنزلناه في ليلة مباركة ...	٣٨٠

الرقم	الآية	الصفحة
٤ -	فيها يفرق كل أمر حكيم ...	٣٨٠
٥ -	أمرأ من عندنا ...	٣٨١
٦ -	رحمة من ربك ...	٣٨١
٧ -	رب السماوات والأرض ...	٣٨١
٨ -	لا إله إلا هو ...	٣٨١
٩ -	بل هم في شك يلعبون ...	٣٨٢
١٠ و ١١ -	فارتقب يوم تأتي السماء ...	٣٨٣
١٢ -	ربنا اكشف عنا العذاب ...	٣٨٤
١٣ -	أني لهم الذكرى ...	٣٨٤
١٤ -	ثم تولوا عنه ...	٣٨٤
١٥ -	إنا كاشفوا العذاب قليلاً ...	٣٨٤
١٦ -	يوم نبطش البطشة الكبرى ...	٣٨٥
١٧ -	ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون ...	٣٨٥
١٨ -	أن أدوا إليّ عباد الله ...	٣٨٦
١٩ -	وأن لا تعلموا على الله ...	٣٨٦
٢٠ -	فقال واني عدت بريي وريكم ...	٣٨٧
٢١ -	وإن لم تؤمنوا لي ...	٣٨٧
٢٢ -	فدعا ربه ...	٣٨٧
٢٣ -	فأسر بعبادي ليلاً ...	٣٨٧
٢٤ -	واترك البحر رهواً ...	٣٨٧
٢٥ إلى ٢٧ -	كم تركوا من جنات وعيون ...	٣٨٨
٢٨ -	كذلك وأورثناها قوماً آخرين ...	٣٨٨
٢٩ -	فها بك عليهم السماء ...	٣٨٩
٣٠ و ٣١ -	ولقد نجينا بني اسرائيل ...	٣٩٠
٣٢ و ٣٣ -	ولقد اخترناهم على علم ...	٣٩٠
٣٤ إلى ٣٦ -	إن هؤلاء يقولون ...	٣٩١
٣٧ -	أهم خير ام قوم تبع ...	٣٩١
٣٨ و ٣٩ -	وما خلقنا السماوات والأرض ...	٣٩٣

الرقم	الآية	الصفحة
٤٠ -	إن يوم الفصل ميقاتهم ...	٣٩٣
٤١ و ٤٢ -	يوم لا يغني مولى عن مولى ...	٣٩٣
٤٣ إلى ٤٦ -	إن شجرة الزقوم ...	٣٩٤
٤٧ -	خذوه فاعتلوه ...	٣٩٥
٤٨ و ٤٩ -	ثم صبوا فوق رأسه ...	٣٩٥
٥٠ -	إن هذا ما كنتم به تمترون ...	٣٩٥
٥١ و ٥٢ -	إن المتقين في مقام أمين ...	٣٩٦
٥٣ -	يلبسون من سندس ...	٣٩٦
٥٤ -	وكذلك زوجناهم ...	٣٩٦
٥٥ -	يدعون فيها بكل فاكهة ...	٣٩٧
٥٦ -	لا يلوقون فيها الموت ...	٣٩٧
٥٧ -	فضلاً من ربك ...	٣٩٧
٥٨ -	فلنما يسرناه بلسانك ...	٣٩٨
٥٩ -	فارتقب انهم مرتقبون ...	٣٩٨

سورة الجاثية

١ -	حم ...	٣٩٩
٢ -	تنزيل الكتاب من الله ...	٣٩٩
٣ و ٤ -	إن في السماوات والأرض لآيات ...	٤٠٠
٥ -	واختلاف الليل والنهار ...	٤٠١
٦ -	تلك آيات الله ...	٤٠٢
٧ و ٨ -	ويل لكل افاك أثيم ...	٤٠٣
٩ -	وإذا علم من آياتنا شيئاً ...	٤٠٤
١٠ -	من ورائهم جهنم ...	٤٠٤
١١ -	هذا هدى ...	٤٠٤
١٢ -	الله الذي سخر لكم البحر ...	٤٠٥
١٣ -	وسخر لكم ما في السماوات ...	٤٠٦
١٤ -	قل للذين آمنوا يغفروا ...	٤٠٦

الرقم	الآية	الصفحة
١٥ -	من عمل صالحاً فلنفسه ...	٤٠٧
١٦ -	ولقد اتينا بني اسرائيل ...	٤٠٨
١٧ -	وآتيناهم بينات ...	٤١٠
١٨ -	ثم جعلناك على شريعة ...	٤١١
١٩ -	انهم لن يغفوا عنك ...	٤١٢
٢٠ -	هذه بصائر للناس ...	٤١٢
٢١ -	أم حسب الذين اجترحوا ...	٤١٣
٢٢ -	وخلق الله السماوات والأرض بالحق ...	٤١٤
٢٣ -	أفرأيت من اتخذ إلهه هواه ...	٤١٤
٢٤ -	وقالوا ... ما هي إلا حياتنا ...	٤١٦
٢٥ -	وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ...	٤١٧
٢٦ -	قل الله يبيدكم ثم يبقيكم ...	٤١٧
٢٧ -	ولله ملك السماوات ...	٤١٨
٢٨ -	وترى كل أمة جاثية ...	٤١٩
٢٩ -	هذا كتابنا ينطق عليكم ...	٤١٩
٣٠ -	فاما الذين آمنوا وعملوا الصالحات ...	٤٢٠
٣١ و ٣٢ -	واما الذين كفروا افلم تكن آياتي تتلى عليكم ...	٤٢٠
٣٣ -	ويدا لهم سيئات ما عملوا ...	٤٢١
٣٤ -	وقيل اليوم ننساكم ...	٤٢١
٣٥ -	ذلكم بأنكم اتخذت آيات الله هزوا ...	٤٢١
٣٦ -	فله الحمد رب السماوات ...	٤٢٢
٣٧ -	وله الكبرياء في السماوات ...	٤٢٢

سورة الاحقاف

١ و ٢ -	حسم ، تنزيل الكتاب من الله العزيز ...	٤٢٣
٣ -	ما خلقنا السماوات والأرض ...	٤٢٣
٤ -	قل أرأيتم ما تدعون من دون الله ...	٤٢٤
٥ -	ومن أضل ممن يدعو من دون الله ...	٤٢٥

الرقم	الآية	الصفحة
٦ -	وإذا حشر الناس كانوا لهم اعداء ...	٤٢٦
٧ -	وإذا تتل عليهم آياتنا بينات ...	٤٢٧
٨ -	أم يقولون افتراه ...	٤٢٧
٩ -	قل ما كنت بدعاً من الرسل ...	٤٢٧
١٠ -	قل أرأيتم إن كان من عند الله ...	٤٢٨
١١ -	وقال الذين كفروا للذين آمنوا ...	٤٢٩
١٢ -	ومن قبله كتاب موسى إماما ...	٤٢٩
١٣ -	إن الذين قالوا ربنا الله ...	٤٣٠
١٤ -	أولئك اصحاب الجنة ...	٤٣١
١٥ -	ووصينا الإنسان بوالديه ...	٤٣١
١٦ -	أولئك الذين نتقبل عنهم ...	٤٣٤
١٧ -	والذي قال لوالديه أف لكما ...	٤٣٥
١٨ -	أولئك الذين حق عليهم القول ...	٤٣٦
١٩ -	ولكل درجات مما عملوا ...	٤٣٧
٢٠ -	ويوم يعرض الذين كفروا على النار ...	٤٣٧
٢١ -	واذكر آخا عاد ...	٤٣٨
٢٢ -	قالوا أجبتنا لتأفكننا ...	٤٣٩
٢٣ -	قال إنما العلم عند الله ...	٤٣٩
٢٤ -	فلما رأوه عارضاً مستقبل أوديتهم ...	٤٤٠
٢٥ -	تدمر كل شيء بأمر ربها ...	٤٤٠
٢٦ -	ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه ...	٤٤١
٢٧ -	ولقد اهلكنا ما حولكم ...	٤٤٢
٢٨ -	فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله ...	٤٤٢
٢٩ -	وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن ...	٤٤٣
٣٠ -	قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتاباً ...	٤٤٣
٣١ -	يا قومنا اجيبوا داعي الله ...	٤٤٤
٣٢ -	ومن لا يجب داعي الله ...	٤٤٥
٣٣ -	أو لم يروا أن الله الذي خلق ...	٤٤٦

الرقم	الآية	الصفحة
٣٤ -	ويوم يعرض الذين كفروا على النار ...	٤٤٦
٣٥ -	قاصبر كما صبر أولو العزم ...	٤٤٧
سورة محمد		
١ -	الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ...	٤٤٩
٢ -	والذين آمنوا وعملوا الصالحات ...	٤٥٠
٣ -	ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل ...	٤٥١
٤ إلى ٦ -	فاذا لقيتم الذين كفروا ...	٤٥١
٧ -	يا أيها الذين آمنوا ...	٤٥٣
٨ -	والذين كفروا فتعسأ لهم ...	٤٥٣
٩ -	ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله ...	٤٥٣
١٠ -	أفلم يسيروا في الأرض ...	٤٥٤
١١ -	ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا ...	٤٥٥
١٢ -	إن الله يدخل الذين آمنوا ...	٤٥٥
١٣ -	وكأين من قرية هي أشد قوة ...	٤٥٦
١٤ -	أفمن كان على بينة من ربه ...	٤٥٦
١٥ -	مثل الجنة التي وعد المتقون ...	٤٥٦
١٦ -	ومنهم من يستمع إليك ...	٤٥٩
١٧ -	والذين اعتدوا زادهم هدى ...	٤٥٩
١٩ -	فاعلم انه لا إله إلا الله ...	٤٦٠
٢٠ -	ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة ...	٤٦٢
٢١ -	طاعة وقول معروف ...	٤٦٢
٢٢ -	فهل عسيتم إن توليتم ...	٤٦٣
٢٣ -	أولئك الذين لعنهم الله ...	٤٦٣
٢٤ -	أفلا يتدبرون القرآن ...	٤٦٤
٢٥ -	إن الذين ارتدوا على أديارهم ...	٤٦٥
٢٦ -	ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ...	٤٦٥
٢٧ -	فكيف إذا توفتهم الملائكة ...	٤٦٦

الرقم	الآية	الصفحة
٢٨ -	ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله ...	٤٦٦
٢٩ -	ام حسب الذين في قلوبهم مرض ...	٤٦٦
٣٠ -	ولو نشاء لأريناكمهم ...	٤٦٧
٣١ -	ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين ...	٤٦٧
٣٢ -	إن الذين كفروا وصدوا ...	٤٦٨
٣٣ -	يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ...	٤٦٨
٣٤ -	إن الذين كفروا وصدوا ...	٤٦٩
٣٥ -	فلا تمهوا وتدعوا إلى السلم ...	٤٦٩
٣٦ و ٣٧ -	إنما الحياة الدنيا لعب ولهو ...	٤٧٠
٣٨ -	ها أنتم هؤلاء تدعون ...	٤٧١

سورة الفتح

١ -	إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً ...	٤٧٣
٢ -	ليغفر لك الله ما تقدم ...	٤٧٣
٣ -	وينصرك الله نصراً عزيزاً ...	٤٧٤
٤ -	هو الذي انزل السكينة ...	٤٧٥
٥ -	ليدخل المؤمنين والمؤمنات الجنة ...	٤٧٧
٦ -	ويعذب المنافقين والمنافقات ...	٤٧٨
٧ -	ولله جنود السماوات والأرض ...	٤٧٩
٨ و ٩ -	إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ...	٤٨٠
١٠ -	إن الذين يبايعونك ...	٤٨١
١١ -	سيقول لكم المخلفون ...	٤٨٢
١٢ -	بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول ...	٤٨٣
١٣ -	ومن لم يؤمن بالله وبرسوله ...	٤٨٤
١٤ -	ولله ملك السماوات والأرض ...	٤٨٤
١٥ -	سيقول المخلفون ...	٤٨٥
١٦ -	قل للمخلفين من الأعراب ...	٤٨٦
١٧ -	ليس على الأعمى حرج ...	٤٨٦

الرقم	الآية	الصفحة
١٨ و ١٩ -	لقد رضي الله عن المؤمنين ...	٤٨٨
٢٠ -	وعدكم الله مغائم كثيرة ...	٤٨٨
٢١ -	واخرى لم تقدروا عليها ...	٤٨٩
٢٢ -	ولو قاتلكم الذين كفروا ...	٤٨٩
٢٣ -	سنة الله التي قد خلت ...	٤٨٩
٢٤ -	وهو الذي كف ايديهم عنكم ...	٤٩٠
٢٥ -	هم الذين كفروا وصدوكم ...	٤٩١
٢٦ -	إذ جعل الذين كفروا ...	٤٩٢
٢٧ -	لقد صدق الله رسوله ...	٤٩٤
٢٨ -	هو الذي ارسل رسوله بالهدى ...	٤٩٥
٢٩ -	محمد رسول الله ...	٤٩٦

سورة الحجرات

١ -	يا ايها الذين آمنوا ...	٤٩٩
٢ -	يا ايها الذين آمنوا لا ترفعوا اصواتكم ...	٥٠٠
٣ -	إن الذين يغضون أصواتهم ...	٥٠١
٤ -	إن الذين ينادونك من وراء الحجرات ...	٥٠٢
٥ -	ولو أنهم صبروا ...	٥٠٢
٦ -	يا ايها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق فاسقاً بنيئاً ...	٥٠٣
٧ -	واعلموا أن فيكم رسول الله ...	٥٠٣
٨ -	فضلاً من الله ونعمة ...	٥٠٦
٩ -	وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ...	٥٠٦
١٠ -	إنما المؤمنون إخوة ...	٥٠٧
١١ -	يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم ...	٥٠٩
١٢ -	يا ايها الذين آمنوا اجتنبوا ...	٥١١
١٣ -	يا أيها الناس إنا خلقناكم ...	٥١٤
١٤ -	قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ...	٥١٧
١٥ -	إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ...	٥١٨

الرقم	الآية	الصفحة
١٦ -	قل اتعلمون الله بدينكم . . .	٥١٨
١٧ -	يٰٓمُنُونَ عَلَيْكَ اِنْ اٰسَلَمُوا . . .	٥١٨
١٨ -	اِنْ اَللهُ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ . . .	٥١٩